四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂
國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

史部第一三七冊目次

大唐開元禮一百五十卷（唐）蕭嵩等撰　清初鈔本　〇〇一

大唐開元禮一百五十卷

（唐）蕭嵩等撰

清初鈔本

大唐開元禮一百五十卷、兩淮鹽政採進本

唐太子太師同中書門下三品兼中書令蕭嵩等奉敕撰。杜佑通典及新舊唐書禮志稱、唐初禮司無定制、遇有大事、輒制一儀、臨時專定。開元中、通事舍人王嵒上疏、請刪削禮記舊文、益以今事。集賢學士張說奏、禮記不刊之書、難以改易。請取貞觀顯慶禮書、折衷異同、以爲唐禮。乃詔右散騎常侍徐堅、左拾遺李銳、太常博士施敬本撰述、歷年未就。至蕭嵩爲學士、復奏起居舍人王仲丘等撰次成書。由是唐之五禮始備。卽此書也。其書卷一至卷三爲序例。卷四至七十八爲吉禮。卷七十九至八十爲賓禮。卷八十一至九十爲軍禮。卷九十一至一百三十爲嘉禮。卷一百三十一至一百五十爲凶禮。凶禮古居第二、而退居第五者、用貞觀顯慶舊制也。貞元中、詔以其書設科取士、習者先授太常官、以備講試。則唐時已列之學官矣。新舊唐書禮志、皆取材是書、而所存僅十之三四。杜佑撰通典、別載開元禮纂類三十五卷、比唐志差詳、而節目亦多未備。其討論古今、斟酌損益、首末完具、粲然勒一代典制者、終不及原書之賅洽。故周必大序稱、朝廷有大疑、稽是書而可定。國家有盛舉、卽是書而可行。誠考禮者之圭臬也。新唐書藝文志載、修開元禮者尚有張烜陸善經洪孝昌諸人名。而通典纂類中所載五嶽四瀆名號及衣服一門、間有與此書相出入者。蓋傳寫異文、不能畫一。旣未詳其孰是、今亦竝仍原本錄之、不復竄改。庶幾不失闕疑之義焉。

大唐開元禮總目

卷一
序例上
擇日 神位 俎豆
卷二
序例中
大駕鹵簿 皇后鹵簿 皇太子鹵簿
太子妃鹵簿 親王鹵簿 王公鹵簿
內命婦鹵簿 外命婦鹵簿
卷三
序例下
衣服 齋戒 祈禱 雜制
卷四
吉禮
皇帝冬至祀圜丘
卷五
吉禮
冬至祀圜丘有司攝事
卷六
吉禮

皇帝正月上辛祈穀于圜丘
卷七
吉禮
正月祈穀有司攝事
卷八
吉禮
皇帝孟夏雩祀圜丘
卷九
吉禮
孟夏雩祀有司攝事
卷十
吉禮
皇帝大享于明堂
卷十一
吉禮
季秋大享明堂有司攝事
卷十二
吉禮
皇帝立春祀青帝于東郊
卷十三

史137-003

吉禮
祀青帝東郊有司攝事
卷十四
吉禮
皇帝立夏祀赤帝于南郊
卷十五
吉禮
祀赤帝南郊有司攝事
卷十六
吉禮
皇帝季夏土王日祀黃帝于南郊
卷十七
吉禮
祀黃帝南郊有司攝事
卷十八
吉禮
皇帝立秋祀白帝于西郊
卷十九
吉禮
祀白帝西郊有司攝事

卷二十
吉禮
皇帝立冬祀黑帝于北郊
卷二十一
吉禮
祀黑帝北郊有司攝事
卷二十二
吉禮
皇帝臘日蜡百神于南郊
卷二十三
吉禮
蜡百神南郊有司攝事
卷二十四
吉禮
皇帝春分朝日于東郊
卷二十五
吉禮
朝日東郊有司攝事
卷二十六
吉禮

皇帝秋分夕月于西郊
卷二十七
吉禮
夕月西郊有司攝事
卷二十八
吉禮
祀風師 祀雨師 祀靈星
祀司中司命司人司祿
卷二十九
吉禮
皇帝夏至祭于方丘
卷三十
吉禮
祭方丘有司攝事
卷三十一
吉禮
皇帝孟冬祭神州于北郊
卷三十二
吉礼
祭神州北郊有司攝事

卷三十三
吉礼
皇帝仲春仲秋上戊祭大社
卷三十四
吉禮
祭大社有司攝事皆祭同
卷三十五
吉禮
祭五嶽四鎮
卷三十六
吉禮
祭四海四瀆
卷三十七
吉禮
皇帝時享太廟
卷三十八
吉礼
享太廟有司攝事
卷三十九
吉禮

巻四十
吉禮
皇帝祫享太廟
祫享太廟有司攝事
巻四十一
吉禮
皇帝禘享太廟
巻四十二
吉禮
禘享太廟有司攝事

巻四十三
吉禮
時享肅明皇后廟有司攝事
巻四十四
吉礼
時享孝敬皇帝廟有司攝事
巻四十五
吉禮
皇帝拜五陵　皇后拜五陵
太常卿行諸陵

巻四十六
吉礼
皇帝孟春吉亥享先農耕籍
巻四十七
吉礼
享先農耕籍有司攝事
巻四十八
吉礼
皇后季春吉巳享先蠶　親桑
巻四十九

吉禮
享先蠶親桑有司攝事
巻五十
吉禮
有司享先代帝王
巻五十一
吉禮
薦新太廟　祭中霤太廟
祭司寒 納氷開氷附　興慶宮祭五龍壇
巻五十二

史137-006

吉禮
皇帝視學
卷五十三
吉禮
皇太子釋奠於孔宣父
卷五十四
吉禮
國子釋奠於孔宣父　皇子束脩
國子生束脩
卷五十五
吉禮
仲春仲秋釋奠齊太公
卷五十六
吉禮
皇帝巡狩告祭圓丘
卷五十七
吉禮
巡狩祭告有司攝事
卷五十八
吉禮

皇帝巡狩告太社
卷五十九
吉礼
巡狩告太社有司攝事
卷六十
吉礼
皇帝巡狩告太廟
卷六十一
吉禮
巡狩告太廟有司攝事
卷六十二
吉禮
皇帝巡狩
卷六十三
吉禮
皇帝封祀泰山
卷六十四
吉禮
皇帝禪於社首山
卷六十五

吉礼
時旱祈於太廟 太社
卷六十六
吉禮
時旱祈岳鎮於郊 報祠礼同
卷六十七
吉禮
時旱就祈岳鎮海瀆 久雨禜國門
卷六十八
吉礼
諸州祭社稷
卷六十九
吉禮
諸州釋奠孔宣父 州學生束脩
卷七十
吉禮
諸州祈社稷 諸州祈禱諸神
諸州禜城門
卷七十一
吉礼

諸縣祭社稷
諸里祭社稷
卷七十二
吉礼
諸縣釋奠於孔宣父 縣學生束脩
卷七十三
吉禮
諸縣祈社稷 諸縣祈諸神
諸縣禜城門
卷七十四
吉禮
時享諸太子廟
卷七十五
吉禮
三品已上時享其廟
卷七十六
吉禮
三品已上祫享其廟
三品已上禘享其廟
卷七十七

史137-008

吉禮
四五品時享其廟
卷七十八
吉禮
六品已下時祠　王公以下拜掃附寒食
卷七十九
賓禮
蕃國主來朝以束帛迎勞
遣使戒蕃主見日　蕃主奉見
受蕃國使表及幣

卷八十
賓禮
皇帝燕蕃主　皇帝宴蕃國使
卷八十一
軍禮
皇帝親征類于上帝
卷八十二
軍禮
皇帝親征宜于太社
卷八十三
軍礼
皇帝親征告於太廟
卷八十四
軍礼
皇帝親征禡於所征之地
親征巡狩禡祀有司祓於國門
親征巡狩登所過山川
平蕩寇賊宣露布
遣使勞將軍
卷八十五

軍礼
皇帝講武
皇帝田狩
卷八十六
軍礼
皇帝射于射圃
皇帝觀射于射宮
卷八十七
軍禮
制遣大將出征有司宜于太社

史137-009

卷八十八

軍禮

制遣大將出征有司告于太廟

制遣大將出征有司告于齊太公廟

卷八十九

軍禮

祀馬祖　享先牧　祭馬社　祭馬步

卷九十

軍禮

合朔伐鼓　合朔諸州伐鼓　大儺

目　十五

諸州縣儺

卷九十一

嘉禮

皇帝加元服上

卷九十二

嘉禮

皇帝加元服下

卷九十三

嘉禮

納后上

卷九十四

嘉禮

納后下

卷九十五

嘉礼

皇帝元正冬至受皇太子朝賀

皇后元正冬至受皇太子朝賀

卷九十六

嘉禮

皇帝元正冬至受皇太子妃朝賀

目　十六

皇后元正冬至受皇太子妃朝賀

卷九十七

嘉礼

皇帝元旦冬日受羣臣朝賀

皇帝千秋節受羣臣朝賀

卷九十八

嘉礼

皇后正至受朝賀羣臣

皇后正至受外命婦朝賀

卷九十九

嘉禮
皇帝于明堂讀孟春令
皇帝于明堂讀仲春令
皇帝于明堂讀季春令
卷一百
嘉禮
孟夏令
仲夏令
季夏令
卷一百一
嘉禮
孟秋令
仲秋令
季秋令
卷一百二
嘉礼
孟冬令
仲冬令
季冬令
卷一百三

嘉禮
皇帝于明堂及太極殿讀五時令
卷一百四
嘉礼
皇帝養老於太學
卷一百五
嘉礼
臨軒冊命皇后
卷一百六
嘉禮
臨軒冊命皇太子
卷一百七
嘉禮
內冊皇太子
卷一百八
嘉礼
臨軒冊命諸王大臣
朝堂冊命諸大臣
冊內命婦二品已上
卷一百九

嘉礼
遣使冊授官爵
朔日受朝
朝集使朝見并辭
巻一百十
嘉礼
皇太子加元服
巻百十一
嘉禮
皇太子納妃
巻百十二
嘉禮
皇太子元旦冬至受羣臣賀
巻百十三
嘉禮
皇太子元旦冬至受羣官賀 与師傅保相見 受朝集使參辭
巻百十四
嘉禮
親王冠
巻百十五

嘉禮
親王納妃
巻百十六
嘉禮
公主降嫁
巻百十七
嘉禮
三品已上嫡子冠
巻百十八
嘉禮
三品以上庶子冠
巻百十九
嘉禮
四品五品嫡子冠
巻百二十
嘉禮
四品五品庶子冠
巻一百二十一
嘉禮
六品以下嫡子冠

史137-012

卷一百二十二
嘉禮
六品以下庶子冠
卷一百二十三
嘉禮
三品以上婚
卷一百二十四
嘉禮
四品五品婚
卷一百二十五
目
嘉禮
六品以下婚
卷一百二十六
嘉禮
朝集使於尚書省禮見并辞
任官初上相見 諸州上佐同
京兆河南牧初上 諸州刺史都督同
萬年長安河南洛陽令初上 諸縣令同
卷一百二十七
嘉禮

卷一百二十八
鄉飲酒
嘉禮
正齒位
卷一百二十九
嘉禮
宣赦書
羣臣詣闕上表
羣臣奉賀起居
遣使諸蕃宣勞
目
卷一百三十
嘉禮
皇帝遣使巡撫諸州
皇帝遣使諸州宣制勞會
皇帝遣使諸州宣赦書
諸州上表
卷一百三十一
凶禮
凶年振撫
勞問疾苦

史137-013

卷一百三十二
凶禮
五服制度
卷一百三十三
凶禮
訃奏
臨奠
除喪
卷一百三十四
凶禮
勅使弔
會奠
榮贈
會葬
致奠
卷一百三十五
凶禮
中宮　太皇太后　皇太后　皇后服
卷一百三十六
凶禮

東宮服
卷一百三十七
凶禮
東宮妃服
卷一百三十八
凶禮
三品以上喪之一
卷一百三十九
凶禮
三品以上喪之二
卷一百四十
凶禮
三品以上喪之三
卷一百四十一
凶禮
三品以上喪之四
卷一百四十二
凶禮
四品五品喪之一
卷一百四十三

凶礼
四品五品丧之二

卷一百四十四
凶礼
四品五品丧之三

卷一百四十五
凶礼
四品五品丧之四

卷一百四十六
凶礼

六品以下丧之一

卷一百四十七
凶礼
六品以下丧之二

卷一百四十八
凶礼
六品以下丧之三

卷一百四十九
凶礼
六品以下丧之四

卷一百五十
凶礼
王公以下丧通仪

大唐開元禮卷第一

序例上

擇日　神位　俎豆

擇日

凡國有大祀中祀小祀　昊天上帝五方上帝皇地祇神州宗廟皆為大祀　日月星辰社稷先代帝王嶽鎮海瀆帝社先蠶孔宣父齊太公諸太子廟並為中祀　司中司命風師雨師衆星山林川澤五龍祠等並為中祀　州縣社稷釋奠及諸神祀並同小祀

凡大祀中祀應卜日者及冊命大事加元服納后巡

狩親征封禪太子納妃出師命將並前七日卜日于太廟南門之外小祀應筮日者及諸王冠婚公主降嫁亦並筮日太廟南門之外若雩祀之典有殊古法傳曰龍見而雩自周以來歲星差度今之龍見乃在仲夏之初以祈甘雨遂為晚矣今用四月上旬卜日又先蠶之祀今用季春吉日若其年節氣晚即于節氣後卜日　前一日右校掃除　太廟南門之外守宮設太常卿以下次于門外之東階西面其日平明太卜令卜正占者其占者以太卜官人明卜者為之俱就次各服公服謁者贊引各給公服守宮布卜席于闑西閾外西向謁者告事具謁者引太常卿升立于門東西面贊引引太卜令卜正占者于門西東面卜正先抱龜奠于席上西首灼龜之具奠于龜東立于席東北面太卜令進受龜詣太常卿前太常卿受視訖太卜令受龜少退受命太常卿曰　皇帝來日某祇祀于某神尚饗若將有冊命大事及國有冠婚之禮則曰來日有某事庶乎從之太卜令曰諾遂述命為述卽席西面坐命龜曰假命太龜有常興授卜正龜負東扉卜正坐作龜訖太卜令進受龜示太常卿太常卿受示及之太卜令退復位東面與衆占之訖不釋龜進告于太常卿

占曰某日從授卜正龜謁者進太常卿之左白禮畢訖謁者引太常卿下退次卜者徹龜守宮徹席以退若冊命大事太常卿以先奏聞若上旬不吉卽卜中旬中旬不吉卽卜下旬皆如初儀若卜吉日及非大事皆太卜令蒞卜卜正視高命龜作龜

筮日

前一日右校掃除太廟南門之外東階西向其日平明太卜令卜正占者其占者以太卜官人明筮者為之俱就次各服公服贊引給公服守宮布筮席于闑西閾外西向贊者引引太卜令升立于門東西面卜正占者立于門西東

史137-016

向卜正開櫝出策兼執之東面受命于太々令太卜
令曰　皇帝來日某祭某神于某所尚饗卜正曰諾
遂右述西面以櫝擊策遂述曰假爾大筮有常　皇
帝來日某祭某神尚饗乃釋櫝策坐筮訖興既卦以示
太卜令太卜令受視反之卜正退東面與衆占之訖
進告于太卜令占曰某日從贊引進太卜令之左曰
禮畢贊引々太卜令以下退次卜正櫝筮等官徹席
以退若不吉即筮中旬々々不吉即筮下旬皆如初
儀王公以下筮日各附于本卷時享之首

神位

冬至祀　昊天上帝于圜丘壇上以　高祖神堯皇
帝配坐壇之等第一等祀東方青帝威靈仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞
紐西方白帝白招拒北方黑帝叶光紀及大明夜明七座壇第二等祀天皇大帝北辰北斗天
一太一紫微五帝座並差在行位前餘內官諸坐及五星十二辰河漢都四十九座齊列俱在第二等十
二陛之間壇第三等祀中宮市垣帝座七公日星帝席大角攝提太微太子明堂軒轅三台五
車諸王月星織女建星天紀等十七座及二十八宿並差在前列中宮餘一百四十二座齊列皆在第三
等十二陛間又祀外官一百五坐于內壝之內又設衆星
之坐三百六十座于內壝之外
右按此神位蓋是渾儀制圖聖人觀象羲和所職
推步有徵所謂昊天上帝者蓋元氣廣大則稱昊
天據遠視之蒼々然則稱蒼天人之所尊莫過于
帝託之于天故稱上帝故書曰欽若昊天曆象日
月星辰以授人時周官曰以禋祀昊天上帝以實
柴祀日月星辰即知天以蒼昊為名不入星辰之
例鄭康成云昊天上帝即鉤陳中天皇大帝也謹
按天皇大帝亦名耀魄寶自是星中之尊者豈是
天乎今于圜丘之上祀昊天上帝又于壇第三等
祀天皇大帝則尊卑等列確然殊矣又五方上帝
自是五行之神居天地五方帝者故周以青圭禮
東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方又云

兆五帝于四郊又曰大裘而冕以祀昊天上帝祀
五帝亦如之此則惟有五帝亦之名初無　上帝
之號而鄭康成云五帝即太微之五帝又以為上
帝都號六天今按郊壇之位五方帝在壇之第一
等紫微五帝坐在壇之第二等太微五帝坐在壇
之第三等則尊卑之列上下不同矣又五帝之坐
位此則有二執為威仰熛怒之位乎或以為太微
五帝之位耳謹按傳曰萬物之精上為衆星故天
有万一千五百二十星地有五百二十物則星之
與物各有所主若五帝之神各有空位則衆星之

位並有別神者哉雖神道有殊而至理可見今並依
郊壇圖為定
正月上辛祈穀祀　昊天上帝于圜丘以　高祖神
堯皇帝配坐又祀五方帝于壇之第一等
右按大唐前禮祀感生帝于南郊大唐後禮祀昊
天上帝于圜丘以祈穀准左傳曰郊祀后稷以祈
農事故啟蟄而郊　耕詩曰噫嘻春夏祈穀
于上帝禮記亦上辛祈穀于上帝則祈穀之文傳
之歷代上帝之號元居昊天而鄭康成云天之五
帝迭王四時王者之興必感其一因其所感別祭
尊之故夏正之月祭其所生王之帝于南郊以其
祖配之故周祭靈威仰以后稷配之因以祈穀據
所說祀感帝之意本非祈穀先儒此說事恐難憑
今祈穀之禮請准禮脩之且感帝之祀行之自久
記曰有其舉之莫敢廢也請于祈穀之壇遍祭五
方帝夫五帝者五行之精五行者九谷之宗也今
請二禮並行六神咸祀
孟夏雩祀　昊天上帝于圜丘以　太宗文武聖皇
帝配坐又祀五方上帝于壇之第一等又祀五帝太昊
炎帝軒轅少昊顓頊于壇之第二等又祀五官句芒祝融后土蓐收玄冥于

內壇之外
右按大唐前禮雩祀五方帝五帝五官于南郊大
唐後禮雩祀昊天上帝于圜丘且雩祀上帝蓋為
百穀祈甘雨故月令云命有司大雩帝用盛樂以
祈穀實鄭康成云雩于上帝也夫上帝者天之別
號元居昊天祀于圜丘尊天位也且雩祀五帝行
之自久記曰有其舉之莫敢廢也請二禮並行以
成大雩帝之義也
季秋大享明堂祀　昊天上帝以　睿宗大聖真皇
帝配坐又以五方帝五帝五官從祀
右按大唐前禮祀五方帝五帝五官于明堂大唐
後禮祀　昊天上帝于明堂准孝經曰郊祀后稷
以配天宗祀文王于明堂以配上帝先儒以為天
是感精之帝即太微之五帝此即皆是星辰之例
夫誰按上帝之號皆屬昊天鄭康成所引皆云
五帝周禮曰王大旅上帝張氈案設皇邸祀五帝
張大次小次由此言之上帝之与五帝自有差等
豈可混為一乎何獨孝經云上帝即為五帝矣
又天与上帝亦是一神嚴孝經云嚴父莫大于配
天其下文即云宗祀文王于明堂以配上帝故明

上帝即天矣故鄭氏注云上帝者天之别名神無
二主故異其處避后稷也孔安国云帝亦天也且
祀五方帝于明堂行之自久記曰有其舉之莫敢
廢也請二礼並行以成月令大享帝之義
立春祀青帝于東郊以昊天配以句芒氏歲星三辰七宿從祀
立夏祀赤帝于南郊以炎帝以祝融氏熒惑三辰七宿從祀
季夏祀黃帝于南郊以軒轅配以后土鎮星從祀
立秋祀白帝于西郊以少昊配以蓐收太白星三辰七宿從祀
立冬祀黑帝于北郊以顓頊配以玄冥辰星三辰七宿從祀
右樂用本音皆以黃鍾之均三成准周礼云圜鍾
基一　七
之礼六变天神皆降可得而礼既云天神皆降明
五帝日月星辰皆天神也又准周礼樂三变惟致
丘陵之祇安能感及上帝今改用六变之樂
春分朝日于東郊
秋分夕月于西郊
右旧用黃鍾之均二成新改用天神之樂圜鍾之
均六成
立春後祀風師于国城東北丑日
立夏後申日祀雨師于国城西南
立秋後己日祀靈星于国城東南

立冬後亥日祀司中司命司人司祿于国城西北
右旧不用樂
夏至日祭皇地祇于方丘壇上以高祖神堯皇帝
配坐祭神州地祇于壇之第一等祭五岳四鎮四海
四瀆五山五川五林五澤五丘五陵五行五原五隰
于内壝之外各依方面
右准旧礼為定
立冬後祭神州地祇于北郊以太宗文武聖皇帝
配坐
右旧樂用姑洗之三均准周礼云函鍾之均八変
基一　八
則地祇皆降可得而礼鄭康成云祭地者二一是
天地崑崙為皇地祇則宗伯黃琮所祭者一是帝
王封域之内謂之神州則两圭有邸所祭者大唐
後礼則不立神州之祀今依大唐前礼為定既曰
地祇其樂合依函鍾之均八変
仲春仲秋上戊祭太社以后土氏配祭太稷以后稷
氏配
右旧樂用姑洗之均三変且社稷之祀于礼為尊
宜同岳瀆只用三変合依地祇用函鍾之均八変
祭五岳四鎮四海四瀆

右各用四時迎氣日祭之當本州縣官祭

太廟九室

七祀 春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中霤若別祭 秋祀門及厲冬祀行臘享及禘祫則徧祭也

功臣配享 高祖室殷開山劉政會 太宗室房玄齡 淮安王神通河間王孝恭魏徵屈突通高士廉 高宗室馬周李勣張行成 中宗室桓彥範 敬暉崔玄暐袁恕己張柬之 睿宗室蘇瓌劉幽求 每禘祫即祀之

右每歲五享謂四時孟月及臘也又三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏其祫禘之月即不時享

肅明皇后廟

孝敬皇帝廟

卷一　九

右二廟新修享儀皆准太廟例

孟春吉亥享先農后稷配

季春吉巳享先蠶

右准旧礼為定

帝嚳氏　帝堯氏稷契配　帝舜氏皋陶配　夏禹伯益配

殷湯伊尹配　周文王太公配　周武王周公召公配　漢高祖蕭何配

右新加帝嚳氏餘准旧礼為定

仲春仲秋上下釋奠于太學

孔宣父為先聖　顏子為先師 冉伯牛仲弓宰我子貢冉有子路子游子夏閔子騫曾參高柴宓不齊公西赤漆雕樊須有若孔忠琴牢梁鱣叔仲會冉孺曹卹原亢漆雕閭商瞿司馬耕子張巫馬施秦非商澤鄭子徒公西蒧公冶長澹臺滅明原憲蓮伯丑公伯寮原亢戚促春祉嘉孝公肩定左人郢公西與如公孫龍任不齊閔祖南宣褚郭申秦商廉潔步叔乘邦巽疆常顏之僕狄黑漆雕哆夏商闕路開噲公赤處伋井句霖伯皮宗將顏高中孫本申黨公曾駟后燕句哆進魯如牢父奚其容蒧公夏首石作蜀壤細赤漆雕哉父崇敢辛叉左止明公丰高哉琴秦狀藤高堂生秦聖也長孑安圓剩付聊家社子春與顏產樣郁雲屋庭貴達何休王甫玉弼杜精慈綦守留沒記

右新加七十二弟子之名餘准旧定

仲春仲秋上戊釋奠于齊太公以留侯張良配

右准勅新撰享礼

孟冬祭司寒

右准旧礼為定

卷一　十

仲春祭五龍壇

右准勅新撰享礼樂用姑洗之均三成

隱太子廟　章懷太子廟　懿德太子廟

節愍太子廟　惠莊太子廟　惠文太子廟

右並新撰享礼每年四享

仲春祀馬祖　仲夏祀先牧　仲秋祭馬社　仲冬

祭馬步

右並祭于大澤用剛日

臘日蜡百神于南郊　大明　夜明壇上

神農　后稷　伊祁　五官　五田畯　五星　二

十八宿　十二辰　五嶽　五川　五山　五林
五澤　五丘　五陵　五墳〻五衍　五原　五隰
五井泉　四鎭　四海　四瀆　青龍　朱雀
麒麟　騶虞　玄武　五水墉　五坊　五于菟
五鱗　五羽　五介　五毛　五部耒畷　五臝
五猫　五昆虫
右准旧礼為定
凡有祭祀皆准前礼例若封禪之礼則依圜丘方澤
神位為定若巡狩望祭親征禡類祈禱報告並各依
本位為定

俎豆

冬至祀圜丘六百八十九坐
昊天上帝及配帝每坐籩十二豆十二簋一簠一俎
一　五方上帝大明夜明每坐籩八豆八簋一簠一
鉶一俎一　五星十二辰河漢及内官凡五十五坐
中官一百五十九坐每坐各籩二豆二簋一簠一俎
一外官衆星四百六十五坐每坐籩一豆一簋一簠
一俎一
正月上辛祈穀圜丘七坐
昊天配帝五方帝各依冬至

孟夏雩祀圜丘十七坐
昊天配帝五方帝各依冬至五人帝各籩四豆四簋
一簠一俎一五官各籩二豆二簋一簠一俎一
季秋大享明堂准雩祀
立春祀青帝及太昊氏每坐各籩十二豆十二簋一
簠一鉶一俎一歲星三辰句芒七星坐別籩二豆二
簋一簠一俎一其赤帝白帝黑帝皆准此黃帝式三
辰七星　蜡祭百神一百八十七坐大明夜明每坐
籩十豆十簋一簠一鉶一俎一神農伊祁每坐籩豆
各四簋簠鉶俎各一　五星十二辰后稷五方田畯岳

鎭海瀆二十八宿五方山林川澤每坐籩豆各二簋
簠俎各一丘陵墳衍原隰龍麟朱鳥白獸玄武鱗羽
毛介于菟寺八十五坐別籩豆各一簠簋俎各一又
井泉五坐〻別籩豆各二簠簋俎各一　春分朝日
秋分夕月各籩十豆十簋一簠一鉶一俎一　四時
祭風師雨師靈星司中司命司人司祿每坐各籩八
豆八簋一簠一俎一　夏至祭方丘七十坐皇地祇
及配帝每坐各籩十二豆十二簋一簠一鉶一俎一
神州籩四豆四簋一簠一鉶一俎一其五岳四瀆
四鎭四海及五方山林川澤坐別籩二豆二簋一簠

一俎一　五方丘陵墳衍原隰各坐籩一豆一簠一
簋一俎一　孟冬祭神州及配帝二坐各籩十二豆
十二簠一簋一甑一俎一　春秋祭大社大稷及配
坐稷四坐各籩十豆十簠二簋二鉶三俎三　四
時祭馬祖馬社先牧馬步各籩八豆八簠一簋一俎
一　時享太廟每室籩十二豆十二簠二簋二甑三
俎三鉶三祀七坐各籩二豆二簠一簋一俎一　禘祫享
功臣享位七祀　孟春祭帝社及配坐各籩十豆十
簠二簋二甑三鉶三俎三　季春祭先蠶籩十豆十
簠二簋二甑三鉶三俎三　孟冬祭司寒籩八豆八

卷一　十三

簋一簠一俎一　春秋釋奠于孔宣父九十五坐先
聖先師各籩十豆十簠二簋二甑三鉶三俎三若從
祀諸坐籩二豆二簠一簋一俎一　春秋釋奠于齊
大公太公留侯各籩十豆十簠二簋二甑三鉶三俎
三　仲春祭五龍祠五坐各籩八豆八簠一簋一俎
一　四時祭五嶽四瀆四鎮四海各籩十豆十簠二
簋二俎三　三年祭先代帝王及配坐各籩十豆十
簠二簋二俎三四時享諸太廟各籩十豆十簠二簋
二俎三　州縣祭社稷先聖釋奠于先師每坐各籩
八豆八簠二簋二俎三　凡祀昊天上帝皆用蒼犢

一配帝亦蒼犢一　五方上帝五人帝各方色犢一
大明青犢一夜明白犢一黃地祇黃犢一配帝亦黃
犢一神州黝犢一配帝亦騂犢一宗廟社稷帝社先
蠶先代帝王五嶽四瀆四鎮四海孔宣父齊太公諸
太子廟並用太牢若冬至祀圜丘加羊九豕九夏至
祭方丘加羊五豕五蜡祭神農伊耆祀星辰以下方
別各用少牢其方不熟則闕之若行幸祭大山川皆
用太牢祭中山川及州縣社稷釋奠亦用少牢其風
師雨師靈星司中司命司人司祿及行幸祭小山川
及馬祖馬社先牧馬步各用羊一報祭用羝羊一凡

卷一　面

肉皆載俎其牲皆用右胖脾十一前節二肩臂臑後
節二肫胳正脊一脡脊橫脊一長脅一短脅一皆二
骨並以脊從前為正脅傍中為正　凡供別祭用太
牢者皆犢一羊一豬一酒二斗脯一段醢四合若供
少牢去犢減酒一斗若加廟享蓋五齊並備本儀中
凡祭器用籩豆十二者籩實以石鹽乾魚乾棗栗
黃榛子人菱人芡人鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈其
豆實以韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾
析菹豚拍酏食糝食用籩豆各十者減糗餌粉餈豆
減酏食糝食用籩豆各八者籩又減白餅黑餅其豆

又戎鹽析菹豚胉用籩豆各四者籩實以石鹽乾棗
栗黃鹿脯其豆實以芹菹兔醢菁菹魚醢用籩豆各
二者籩實以栗黃牛脯豆實以葵菹鹿醢用籩豆各
一者籩實以脯豆實以鹿醢其應用牛脯者亦通用
羊脯用簠簋各一者簠實以稷飯簋實以黍飯用簠
簋各二者簠實以黍稷飯簋實以稻粱飯甑實以大
羹鉶實以肉羹凡祀神之物有當時所無者則以時
物代之

卷之一 終

卷一

五

大唐開元禮

大駕鹵簿　皇后鹵簿　皇太子妃鹵簿
皇太子鹵簿　親王鹵簿　王公下鹵簿
內命婦鹵簿　外命婦鹵簿
大駕鹵簿
導駕先萬年縣令次京兆牧次太常卿次司徒次御
史大夫次兵部尚書自縣令已下並正道威儀各 未執事鹵簿各依本品給次
清遊隊白澤旗二分左右各一人執二人夾金吾折
衝二人各領四十騎戎服分左右次金吾大將軍二

卷二

一

人分左右各二人執穳稍從騎自虎旗以前檢校次
金吾果毅二人引領虞候佽飛四十八騎又並卑行
分左右引到黃麾仗次外鐵甲佽飛二十四騎並行
分左右相各六重引到步甲隊次朱雀旗一騎執二
騎引二騎夾金吾折衝都尉一人領四十人執橫刀
稍弩弓箭騎戎次龍旗十二各一騎執並戎服被袍
橫行正道每一旗前二人騎為二重引前每旗後亦
二人護後副竿二分左右又金吾果毅二人騎檢次
指南車次記里鼓車次白鷺車次鸞旗車十二旗次
辟惡車次皮軒車並駕四馬駕士各十四人匠一人

次引十二重：二人並行正道騎帶横刀白皮軒車後均布至細仗前一重稍一重弓箭相間金吾果毅一人檢校次鼓吹令二人次㨖鼓十二面金鉦十二面次大鼓一百二十面次長鳴一百二十具次鐃鼓十二面歌簫笳各二十四次大横吹一百二十具節鼓二面笛簫篳篥笳桃皮篳篥各二十四次㨖鼓十二面金鉦十二面次小鼓一百二十面次中鳴一百二十具次羽葆鼓十二面歌簫笳各二十四自前儀鼓以下二人皆自副並騎分左右横行每鼓皆二人夾每成皆有主帥五人乙下統銷吹殿中侍御史二人次麾一人執二人騎夾次太史令一人次相風輦士八人次㨖鼓金鉦各一司辰一人刻漏生四人分左右次前角輦正道匠一人輦士四十人次鈒戟前隊左武衛果毅各一人騎分左右次五色繡幡一次金節十二次罕畢各一左罕右畢次朱雀幢一次左青龍右白虎幢各一人執並一又一次稱長一次鈒戟各一百四十四人分左右武衛將軍各一人次御馬二十四匹分左右次尚乘奉御二人分左右次左青龍右白虎旗各一左右衛果毅各一人各領四十五人騎分左右次通事舍人八人分左右次侍御史二人次御史中丞二人次補闕二人並騎分左

右次起居郎一人在左起居舍人一人在右次諫議大夫二人在左給事二人在右中書舍人二人在右次黄門侍郎二人在左次右散騎常侍二人在右次左散騎常侍二人在左次中書侍郎二人分左右次侍中二人在左次中書令二人在右自通事舍人乙下皆一人步從次黄麾一次左右衛將軍各一人分左右次班劍儀刀左右廂各十二行次左右衛郎將各一人領散手翊衛三十人横刀騎在副仗矟衛內次左右驍衛郎將各一人各領矟翊衛二十人八甲騎具裝執副仗矟在散手外均布曲折至後門次左右武衛供奉中郎郎一將四人領親衛翊二十八人帶横刀騎分左右衛供奉中郎：將四人領親勳翊四十八人帶横刀騎分左右在三衛仗內次玉輅青質玉飾駕青騮六於祀納戶則乘之太僕卿馭駕士四十一人千牛將軍一人陪乘次左右衛大將軍各一人夾玉輅次千牛將軍一人中郎將二人分左右次牛千備身分左右騎在玉輅後次御馬二疋次左右監門校尉各一人在後門內檢校次牙門二人執四人夾次左右監門校尉各十二人騎監當後門十二行仗頭各一人次左右驍尉翊尉各三隊：三十五人並帶稍弓箭横刀相關前第一隊

各大將一人領執鳳旗第二隊各將軍二人領執飛
黃旗第三隊各郎將一人領執吉利旗次左右衛夾
轂廂各六隊〻三十人每隊各折衝一人果毅二人
檢校次大繖二在牙門後次孔雀扇各四分左右次
腰輿一次小團扇四方扇十二花蓋二次大輦一尚
輦奉御二人殿中少監一人一騎從諸司供奉官人
分在左右御馬二十四疋分左右尚乘直長二人分
在左右次大繖二孔雀扇八夾繖次小扇十二次朱
團扇十二次花蓋二次俾倪十二次玄武幢一次
絳麾二次細矟十二後黃麾一次殿中侍御史二人

巻二　四

騎分左右次大角一百二十具金吾果毅一人領橫
行十重次後部鼓吹丞簿鼓十二面工人十二歌簫
笳各工人二十四次鐃鼓十二面工人各十二歌簫
笳各工人二十四次小橫吹一百二十具工人一百
二十笛簫篳篥笳桃皮篳篥各工人二十四次芳輦
一主輦二百人次小輦一主輦六十人次輦一奉輦
十二人次尚輦值長二人分左右武衛五牛旗輦五
黃旗牛處內赤青在左白黑在右各八人執左右威
衛隊正各一人檢校案索黃令一人丞一人騎分左
右檢校王輅青次輅赤質金飾駕赤騮六饗食還飲王則乘之次象輅黃賓

以象飾駕黃騮六行道則供之次革輅白質鞔之以革駕白騮六巡狩臨兵事則乘之各
駕士三十二人次五副輅各駕士各二十八人次耕
根車青質蓋三重六耕田則乘之駕士三十八人次安車金飾駕四馬臨
幸則乘之次四望車金飾駕四馬拜陵臨弔則乘之駕士各二十四人次
羊車下駕馬一小史十四人次屬車十二駕士各八人
次門下中書省秘書省殿中省寺局官各一人並騎
分左右次黃鉞車駕二馬士駕士十二人次豹尾車
駕二馬駕士十二人次左右威衛折衝都尉各一人
領掩後各二百人各執大戟刀楯弓箭及弩各五十
人為一行並橫行次左右領軍將軍各一人各二人

巻二　五

執襦矟步從次前後左右廂步甲隊四十八隊前後
各二十四隊並鍪鎧弓刀楯五色相間隊別各三十
人次左右廂黃麾仗廂各十二部〻十二行並執弓
刀戟楯及雀氅鶡毛氅鵝毛氅等行別十人左右領
軍黃麾仗首尾廂各五色繡幢二十口十口引前十口引後廂
各掆鼓十二重〻二人在黃麾仗外次左右衛將
軍各一人統武衛威衛領軍衛各大將軍一人檢校
黃麾仗次殳仗左右廂各一千人廂別二百五十人
執殳二百五十人執叉每殳一叉一相間次諸衛馬
隊左右廂各二十四隊從十二旗隊別主帥以下四

十人每隊當折衝果毅一人撿校第一隊辟邪折
第二隊虎折第三隊王馬折第四隊三角獸折第五
隊黃龍負圖折第六隊黃鹿折第七隊飛麟折第八
隊駃騠折第九隊鸞折第十隊　折第十一隊飛
黃折第十二隊麒麟折第十三隊角端折第十四隊
赤熊折久後十五隊　兕折第十六隊太平折第十
七隊犀牛折十八隊鵕鸃折第十九隊騶騎折第二
十隊騶牙折第二十一隊倉烏旗第二十二隊白狼
折第二十三隊龍馬折第二十四隊金牛折次玄武
隊玄武折一人執二人引二人夾金吾折衝一人領

五十騎分執矟弩次玄武隊前大戟隊後當正道執
殳仗行內置牙門一二人執四人夾騎分左右廂各
開五門門二人執四人夾並騎分左右第一門在左
右威衛黑質步甲隊後白質步甲隊前第二門在左
右衛步甲隊後左右領軍衛黃麾仗前第三門左右武
衛黃麾仗後第四門在左右領軍衛左右驍衛黃麾
仗前黃麾後左右衛步甲隊前第五門在左右衛白
質後黑質步甲隊前右白清遊隊以下諸衛將軍並
平巾幘紫裲襠大口袴錦螣蛇金隱起帶弓箭橫刀
中郎將折衝果毅皆平巾幘緋裲襠大口袴錦螣蛇

銀裝金隱起帶橫刀弓箭餘飛執旗人引駕三衛並
武弁緋裲襠大口袴供奉官並武弁朱衣各一人步從
餘文官及導駕官並朱衣冠履依本品服其工人駕
士並絳衣並平幘餘並戎服從式若法駕太常卿司
徒兵部尚書白鷺車辟惡車大輦五副路安車四望
車屬車減四其清遊隊持鈒隊玄武隊皆四分減一
諸隊仗鼓吹三分減一餘同大駕若令己後御史大
夫已前威儀亦四分減一小駕又減法駕御史大夫
指南車記里車鸞旗車皮軒車象輅革輅木輅耕根
車黃鉞車豹尾車屬車小輦小轝諸隊仗及鼓吹各

減大駕半餘同法駕唯全州牧威儀減半其新製旗
文折及折牌神幢長壽幢及左右千牛將軍衣瑞牛
文左右衛瑞馬文左右驍衛大虫文左右武衛瑞鷹
文左右威衛豹文左右領軍白澤文左右金吾辟邪
文左右監門獅子文並繡為袍文將軍中郎將皆
同並冬至大會通服之

皇太后皇后鹵簿

清遊隊折一一人執二人引二人夾領三十人並帶
橫刀分執矟弩弓箭次虞候佽飛二十八人夾道車
行內僕令一人在左內僕丞一人在右次黃麾一人

杖次左右廂黃麾仗內各三行〻列一百人次左右
領軍衛各朝五色綉幡六口次內謁者監四人給事
二人內常侍二人內侍二人並騎分左右次內給使
一百二十人分左右單行後畫宮人車次偏扇團扇
方扇各二十四分左右宮人執次香蹬一內給使四
人舁二十四人次行鄣六具分左右宮人執次坐鄣
三具分左右宮人執次內侍伯二人領寺人六人騎
分左右夾重翟車次腰輿一執八人次團扇二次大
繖次孔雀扇八分左右次錦花蓋二次小扇朱畫團
扇各十二並橫行次錦曲蓋二十次錦六柱八扇分
左右（自黃麾已下並內給使執）次宮人車次後黃麾一次供奉官
一人在麾後次厭翟車（赤質金飾駕赤騮四駝奉火奉乘之）次翟車（黃質
金飾駕黃騮四騮駕士家乘乘之）次安車（赤質金飾駕士駕四路車及吊末之）駕士各
二十四人次四望車（朱質駕牛拌路布貳乘之）次金根車（朱質駕牛
警行從乘之）駕士各十二人次左右廂各牙門二門二人
執四人夾次左右領軍衛廂各一百五十人執叉並
鹵簿曲折陪後門左右各折衝一人領次鹵簿後所
開牙門並在殳仗行內前後部鼓吹金鉦摐鼓大鼓
小鼓長鳴中鳴鐃吹羽葆鼓吹橫吹節鼓御馬並減
大駕之半

皇太子鹵簿
家令次率更令（並乘車）次太保次太傅次太師（自家令已下並
正道威儀鹵簿各依本品三師各乘輅）次清遊隊旗一人執二人引二
人夾弩三十騎次左右清道率各一人次外清道直
蕩二十四人騎分左右夾道軍行次虎折六各一人
騎執每一旂前二人持馬而重引前每折後亦二重
騎護後次細引六重〻二人並行正道次率更丞一
人摐鼓金鉦各二面左鼓右鉦次大鼓三十六面騎
橫行正道次鐃吹一部鐃鼓二面各一騎執二人騎
夾簫笳各六騎並橫行次摐鼓金鉦各二面一騎執
左鼓右鉦次小鼓三十六面次中鳴三十六具並騎
橫行正道次廐馬十疋分左右二人執次廐牧令一
人在左廐丞一人在右翊府郎將各一人騎領班劍
次左衛翊府三十四人騎執班劍次通事舍人四人
騎分左右次司直二人騎分左右次文學四人騎分
左右次洗馬二人騎分左右次司議郎二人騎在左
次太子舍人騎在右次中舍人二人騎分左右次左
右諭德二人騎分左右次左右庶子四人騎分左右
次左右副率各一人親勳翊衞廂中郎〻將各一人
並領儀刀六行第一行親衛二十三人第二行親衛

二十五人第三行熊衛二十七人第四行熊衛二十
九人第五行翊衛三十一人第六行翊衛三十三人
皆由折陪後門次三衛十八人騎分左右郎將二人
騎分左右六行儀刀仗内夾輅次金輅赤質金飾駕四馬郊祀享正冬太廟納妃廟册之僕一人馭在右車一人執儀刀陪乘駕
士二十二人次左右衛率各一人夾輅次左右率各
一人副率各一人騎領細刀弓率各一人夾輅次左
右率各一人副率各一人騎領細刀弓箭次千牛騎
執細刀弓箭次左右監門率府直長各六人監後門
次左右衛率府廂翊衛各二隊並騎在執仗刀外行

罰度過三衛伏厰角隊各三十人騎分執折弓箭稍
弩各郎將一人領次繖二扇四次青蓋一團扇二小
方扇八次内直長二人檢校青蓋次旋馬十分左右
次典乘二人分左右次朱漆團扇十紫曲蓋六次諸
引供奉官 人次大角三十六具横行六重次鐃吹
一部鼓二面簫笳各六並騎横行次横吹一部横吹
十具節鼓一面笛簫篳篥笳各五並騎横行次令官
師二人次副輅駕四馬駕士二十二人次輅車金飾駕一
馬五日常朝享官乘出入行道則乘之駕士十四人次四望車金飾駕一馬臨弔則乘之
駕士十人次左右廂步隊十六隊〻列三十人

果毅一人皆執弓箭刀楯弩相間次左右司禦率副
各一人檢校步隊次儀仗次仗左右廂各六色〻九行
行六人皆執戟弓楯儀鍠五色幡油戟相間廂各独
揭鼓六重〻二人皆儀仗外次左右廂各一百五十
人執殳並分前後在步隊儀仗外馬隊内前接十折後
各鹵簿廂各果毅一人主帥七人騎領分前後次左
右廂馬隊廂各十人隊主帥已下三十一人並戎服
帶横刀弓箭弩稍隊列折一人領次後拒隊折一領
四十騎果毅一人領次後拒隊前當正道交仗内間
牙門次左右廂各開牙門三前第一門左右司禦步

隊後左右率府步隊前開第二門左右衛率府步隊
後司禦率府儀仗前開第三門左右司禦率府仗後
後左右率府步隊前無門皆二人步四人夾左右監
門副率各一人直長一人騎去來 檢校次左右清
道率府副率各二人仗内檢校并糺察非違率及什率府得
様稍從者並不得内入仗仗内次少師次少傅次少保隊仗引基即次三〻正道
東輅威儀各依本品 文武官以陪從若常行及常朝去諸馬隊
鼓吹金輅四望車家令率更詹事太保太師少傅少
師其隊長三分減一清道儀刀誕馬各減半輅車餘
同儀大具二傅皆乘軺車依式導從所將從不得過

十人太傅加清道二人導引其鹵簿內導從官三師
三少若有事故及無其人即闕怱不須備餘官有故
及無人即別差人攝行若皇太子在李太傅少傅導
從如式

皇太子妃鹵簿

清道率府校尉六人騎分左右為三重引曲弓箭橫
刀次青衣十人分左右次導客舍人四人分左右引
道次內給使六十人朱衣分左右後及內人車次偏
團扇各十六各分左右宮人執並閉綵衣次行鄣四
具分左右夾車宮人執次坐障二具夾車宮人執次

卷二　十一

典二人騎分左右次厭翟車駕三馬駕士十四人次
閤帥二人領內給使十八人分左右次六柱扇二內
給使執次供奉內人乘犢車次繖一正道行大扇二
團扇四曲蓋二並分左右內給使執次戟九十分左
右在內給使單行前與青衣齊及次內人車

親王鹵簿

清道六人為三重次幰弩一次青衣十二人分左右
次車輻十二人分左右次戟九十分左右次絳引幡
六次內左右廂各三行行四十八人各執刀楯弓箭及
矟並戎服次鉦鼓金鉦各一面一騎執二人騎夾次
大鼓十八面騎橫行正道長鳴十八具騎橫行正道
次棡鼓金鉦各一面各一騎執二人騎夾次小鼓十
面中鳴十具分左右單行中鳴在小鼓外節一夾矟
二次唱上幡四次傳教幡四次信幡八次儀鍠六次
油戟十八次儀矟十次誕馬八次府佐六人騎分左
右次象輅一駕四馬駕士十八次繖一扇一次朱漆
團扇四曲蓋二次麾幢各一次大角八騎二重橫行
正道次鐃吹一部鐃鼓一面簫笳各四騎橫行橫吹
一部橫吹六騎節鼓一騎二人騎夾笛簫篳篥笳各
四騎行正道

卷二　十二

第一品

清道四人為二重幰弩一騎青衣十八人戟九十絳
引幡六刀楯八十弓箭八十矟八十棡鼓金鉦各一
大鼓十六長鳴十六節一夾矟二唱上幡二傳教幡
二信幡六誕馬六儀刀十六府佐四人夾行革輅一
駕四馬駕士十六人繖一朱漆團扇四曲蓋二僚佐
本服陪從麾幢各一大角八鐃吹一部鐃簫笳各四
橫吹一部橫吹六節鼓一笛簫篳篥笳各四

第二品

清道二人幰弩一青衣八人車輻八人戟七十刀楯

六十弓箭六十矟六十楇鼓金鉦各一大鼓十四節
一夾矟二唱上播二傳放播四仪刀十四革輅一駕
士十四人繖一朱漆團扇二曲蓋一條佐本服陪從
麾幢各一大角六銚吹一部銚一簫笳各二横吹一
部横吹四笛簫篳篥笳各一

第三品

清道二人幰弩一騎青衣六人車輻六人戟六十刀
楯五十弓箭五十矟五十楇鼓金鉦各一大鼓十節
一矟二唱上播二傳放播二信播四誕馬四仪刀十
革輅一駕士十二人繖一朱漆團扇二曲蓋一條佐

本服陪從麾幢各一大角四銚吹一部銚一簫笳各
三横吹一部横吹二笛簫篳篥笳各一

第四品

清道二人幰弩一騎青衣四人車輻四人戟五十刀
楯四十弓箭四十矟四十楇鼓金鉦各一大鼓八節
一夾矟二唱上播二傳放播二信播二誕馬二仪刀
八木輅一駕士十人繖一朱漆團扇二曲蓋一條佐
本服陪從麾幢各一大角二銚吹一部銚一簫笳各
一右應給鹵簿者職事四品以上散官二品以上爵
郡王已上及二王後依品給國公准三品給官爵兩
應給者從高給若京官職事五品身婚葬並上公主
縣主及職事官三品已上有公爵者嫡子婚並准
四品給凡自王公已下在京拜官初上正冬朔會及
婚葬准則給之（婚及拜官初上正冬朔會去初上正冬矟弓箭刀楯大小鼓横吹大角長鳴中鳴）
凡應導駕及都督刺史奉辭之任上日皆依本
品給（集拜去矟弓箭刀楯金鉦楇鼓大小鼓横吹大角長鳴中鳴）

內命婦四妃

清道四人青衣六人扇扇團扇方扇各十六行鄣三
具坐鄣三具並婦人執厭翟車駕二馬馭人十內給
使十六人從事六乘繖大扇各一團扇二內給使執
戟六十

九嬪

清道二人青衣四人扇扇團扇方扇各十四行鄣二
具坐障一具翟車駕二馬馭人八內給使十四人從
車四乘繖一團扇二戟四十婕妤美人才人（太子良娣已下）
清道二人青衣二人扇扇團扇方扇各十行鄣二
具坐障一具安車駕二馬馭人八內給使十人從車
二乘繖一團扇二戟二十

外命婦一品

清道二人青衣六人扇扇團扇方扇各十六行鄣三

具生郭一具厭翟車駕二馬馭人八銅飾犢車駕牛（未公主卽米白）馭人四從人十六夾車六末繖一大扇一團扇二戟六十

二品

清道二人青衣四人䡮扇團扇方扇各十四行郭二具生郭一具白銅飾犢車一駕牛馭人六從人十四夾車從車四末繖一團扇二戟四十

三品

清道二人青衣二人䡮扇團扇方扇各十行郭二具生郭一具白銅飾犢車一駕牛馭人四從人十夾車

從車四末繖一團扇二戟二十

四品

清道二人青衣二人䡮扇團扇方扇各八行郭一具生郭一具白銅飾犢車一駕牛馭人四從人八夾車二末繖一團扇二

卷之二終

大唐開元禮卷第三

序例下

衣服　齋戒　祈禱　雜例

衣服

凡大裘（以黑羔皮為之）冕無旒金飾玉簪導以組為纓色如其綬白紗中單卓帶玉鉤䚢大帶鹿盧玉具劍火珠鏢首白玉雙佩大綬六采玄黃赤縹綠祀天地神祇則服之　袞冕垂白珠十二旒紘纊充耳玉簪導玄衣纁裳十二章白紗中單革帶大帶劍玉佩綬韈舄上同舄加金飾享廟謁廟及廟遣上將征還飲至踐

阼加元服納后若元日受朝及臨軒冊拜王公則服之　鷩冕服七章餘同　袞冕有事遠主則服之　毳冕服五章餘同　鷩冕祭海岳則服之　絺冕服三章餘同　毳冕祭社稷先農則服之　玄冕服三章餘同　絺冕蜡祭百神朝日夕月則服之　通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘發纓翠緌玉犀簪導絳紗袍白紗中單白裙襦絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劍珮綬與上同白韈黑舄諸祭還及冬至受朝元會冬會則服之　武弁金附蟬平巾幘餘同前服講武出征四時蒐狩大射禡類宜社賞社

爵弁，纂嚴則服之。 弁服，十有二琪，玉簪導，絳紗衣，
素裳，革帶，白玉雙珮，鞶龍小綬，白襪烏皮履，朔日受
朝則服之。 黑介幘，白紗單衣，白裙襦，革帶，素襪，烏皮
履，拜陵則服之。白紗帽，白裙襦，烏皮履，視朝聽訟及
宴見賓客則服之。 平巾幘，金寶飾，導簪冠支皆以
玉，紫褶，白袴，玉具裝，真珠寶鈿帶，乘馬則服之。
翼善冠，其常服及白練裙襦通著之。若服袴褶，則與
平巾幘通著。
皇后服首飾花十二樹（小花如大花之數，并兩博鬢），禕衣，素紗中
單，蔽膝，大帶以青衣，革帶，青襪舃，白玉雙珮，玄組雙

卷三　二

大綬，受冊、助祭、朝會諸大事則服之。 鞠衣，黃羅為
之，其蔽膝、大帶及衣、革帶、舃隨衣色，餘同禕衣，
唯無翟，親蠶則服之。 鈿釵禮衣，十二鈿，服通用雜
色，制與上同，加以雙珮、小綬（去舃加履），宴見賓客則服之。
皇太子袞冕，垂珠九旒，青纊充耳，犀簪導，玄衣纁裳，
九章，白紗中單，革帶，金鉤鍱，大帶，玉具劍，瑜玉以珮，
朱組雙大綬，朱襪赤舃，侍從祭祀及謁廟、加元服、納
妃則服之。 具服遠遊三梁冠，加金附蟬九首，施珠
翠，黑介幘，發纓翠緌，犀簪導，絳紗袍，白紗中單，白裙
襦，白假帶，方心曲領，絳紗蔽膝，其革帶劍珮與上同，

白襪黑舃，未冠則雙童髻，空頂黑介幘，雙玉導，加寶
飾，謁廟、還宮、元日、冬至、朔日入朝、釋奠則服之（其朔日入
朝通服袴褶，五日常朝亦准此）。 公服，遠遊冠（簪導以上並同前），絳紗單衣，
白裙襦，革帶，金鉤鍱，假帶，瑜玉雙珮，方心，紛，鞶囊，白襪，
烏皮履，五日常朝、元日、冬至受朝則服之。烏紗帽，白
裙襦，白襪，烏皮履，視事及宴見賓客則服之。 弁服，犀
簪導，紅纓，玉琪九，絳紗衣，素裳，革帶，鞶囊，小綬，雙珮，
白襪，烏皮履，朔日及視事則兼服之。 平巾幘，金飾，
簪導，紫袴，玉梁珠鈿帶，乘馬則服之。 進德冠，
九琪，加金飾，其常服及白練裙襦通著之。若服袴褶

卷三　三

則與平巾幘通著。
皇太子妃首飾花九株（小花如大花之數，并兩博鬢），褕翟，素紗中單，
蔽膝，大帶青衣，革帶，青襪舃，瑜玉雙珮，純朱雙大綬，
受冊、助祭、朝會諸事則服之。 鞠衣，黃羅為之，其蔽
膝、大帶、革帶並隨衣色，餘與褕衣同，唯無翟，從蠶則
服之。 鈿釵禮衣，九鈿，服通用雜色，制與上同，加雙
珮、小綬（去舃加履），宴見賓客則服之。
群官服，袞冕，垂青珠九旒，以組為纓，青纊充耳，角簪
導，青衣纁裳，服九章，白紗中單，革帶，鉤鍱，大帶，金玉
飾劍，玄山玉珮，綠綟綬，朱襪，青舃，第一品服之（親王朱綬）。

鷩冕八旒七章水蒼珮紫綬金飾劍餘同袞冕二
品服之　毳冕七旒服五章水蒼玉珮紫綬金飾劍
餘同袞冕第三品服之　絺冕六旒三章水蒼玉珮
青綬金飾劍餘同袞冕第四品服之　玄冕五旒衣
無章裳刺黻一章水蒼玉珮黑綬飾劍餘同袞冕五
品服之　爵弁色同爵無旒無章玄纓簪導青衣纁
裳白紗中單革帶鉤鰈大帶爵韠襪赤履九品服之
　凡冕服乃爵弁服助祭及親迎則服之若私家祭
祀三品已上及褒聖侯祭孔子服玄冕五品已上服
爵弁六品已下服進賢冠遠遊三梁冠黑幘青緌凡文

官宮青綾諸王服之親王加金附蟬　進賢冠三品已
上三梁五品已上兩梁九品已上一梁三公太子三
師三少五等爵尚書省秘書省諸寺監太子詹事府
三寺及散官親王侍友文學若諸州縣關津岳瀆等
流內九品已上服之　武弁平巾幘武官及中書門
下省殿中省內侍省諸衛及太子諸坊諸率府及鎮
戍流內九品已上服之　若侍中中書令左右散騎
常侍則加貂蟬侍左者左珥侍右者右珥法冠一名
獬豸冠一角為豸之形御史大夫已下監察御史已
上服之　高山冠內侍省內謁者監內謁者服之

郎非冠亭長門僕服之　凡應冠而未冠者並雙童
髻空頂幘五品已上雙玉導金飾三品已上加寶飾
六品已下無飾朝服亦名具服冠幘簪纓導絳紗單
衣白紗中單白裙襦革帶鉤鰈假帶曲領方心絳紗
蔽膝襪舄劍雙綬一品已下五品已上陪祭朝享拜
表大事則服之　六品已下去劍珮綬餘並同　公服
亦名從省服冠幘纓簪導絳紗單衣白裙襦亦裙衫
革帶鉤鰈假帶方心襪履紛鞶囊雙珮一品已下五
品已上朔望朝謁見東宮則服其六品已下去紛鞶
囊雙珮餘並同若致仕官以理去官被召謁見皆服

前冠從省服弁服弁以鹿皮為之通用為紗牙簪導
五品已上通用象纓玉琪朱衣素裳革帶鞶囊小綬雙珮白
襪烏皮履一品九琪二品八琪三品七琪四品六琪五品五琪六品已下去琪及鞶囊綬珮
文官職事九品以上尋常公事服之凡兩則通著常
服　平巾幘簪導五品已上通用犀六品已下通用角冠支皆本品褶
並大口袴起梁帶三品已上玉梁寶鈿五品已上金梁寶鈿六品已上金飾隱起烏
皮靴武官及衛官尋常公事服之文官乘馬人通服
之武官陪位大仗加螣蛇裲襠　進德冠五品已上
附山雲琪數唯弁以金飾梁及花趺三品已上加金
絡內外百官文武九品已上十月已後二月已前及

白練裙襦通著之五品已上竹六品已下冠玄珙珠
若服袴褶非陪立大仗則与平巾幘者通着袴褶五品已上
通用細綾及羅六品已下服小綾　凡典謁武弁絳公服學生黑介幘
青襟服齋郎介幘絳褠服白外品子守皆平巾幘緋
衫大口袴朝集從事則服之若外官拜表受制皆服
凡職事官三品已上有公爵者嫡子婚聽假以四品
冕服若五品已下子孫九品已上子及五等爵皆聽
假以爵　弁服若庶人婚聽假以絳公服若刻漏生
漏童服青袴褶總角之服內外命婦花釵施兩博鬢寶鈿飾一
品九樹二品八樹三品七樹四品六樹五品五樹寶鈿准此　翟衣青質羅為之綉為翟編次

於衣及裳一品翟九等二品翟八等三品七等四品六等五品五等　並素紗中單蔽
膝大帶以青衣革帶青韈舄珮綬內命婦受冊從蚕
朝會則服之其外命婦嫁及受冊從蚕大朝會亦准
此　鈿釵一品九鈿二品八鈿三品七鈿四品六鈿五品五鈿　礼衣通用雜色
制与上同加雙珮小綬內命婦尋常參見外命婦朝
參辭見及礼會則服之　六尚寶林御女采女及女
官等服礼衣通用雜色制与上同唯無首飾珮綬七
品已上有大事則服之尋常公事則公服公服去中單蔽膝大
帶九品已上大事及尋常供奉並公服東宮准此女
史則半袖裙襦凡公主王妃珮綬同諸郡縣主內命

婦各准品服外命婦各從夫及子而加色號者亦准
此品　花釵覆笄而已施兩博鬢飾以金銀雜寶飾　大袖連裳青質素
紗中單蔽膝大帶以青革帶韈履六品已下九品已
上妻及九品已上女嫁則服之　花釵以金銀塗琉璃等飾　連
裳青質以青衣革帶韈履庶人女嫁則服之凡百官女
嫁聽服母服廟見本生參高者准兄弟凡王公已下
及婦人服飾等級上不得兼下下不得僭上

齋戒

凡大祀齋官皆祀前七日平明集尚書省受誓戒其
致齋日三公於都省安置所司鋪設其餘官皇城內

有本司致齋於本司無本司者於太常郊社太廟齋
坊安置皆日出前到齋所至祀前一日各從齋所晝
漏上水三刻向祠所仍令平明清所之路道次不得
見諸凶穢縗絰過訖往行其哭泣之聲聞於祭所者
權斷訖事　凡大祀散齋四日致齋三日中祀散齋
三日致齋二日小祀散齋二日致齋一日若散齋之
日晝理事如舊夜宿之於家正寢不得弔喪問疾不
判署刑殺文書不決罰罪人不作樂不預穢惡之事
致齋唯祀事得行其餘悉斷非應散齋致齋者唯清
齋一宿於本司及祠所　凡散齋有大功以上喪致

齋有周已上喪並聽赴都居緦麻已上喪者不得須
宗廟之事其在齋病者聽還若於齋所同房不得行
事凡大祀中祀齋官前一日皆沐浴九品已上皆官
給明衣齋郎升壇行事凡齋官皆須行私臨時闕者
通攝行事致齋之日先不食公粮者及無本司者太
官給品給食其於本司致齋祀前一日就祠所及祈
告一日者齋者設食如之

祈禱

凡京都孟夏以後旱則祈岳鎮海瀆及諸山川能興
雲雨者於北郊望而告之又祈社稷又祈宗廟每七

日皆一祈不雨還從岳瀆如初旱甚則脩雩秋分
已後不雩初祈後一旬不雨即從市禁屠殺斷繖扇
造土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報用常祀皆有司
行事已齋未祈而雨及所經者皆報祀凡州縣旱則
祈界內山川能興雲雨者餘准京都
則若岳鎮海瀆州則刺史上佐行事其餘山川判司
行事或全丞行事祈用酒脯醢報以少牢凡霖雨不
已禜京城諸門門別三日每日一禜不止乃祈山川
岳鎮海瀆三日不止祈社稷宗廟若州縣禜城門祈
內山川及社稷三禜一祈皆准京都例並用酒脯醢
用城門報用少牢州縣城門用特牲

雜制

皇帝天子（夷夏通稱）陛下（對揚咫尺上表通稱之）至尊（臣下內外通稱之）乘
輿（服御所稱）車駕（行幸所稱）赴車駕所曰赴行在所 皇太子
以下率土之內於 皇帝皆稱臣 皇后以下率土
之內於 皇帝太皇太后皆稱妾六宮以下率土婦
人於 皇后同稱妾百官上䟽於 太皇太后皇太
后皇后稱殿下自稱皆曰臣百官及東宮官對 皇
太子皆曰殿下百官自稱宮官自稱臣 凡京文武
官一品以下九品以上朔望日朝五品以上及供奉

員外郎監察御史每日參昭文崇文國子生及諸縣
令每季參若雨沾服失容及泥潦並停 凡車駕巡
幸每月朔行京文武官職事五品以上表參起居州
界去行在所三百里內者刺史遣使起居若車駕從
比州及州境過刺史朝見還去京三百里內刺
史遣使起居 皇太子欲行未發前一日在京文武
官職事五品已上詣宮奉辭還日明朝詣宮奉參
凡京文武職事五品以上假使者去皆奉辭還皆奉
見六品以下奉勅差使亦如之 凡踐祚加元服冊
皇后皇太子及元日幷巡狩親征封禪拜郊及諸大

礼諸州刺史都督及京官五品以上在外者並奉表
疏賀礼部為奏每年二時遣三公分行諸陵太常卿
為副　太陽虧有司預奏其日置五鼓五兵於太社
皇帝不視事凡百官各守本司不理務過時乃罷
月蝕則擊鼓於所司救之五岳四瀆崩竭　皇帝本
服大功已上親及外祖父母皇后父母百官一品喪
皇帝皆不視事三日　國忌日　皇帝本服小功
緦麻親百官五品已上喪　皇帝皆不視事一日
祥瑞依圖書令大瑞者隨時表奏百官詣闕者表奏
賀告廟頒下自外諸瑞並申所司元日以聞　凡版

行　皇帝位方一尺二寸厚三寸題云　皇帝位
皇太子方九寸厚二寸題云　皇太子位　百官一
品以下方七寸厚一寸半題云某品位　凡藉田所
收九穀納於神倉以擬供粢盛及五齊三酒有餘糶
稾秸飼犧牲　凡大祀養牲在滌九旬中祀三旬小
祀一旬其牲方色難備者任以純色代之大小依礼
告祈之牲不養　凡祭祀犧牲不得捶扑損傷死則
埋之有瘡病者与替　凡祭器祭服有破弊不任滌
理与替器則埋之服則燒之　凡祭天神皆焚柴祭
地祇皆埋薶祭川則沉浮皆以祀祭訖乃焚埋之若

埋訖皆令所在官司差人守當六十日止若埋幣者
以火稍焚破者則不守　凡祭祀訖均胙肉則貴者
不重賤者不輕謂貴者取貴骨賤者取賤骨（前貴於後上貴
於下）　凡天地郊祀及太廟祝版欲至享祭日所司準
程預進版取署令人送往若臨時卒急並令附驛其
版仍令預支一年所用數若署版以後祭官有故即
削除題所替行人事　凡五陵皆朔望上食歲冬至
寒食日各設一日祭如節祭共朔望日忌日相逢依
節祭料若橋陵除此日外每日進半日羊食　凡圜
丘五郊諸壇等差側近人等守當凡王公已下郊廟

預祭若臨時遇沾服失容即以常服從事若已行事
遇雨即不脫祭服　凡立春前兩京及諸州縣門外
並造土耕牛及耕人各隨方色　凡季冬晦而儺大
內六隊東宮二隊凡文武官三品已下拜正一品東
宮官拜三師四品已下拜三少自餘內外屬官於本
司四品拜二品五品拜三品六品拜四品七品拜五
品八品拜六品九品拜七品諸州判曹拜長史局署丞
拜令助教拜博士諸州別駕長史鎮將縣令拜刺史縣
丞拜縣令其准品應致敬而非相統屬則不拜　凡
致敬者若非連屬應敬之官相見或貴賤懸隔或有

長幼親戚者任随私礼　凡文武官二品已上祠四
廟五品已上祠三廟三品已上不須兼爵四廟外有名封祖者通祠五廟准皆
用少牢六品以下達於庶人祭祖禰於正寝用特牲
凡文官有高下皆用子孫牲　凡行路巷街賤避貴少避老輕避重
去避來凡百官身亡者三品已上稱薨五品已上稱
卒六品已下達於庶人稱死凡百官葬墓田一品方
九十歩墳高一丈八尺二品方八十歩墳高一丈六
尺三品方七十歩墳高一丈四尺四品方六十歩墳
高一丈二尺五品方五十歩墳高一丈六品已下方
二十歩墳不得過八尺其域及四隅四品已上築闕五

卷三　主

品已上立土堠餘皆封塋而已　凡立碑五品已上螭
首龜趺高不得過九尺七品已上碣趺上高四尺圭
首方趺其石獸等三品已上六事五品已上四事
凡四品已上用方相七品已上用魌頭五品已上纛
竿九尺六品已上長五尺　凡明器三品已上不得
過九十事五品已上六十事九品已上四十事四神
駝馬及人不得過一尺其餘音樂鹵簿等不過七寸
三品以上帳高六尺方五尺女子等不過三十人長
八寸園宅方五尺奴婢等不過二十人長四寸五品
已上帳高五尺五寸方四尺五寸音聲僕從二十五

人長七寸五分園宅方四尺奴婢等十六人長三寸
六品已下帳高五尺方四尺音聲僕從二十人長七
寸園宅方三尺奴婢十二人長二寸若三品已上優
厚料則有三梁帳妝情帳婦人洗梳帳並准此　凡
新喪三年齊衰三年者並解官齊衰杖周及為人後
者其父母若庶子為後為其母亦解官申其心喪皆為
生己者若嫡繼慈改嫁或婦宗三年已上斷絶者及父
為長子夫為妻並不解官假同齊衰周　凡齊衰周
給假三十日葬五日除服三日齊衰三月五月大功
九月並給二十日葬三日除服二日小功五月給假

卷三　主

十五日葬二日除服一日緦麻三月給假七日出降
者三日葬及除服各一日染服之殤本品周已上給
假五日大功三日小功二日緦麻一日若聞喪舉哀
其假九日除程周親婚給假五日大功三日小功一
日周已下百里内除程　凡私忌日給假一日忌前
之夕聽還　凡内外官三年一給定省假三十日五
年一給拜墓假十五日並除程　凡遣喪被起者以
服内忌日給假三日大小祥各七日禫五日每月朔
望各一日祥禫給程　凡私家祔廟給五日四時祭給

卷之三　終

大唐開元禮卷之四

吉禮

皇帝冬至祀圜丘

齋戒　陳設　省牲器　鑾駕出宮

奠玉帛　進熟　鑾駕還宮

齋戒

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日祀昊天上帝於圜丘各揚其職不供其事國有常刑　皇帝散齋四日於便殿致齋三日其二日於太極殿一日於行宮前致齋一日尚舍奉御設御幄於太極殿西序及室內俱東向尚舍直長張帷於前楹下致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝漏上水一刻侍中版奏請中嚴諸衛之屬各督其隊入陳於殿庭如常儀通事舍人引文武五品以上袴褶陪位如式諸侍衛之官各服其器服諸侍臣並結珮（凡齋者則結珮）俱詣閤奉迎上水二刻侍中版奏外辦上水三刻皇帝服袞冕結珮乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛如常儀　皇帝即御座東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中前跪奏稱侍中臣某言請降就齋室俛伏興還侍位　皇帝降坐入室文武侍臣各還本司直

衛者如常通事舍人分引陪位者以次出凡預祀之官散齋四日致齋三日（散齋皆於正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司則皆於祀所）近侍之官應從升者及從祀群官諸方客使各於本司及公館清齋一日（無本司者各於正寢）散齋理事如舊不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事諸祀官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火（太官令取水於陰鑒取火於陽燧火以供爨水以實尊）前祀二日太尉告　高祖神堯皇帝廟如常告之儀（告以配神坐主）前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門（每門二人每隅一人）與太樂工人俱清齋一日

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南向尚舍奉御鋪御座衛尉設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱相向設諸祀官次於東壝之外道南從祀文官九品已上於祀官之東〻方南方朝集使於文官東〻方南方蕃客又於其東俱重行每等異位北向西上介公酅公於西壝之外道南武官九品已上於介公酅公之西〻方北方朝集

使於武官之西：方北方蕃客又於其西俱重行每
等異位北向東上其褒聖侯若在朝位於文官三品已下陳設饌幔於
內壝東門西門之外道北南向　門之外道東西向
壇上及東方午陛之東饌陳於東門外西方及南午陛之西饌陳於西門外北方之饌陳於北門外前
祀二日大樂令設宮懸之樂於壇南內壝之外東方
西方磬簴起北鐘簴次之南方北方磬簴起西鐘簴
次之設十二鎛鐘於編懸之間各依辰位樹雷鼓於
北懸之內道之左右植建鼓於西隅置柷敔於懸內
柷在左敔在右設歌鐘歌磬於壇上近南北向磬簴在西鐘
簴在東其匏竹者立於壇下重行北向相對為首凡

皆辰西偏之諸工人各位於懸東方西方以北為上南方
北方以西為上右校掃除壇之內外郊社令積柴於
燎壇其壇於神壇之景地內壇之外方一丈高一丈二尺開上南出
戶方六尺　前祀一日奉禮設　御位於壇之東南
西向設望燎位當柴壇之北南向設祀官公卿位於
內壝東門之外道南分獻之官於公卿之南執事者
位於其後每等異位俱重行西向北上設御史位於
壇下一位於東南西向一位於西南東向設奉禮位
於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向又設奉禮
贊者位於燎壇東北西向皆北上設協律郎位于壇

上南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北
向設從祀文官九品以上位於執事之南東方西方
朝集使於文官之南東方南方蕃客又於其南俱每
等異位重行西向北上介公酅公位中壝西門之內
道南武官九品已上位於介公酅公之南西方北方
朝集使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每
等異位重行於東北其褒聖侯於文官三品之下諸州使人各分方位于朝集使之
後又設祀官及從祀群官等門外位於東西壝門之
外如設次之式設牲牓於東壝之外當門西向蒼牲
一居前又蒼牲一又青牲一在北少退南上次赤牲

一次黃牲一白牲一玄牲一又赤牲一白牲一在南
皆少退以北為上又設廩犧令位於牲西南史陪其
後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其
後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北又設御
史位於太常卿之西俱南向設酒樽之位上帝太樽
二著樽二犧樽二山罍二在壇上東南隅北向象樽二
壺樽二山罍四在壇下南陛之東北向俱西上設配
帝著樽二犧樽二象樽二山罍二在壇上於上帝酒
樽之東北向西上　五帝日月各大樽一在第一等
內官每陛間各象樽二在第二等中官每陛間各壺

罇在第三等外宮每道間各概罇二於壇下衆星每
道間各散罇二於内壝之外凡罇各設於神上之左
而右向罇皆加勺冪五帝日月以上皆有坫以置爵設御洗於午陛東南
亞獻終獻同洗於卯陛之東南俱北向罍水在洗東
篚在洗西南肆篚實以巾爵設分獻罍洗篚冪各於其方
陛道左俱内向執罇罍篚冪者各於罇罍篚冪之後
設玉幣之篚於壇上下罇坫之所祀前一日晡後太
史令郊社令各常服帥其所屬升設昊天上帝神座
前於壇上北方南面席以槀秸設高祖神堯皇帝神
坐於東方西向席以莞設五方帝日月神座於壇第

卷四　五

一等青帝於東陛之北赤帝於南陛之東黄帝於南
陛之西白帝於西陛之南黑帝於北陛之西大明於
東陛之南夜明於西陛之北席皆以槀秸又設五星
十二辰河漢及内官五十五座於第二等十有二陛
之間各依方向凡席皆内向其内官有北辰座於東
陛之北曜魄寶於北陛之西北斗於南陛之東天乙
太乙皆在北斗之東五帝内座於曜魄寶之東並差
在行位前又設二十八宿及中官一百五十九座於
第三等其二十八宿及帝座七公日星帝席太角攝
提太微太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建
星天紀等一十七座並差在行位前設外官一百五
座於内壝之内又設衆星官星三百六十座於内壝
之外各依方次十有二道之間席皆以莞設神位各
於坐首所司陳異寶及嘉瑞等於樂懸之北東西廂昊天上帝及配帝五帝日月之座設訖卻收至祀日未明五刻郊社令各服其服升壇重設之其内官中官外官衆星安諸坐一設定不收也

省牲

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷
行人晡後二刻郊社令丞帥府史三人及郊社齋郎
以罇坫罍洗篚冪入設於位凡升壇者各由其陛晡後三刻謁

卷四　六

者贊引各引祀官公卿已下俱就東壝門外位諸太
祝與廪犧令以牲就牓位謁者引司空贊引引御史
入詣壇東陛升行掃除於上樂懸於下訖出還本位
初司空將升又謁者引太常卿贊引引御史入詣壇
東陛升視滌濯視於滌汎執罇者皆舉冪告潔訖引降就省牲位南
向立廪犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廪
犧令又北面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一匝
西向舉手曰充俱還本位諸太祝廪犧令以次牽牲
詣廚授太常謁者引光禄卿詣廚省鼎鑊申視濯溉
謁者贊者各引祀者御史詣廚省鐉具訖俱還齋所

祀日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲
以豆取毛血各置於饌所遂烹牲

鑾駕出宮

前出宮三日本司宣攝內外各供其職尚舍設行宮
於壇東南向隨地之宜守宮設從祀官五品以上次
於朝堂如常儀 前二日太樂令設宮懸之樂於殿
庭如常儀（鸞駕出懸而不作） 其日晝漏上水五刻鑾駕發前七
刻搥一鼓為一嚴（三嚴時節前一日侍中奏裁也） 侍中奏開宮殿門
及城門未明五刻搥二鼓為再嚴侍中版奏請中嚴
奉祀郎設從祀群官五品以上位文官於東朝堂之

前西面武官於西朝堂之前東向俱重行北上郡公
介公位於武官北東向從祀郡官五品已上依時刻
俱集朝堂次各服其服所司陳大駕鹵簿於朝堂發
前二刻搥二鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與鈒戟
以次入陳於殿庭通事舍人引從祀群官各就朝堂
前位諸侍衛之官各服其器服侍中中書令以下皆
詣西階奉迎（侍中負寶）如式乘黃令進玉輅於太極殿西階
之前南向千牛將軍一人執長刀於路前北向黃門
侍郎一人在侍臣之前贊者二人又在黃門之前侍
中版奏外辦太僕卿攝衣而升正立執轡 皇帝服

袞冕乘輿以出降自西階稱警蹕如常儀千牛將軍
前執轡 皇帝升輅太僕卿立授綏侍中中書令已
下夾侍如常黃門侍郎進當鑾駕前跪奏稱黃門侍
郎臣某言請鑾進發俛伏興退復位（凡黃門侍郎奏請皆近鑾駕前
跪奏稱某官臣某言訖俛伏興） 鑾輅動又稱警蹕黃門侍郎與贊者
夾引以出千牛將軍夾輅而趨駕出承天門至侍臣
上馬所黃門侍郎奏稱請鑾駕暫停 敕侍臣上
馬侍中前承制退稱 制曰可黃門侍郎退稱侍臣
上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督
其屬左右翊駕在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監

後部從在黃鉞內侍中中書令已下夾侍於輅前贊
者在供奉官人內侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱 敕
車右升侍中前承 制退稱制曰可黃門侍郎退復
位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請鑾駕進發退復
位鑾駕動稱警蹕鼓傳言如常不鳴鼓次不得諠譁
其從祀官在玄武隊如常儀駕將至諸祀官俱朝服
結珮謁者引立於次前重行北西面上駕至行宮南
門外迴輅南向將軍降立於輅右侍中進當鑾駕前
跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還復位 皇帝
降輅乘輿入行宮繖扇華蓋侍衛警蹕如常儀宿衛

如式謁者贊引各引祀官通事舍人分引文武群官集行宮朝堂文左武右舍人承旨敕群官等各還次

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官及從祀之官各服其服郊社令丞醞令各帥其屬入實金罍玉幣（凡六樽之次太樽為上實以汎齊著樽次之實以醴齊犧樽次之實以盎齊象樽次之實以醍齊壺樽次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著樽為上實以沈齊犧樽次之實以醍齊象樽次之實以盎齊山罍為下實以清酒五帝日月俱以太樽實以汎齊其內官之象樽實以醍齊中官之壺樽實以沈齊外官之概樽實以清酒衆星之散樽實以昔酒齊皆加明水酒加玄酒各實於上尊玉上帝以蒼璧青帝以青珪赤帝以赤璋白帝以白琥黑帝以黃琮日月以珪璧昊天上帝及配帝之幣以蒼五大帝日月內官以下各從方色各長一丈八尺）太祝以玉幣置於篚太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋等各設於饌幔內 未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史祝史與執樽罍篚冪者入自東門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再拜訖執樽罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣壇東陛御史一人太祝二人升壇掃除於上及第一等御史一人太祝七人分行掃除於下訖各引就位 未明一刻謁者贊引各引祀官各從祀群官客使等俱就門外位太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內文舞立於懸南道西（其升壇上者皆脫屨於下降納如常）謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜訖謁者引司空詣壇東陛升行掃除於上降行樂懸於下訖引復位謁者贊者各引祀官及從祀群官客使等次入就位初未明三刻諸衛列大駕仗衛陳設如式侍中版奏請中嚴乘黃令進玉輅於行宮南門外迴輅南向（若行宮去壇稍遠乘輦如式）未明一刻侍中版奏外辦 皇帝服袞冕乘輿以出繖扇華蓋侍衛如常儀（侍中負寶陪從如式）皇帝升輅如初黃門侍郎奏請鑾駕進發還侍立鑾駕動稱警蹕如常千牛將軍夾輅而趨（若行宮去壇稍遠乘騎[illegible]如式）駕至大次外迴輅南向（若將軍升輅即侍立於輅左）侍中進當鑾駕前奏侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位 皇帝降輅乘輿之大次繖扇華蓋侍衛如常儀郊社令以祝版進御署訖 臣奉出郊社令受各奠於坫 皇帝停大次半刻頃太常博士引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辦質明 皇帝改服大裘而冕出次華蓋侍衛如常儀（侍中負寶陪從如式）博士引太常卿太常卿引 皇帝（凡太常卿前導皆博士先引）至中壝門外殿中監進大圭尚衣奉御又以鎮圭授殿中監殿中監受進 皇帝搢大圭執鎮圭華蓋仗衛停於門外禮

部尚書與近侍者陪從如常儀（大駐如先大使請揖定近侍承揖）
皇帝至版位西向立（每立定大常卿與侍士退立于左）太常卿前奏
稱請再拜退復位　皇帝再拜奉礼曰衆官再拜衆
官在位者皆再拜（其先拜者不得拜）太常卿前奏有司謹具請
行事退復位協郎律跪俛伏興舉麾（凡取物者皆跪伏而取以興其）
（物則跪奠俛伏於內復退）鼓柷奏順和之樂乃以圜鐘為宮黃鐘
為角大蔟為徵姑洗為羽舞文武之樂舞六成（圜鐘三奏黃鐘太蔟姑洗各一奏而後止）
偃麾戛敔樂止（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔）
太常卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜奏
礼曰衆官再拜衆官在位者皆再拜正座配坐太祝

卷四　十一

跪以玉幣於匵各立於樽所諸太祝俱取玉及幣亦
各立於樽所太常卿引　皇帝太和之樂作（皇帝每升皆作）
（太和之奏）　皇帝詣壇升自南陛侍中中書令已下及左
右侍衛量人從升（以下皆如之）　皇帝升壇北向立樂正
正座太祝加玉於幣以授侍中侍中奉玉幣東向進
皇帝搢鎮圭授玉幣（凡授物者皆搢鎮圭跪奠訖執圭俛伏興）登歌作
肅和之樂以九呂之均太常卿引　皇帝進北向跪
奠於昊天上帝神坐俛伏興太常卿引　皇帝少退
北面再拜訖太常卿引　皇帝立於東方西向配坐
大祝以幣授侍中侍中受幣北向進　皇帝授幣大

常卿引　皇帝進東向跪奠於高祖神堯皇帝神坐
俛伏興太常卿引　皇帝少退東向再拜訖登歌止
太常卿引　皇帝樂作　皇帝降自南陛還版位西
向立樂止於　皇帝將奠配帝之幣謁者七人各分
引獻官奉玉幣俱進跪奠於第一等神座餘星座之
幣謁者贊引各引分獻官進幣於首坐餘皆祝史齋
郎助奠訖引還復位初衆官拜訖祝史各奉毛血之
豆立於門外於登歌止祝史奉毛血入者各由其陛
升諸太祝迎取於壇上俱奠於神座前太祝與祝史
退立於樽所

卷四　十二

進熟
皇帝既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌各陳於
內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉昊天上帝
之俎初　皇帝既至位樂止太官令引饌入壝初入
門奏雍和之樂以黃鐘之均（自後接神之樂皆奏黃鐘）饌各至其
陛樂止祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以出（上帝之饌升自午陛配帝之饌升自卯陛青帝之饌升自寅陛赤帝之饌升自巳陛黃帝之饌升自未陛白帝之饌升自酉陛黑帝之饌升自子陛大明之饌升自卯陛夜明之饌升自戌陛其內官中官諸饌各進從而升）
諸太祝迎引饌於壇上各設於神座前（籩豆蓋冪先徹）
（乃升簠簋既奠卻其蓋於下）訖謁者引司徒太官令帥饌進進

者俱降自東陛以出司徒復位諸太祝各還尊所又
進設外宮毅星之饌相次而畢太常卿引 皇帝詣
罍洗樂作 皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水
又侍中跪取盤興承水 皇帝盥手黃門侍郎跪取
巾於篚興進 皇帝帨手訖黃門侍郎跪受巾跪奠
於篚黃門侍郎又取匏爵於篚興進 皇帝受爵侍
中酌罍水又侍中奉盤 皇帝洗爵黃門侍郎又授
巾皆如初 皇帝拭爵訖侍中奠盤匜黃門侍郎受
巾奠於篚初四常太常卿引皇帝樂作 皇帝詣壇
升自南陛訖樂止謁者引司徒升自東陛立於尊所

卷四 十三

齋郎奉俎從升立於司徒之後太常卿引 皇帝詣
上帝尊所執尊者舉冪侍中贊酌汎齊訖壽和之樂
作皇帝每酌及飲福皆作壽和之樂 太常卿引 皇帝詣昊天上帝
神座前北向跪奠爵俛伏興太常卿引 皇帝少退
北向立樂止太祝持版進於神主之右東向跪讀祝
文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭告於
昊天上帝大明南至長晷初昇萬物權輿六氣資始
謹遵彝典慎修禮物敬以玉帛犧齊粢盛庶品備茲
禋燎祗薦潔誠高祖神堯皇帝配神作主尚饗訖興
皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神座

興還尊所 皇帝拜訖樂止太常卿引 皇帝詣配
帝酒尊所執尊者舉冪侍中取爵於坫進 皇帝受
爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引 皇帝進高祖
神堯皇帝神座前東向跪奠爵俛伏興太常卿引
皇帝少退東向立樂止太祝持版進於神座之左北
向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫開元
神武皇帝臣某敢昭告於高祖神堯皇帝履長伊始肅
事郊禋用致燔祀於昊天上帝伏惟慶流長發德冠
思文對越昭升永言配命謹以制幣犧齊粢盛庶品
式陳明薦侑神作主尚饗訖興 皇帝再拜初讀祝

卷四 十四

文訖樂作太祝進跪奠版於神座興還尊所 皇帝
拜訖樂止太常卿引 皇帝進昊天上帝神座北向
立樂作太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵一太祝持
爵授侍中侍中受爵西向進 皇帝再拜受爵西向
進 皇帝再拜拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太
祝各帥齋郎進俎太祝減神前胙肉皆取前脚第三節加於
俎以胙肉共置一俎上太祝持俎以授司徒司徒奉
俎西向進 皇帝受以授左右謁者引司徒降復位
皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受虛爵以授太祝
太祝受爵復於坫 皇帝俛伏興再拜樂止太常卿

引　皇帝樂作　皇帝降自南陛還版位西向立樂
止文舞退鼓柷作舒和之樂退訖武舞入
鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止初　皇帝將復位
謁者引太尉詣罍洗盥手洗匏爵訖謁者引太尉自
東陛升壇詣昊天上帝酒尊執尊者舉冪太尉酌醴
齊訖武舞訖謁者引太尉進昊天上帝神座前北向
跪奠爵興謁者引太尉少退復向北再拜訖謁者引
太尉詣配帝犧尊所取爵於坫執爵者舉冪太尉酌
醴齊訖謁者引太尉進高祖神堯皇帝神座前東向、
跪奠爵謁者引太尉少退東向再拜訖謁者引太尉

卷四　十五

進昊天上帝神座前北向立諸太祝各以爵酌罍福
酒合置一爵一太祝持爵進太尉之右西向立太尉
再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復於坫
太尉興再拜訖謁者引太尉降復位初太尉獻將畢
謁者引光祿卿詣罍盥手洗拭匏爵升酌盎齊終
獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位初太尉將
升獻謁者七人分引五方帝及大明夜明等獻官詣
罍洗盥手洗拭匏爵訖各由其陛升俱酌汎齊訖各
進跪奠於神座前興各引降還本位初第一等獻官
將升謁者五人次引獻官各詣罍洗盥訖引各由其

陛升壇詣第二等內官酒尊所俱供酌醍齊各進跪
奠爵於內官首座興餘汎齊以獻贊引四人次引獻
內第官詣罍洗盥洗詣外官酒尊所俱酌昔酒以獻贊
引四人次引獻官詣罍洗盥洗詣衆官酒尊所俱酌
清酒以獻贊引四人次引獻官詣罍洗盥洗詣衆星
酒尊所酌昔酒以獻其祝史齋郎酌酒助奠皆如內官
之儀訖謁者贊引各引獻官還本位諸獻俱畢武舞
止上下諸祝各進跪徹豆興還尊所（徹者籩豆各一少移於故處）
奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜
（已飲福者不拜）雍和之樂作太常卿前奏稱再拜退復位

卷四　十六

皇帝再拜奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成
止太常卿前奏請就望燎位　皇帝樂作
皇帝就望燎位於南向立樂止於群臣將拜上下
諸祝各執篚進神座前取上帝祝版日月以上齋郎
以俎載牲體稷黍飯及爵酒各由其陛降壇南行經
柴壇西過壇東行自南陛登柴壇以玉幣祝版饌物
置于柴上戶內諸祝又以內官之禮幣皆從燎奉禮
曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常卿前奏
禮畢太常卿引　皇帝還大次樂作　皇帝出中壝
門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監

又前受大圭華蓋侍衛如常儀　皇帝入次樂止謁
者贊引祀官通事舍人分引從祀群官諸方客使以
次出贊引〻太祀御史以下俱復執事位立定奉礼
曰再拜御史以下皆再拜贊引〻出工人舞樂以次

鑾駕還宮

皇帝既還太次侍中版奏請解嚴將士不得輒離部伍　皇帝停
大次一刻頃搥一鼓為一嚴轉仗衛於還塗如來儀
三刻頃搥二鼓為再嚴將士布隊仗侍中版奏請中
嚴皇帝服通天冠絳紗袍諸祀官朝服乘馬者服袴褶　五刻

卷四　之

頃搥三鼓為三嚴通事舍人分引群官客使等序立
於大次之前近南文武侍臣詣大次奉迎乘黃令進
金輅於大次門外南向千牛將軍立於輅右侍中版
奏外辦太僕卿升執轡　皇帝乘輿出次繖扇侍衛
警蹕如常儀　皇帝升路太僕卿立授綏黃門侍郎
奏稱請鑾駕進發退復位鑾駕動稱警蹕如常儀黃
門侍郎贊者夾引千牛將軍夾路而趨至侍臣上馬
所黃門侍郎奏稱請鑾駕權停勅侍臣上馬侍中前
承制退稱制曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者傳
承文武侍臣皆上馬畢黃門侍郎奏稱請勅車右升

侍中前承制退稱　制曰可黃門侍郎復位千牛將
軍升訖黃門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位鼓傳音
鑾駕動鼓吹振作而還文武群臣導從如來儀諸方
客使還館駕至承天門外侍臣下馬所鑾駕權停文
武侍臣皆下馬千牛將軍降立於路右訖鑾駕動千
牛將軍夾路而趨駕入嘉德門太樂令撞蕤賓之鐘
皆應鼓柷奏采茨之樂至太極門戛敔樂止入太極
門鼓柷奏太和之樂駕至橫街北當東上閤迴路侍
中進當鑾前跪奏稱侍中臣某言請降路俛伏興還
侍位皇帝降輅乘輿以入繖扇侍衛警蹕如常儀侍

卷四　大

臣從至閤戛敔樂止初文武群官至承天門外通事
舍人承旨勅群臣並還　皇帝既入侍中版奏請解
嚴叩鉦將士各還其所

卷之四終

大唐開元禮卷第五

吉禮

冬至祀圓丘有司攝事

齋戒　陳設　省牲器　奠玉幣　進熟

齋戒

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日祀昊天上帝於圓丘各揚其職不供其事國有常刑

凡預祀之官散齋四日致齋三日散齋皆於正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者皆於郊社署散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祀事行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事

諸祀官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火太官令取水於陰鑒取火于陽燧火以供爨水以實尊也前祀二日太尉告高祖神堯皇帝廟如常告之儀告以配神作主之意

前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門每門二人每隅一人與太樂工人俱清齋一日

陳設

前祀三日守宮設祀官公卿以下次於東壝之外道南北向西上設陳饌幔於內壝東門西門之外道北南向北門之外道西東向壇上及東方南方五陛之東饌陳于東門外西方及東方午陛之西饌陳於西門外北方之饌陳于北門之外前祀二日太樂令設宮懸之樂于壇南中壝之內東方西方磬虡起北鍾虡次之南方北方磬虡起西鍾虡次之設十二鎛鍾於編懸之間各依辰位樹雷鼓於北懸之內道之左右植建鼓於西隅置柷敔於懸內柷在左敔在右設鼓鍾鼓磬於壇上近南北向磬簴在西鍾簴在東其匏竹者立於壇下重行北向相對為首凡懸皆展而編之諸工人各位於懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺前祀一日奉禮設祀官公卿位於內壝東門之外道南分獻之官于公卿之南執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設望燎位當柴壇之北南向設御史位於壇下一位於東南西向一位於西南東向設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位於燎壇東北西向皆北上設協律郎位於壇上東陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向又設祀官公卿以下門外位皆於東壝之外道南每等異位重行北向西上設牲牓東壝之外當門西向蒼牲一居前又蒼牲一青牲一赤牲一在北皆少退南上黃牲一白

牲二玄牲二在南皆少退北上設廩犧令位於牲西南祝史陪其後俱北向設諸大祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設酒尊之位上帝太尊二著尊二犧尊二山罍二在壇上東南隅北向象尊二壺尊二山罍四在壇下南陛之東北向俱西上設配帝著尊二犧尊二山罍二在壇上於上帝酒尊之東北向西上五方帝日月各太尊二在第一等内官每陛間各著尊二在第二等中官每陛間各犧尊二在第三等外官每道間各著尊二於壇下

衆星每道間各壺尊二於内壝之外北尊各設於神座之左而西向（尊皆加勺羃五帝日月以上之尊皆有坫以置爵内官以下尊皆藉以席設爵于尊下）設洗於午陛東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆設分獻罍洗篚羃各於其方陛道之左俱内向（篚實以巾爵）執尊罍篚羃者各於尊罍篚羃之後各設玉幣之篚於壇上下尊坫之所晡後一刻太史令郊社令各常服帥其屬升設昊天上帝神座於壇上北方南向席以藁秸設高祖神堯皇帝座於東方西向席以莞設五方日月帝神座第一等青帝於東陛之北赤帝於南陛之東黄帝於南陛之西白帝於

西陛之南黒帝於北陛之西大明於東陛之南夜明於西陛之北席皆以藁秸又設五星十二辰河漢及内官五十五座於第二等十有二陛之間各依方面凡席皆以内向其内官有北辰坐於東陛之北曜魄寶於北陛之西北斗於南陛之東天乙太乙皆在北斗之東五帝内座於曜魄寶之東並差在行内前又設二十八宿及中官一百五十九座於第三等其二十八宿及帝座七公日星帝席太角攝提太微太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀等一十七座並差在行位前又設外官一百五座於内又壝

之内又設衆星三百六十座於内壝之外各依方次十有二道之間席皆以莞設神位各於座（昊天上帝配帝五座日月之坐設訖郊社主祀日未明五刻郊社令太史令各服其服升壇重設之其内官中官外官衆星等設定不收也）

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷行人晡後二刻郊社令丞帥府史三人及齋郎以尊坫罍洗篚羃入設於位（凡升陛者各由其陛）晡後三刻謁者贊引引祀官公卿以下俱就東壝門外位於太祝令與廩犧令以牲就榜位謁者引引空贊引引御史入詣

壇東陛升行掃除於上降行樂懸於下訖出還本位初司空將升又謁者引太常卿贊引引御史入詣壇東陛升視滌濯（凡導引者每曲一逡巡於視濯執尊者皆舉冪告潔）訖引降就省牲位南向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令取前北面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一匝西向舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉謁者贊引各引祀官御史詣廚省饌具訖俱還齋所祀日未明十五刻太官令宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實尊罍玉幣（凡六尊之次太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊山罍為下實以清酒五帝日月俱以太尊實以汎齊其內官之以著尊實以醴齊中官之犧尊實以盎齊外官之象尊實以醍齊皆加明水酒皆加玄酒各實於上尊禮神之玉昊天上帝以蒼璧青帝以青珪赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以白琥黑帝以玄璜日月以珪璧昊天上帝及配帝之幣以蒼五方上帝日月太與內官以下之幣皆從方色皆長一丈八尺）祀以玉幣置於篚太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋皆設於饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位

贊引〻御史博士諸太祝及令史祝史與太祝執事及尊罍篚冪者入自東門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳引）御史以下皆再拜訖執尊罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣壇東陛升行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引就位未明二刻謁者贊引各引祀官公卿以下俱就門外位太樂令帥工人二舞次入就位文舞就入陳於懸內武舞立於懸南道西（其升壇坐者皆脫履于下降納如常）謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇東陛升行掃除于上降行樂懸于

下引復位謁者贊引各引祀官公卿以下入就位立定奉禮曰再拜眾官在位者皆再拜（其先拜者不拜）謁者進太尉之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾（凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則跪奠訖俛伏後興）鼓柷奏順和之樂乃以圜鐘為宮黃鐘為角太蔟為徵姑洗為羽作文舞之舞樂舞六成（圜鐘三奏黃鐘太蔟姑洗各一奏）偃麾戞敔樂止（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止）奉禮曰眾官再拜眾官在位者皆再拜正座配座太祝跪取玉及幣於篚各立於尊所諸太祝俱取玉及幣亦各立於尊所謁者引太尉詣升自南陛北向立正座太祝加玉於幣

東向授太尉玉幣凡授物者搢笏跪奠訖執笏俛伏興登鼓作肅和之
樂以大呂之均謁者引太尉進北面跪奠於昊天上
帝神座俛伏興謁者引太尉少退北向再拜訖謁者
引太尉立於西方東向配座太祝以幣北向授太尉
太尉受幣謁者引太尉進東向跪於高祖神堯皇帝
神座俛伏興謁者引太尉少退東向再拜訖登歌止
謁者引太尉自南陛還本位初太尉將奠配帝之幣
諸太祝及諸星坐獻官各奉玉幣進跪奠於神座訖
興還尊所初衆官拜訖夜明以上祝史各奉毛血之
豆立於門外於登歌止祝史奉毛血入各由其陛升

卷五 七

諸太祝取迎於壇上俱進奠於神座前諸太祝與祝
史退立於尊所

進熟

太尉既升奠玉幣太官令出帥饌者奉饌各陳於內
壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉昊天上帝之
俎諸太祝既奠毛血大官令引饌入俎初入門奏雍
和之樂自後酌獻皆奏雍和之樂以黃鍾之均自後壇下之樂皆奏黃鍾饌各
至其陛樂止祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以
出上帝之饌升自午陛配帝之饌升自卯陛黃帝之饌升自未陛白帝之饌升自酉陛黑帝之饌升自子陛大明之饌升自辰陛夜明之饌升自戌陛其內官中官諸饌各隨便而升之諸太祝迎

引饌於壇上各設於神座前籩豆盖冪先徹乃升簠簋既奠却其盖於下也
設訖謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自東陛以
出司徒復位諸太祝各還尊所又進設外官衆星之
饌相次而畢謁者引太尉詣罍洗盥手洗拭爵訖
謁者引太尉升自南陛詣昊天上帝太尊所執尊者
擧冪太尉酌汎齊訖樂作謁者引太尉進昊天上帝
神座前北向跪奠爵俛伏興謁者引太尉少退北向
立樂止太祝持版進於神座之右東向跪讀祝文曰維
某年歲次月朔日子嗣天子臣某謹遣太尉封臣名
敢昭告于昊天上帝大明南至長晷初升萬物推與

卷五 八

六氣資始謹遵彝典愼修禮物謹以玉帛犧齊粢盛
庶品備玆禋燎祗薦潔誠高祖神堯皇帝配神作主
尚饗訖興太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠
版於神座興還尊所太尉再拜訖樂止謁者引太尉
詣配帝尊所取爵於坫執尊者擧冪太尉酌汎齊
訖樂作謁者引太尉進高祖神堯皇帝神座前東向
跪奠爵俛伏興謁者引太尉少退東向立樂止太祝
持版進於神座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次
月朔日子孝曾孫開元神武皇帝臣某謹遣太尉臣
名敢昭告於高祖神堯皇帝履長伊始肅事郊禋用

致燔祀於昊天上帝皇高祖慶流長發德冠文思對
越昭升永言配命謹以致幣犧齊粢盛庶品式東明
薦侑神作主尚饗訖興太尉再拜初讀祝文訖樂作
太祝進跪奠版於神座興還尊所太尉拜訖樂止謁
者引太尉進昊天上帝神坐前北向立太祝各以爵
酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進太尉之右西向
立太尉再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝各
帥齋郎進俎太祝減神座前胙肉皆取前脚第三節也加於俎
以胙肉共置一俎上太祝持俎西向授太尉太尉受
以授齋郎太尉跪取爵遂飲卒爵太祝進受虛爵復

卷五 九

於坫太尉俛伏興再興再拜謁者引太尉降復位文
舞退鼓柷作舒和之樂退訖戛敔樂止武舞入鼓柷
作舒和之樂立定戛敔樂止初太尉將復位謁者引
太常卿詣罍洗盥手拭匏爵訖謁者引太常卿自東
陛升壇詣昊天上帝著尊所執尊所舉羃太常卿酌
醴齊訖武舞作謁者引太常卿進昊天上帝神座前
北向跪奠爵興謁者引太常卿少退北向再拜訖謁
者引太常卿詣配帝犧尊所取爵於坫執爵者舉羃
太常卿酌醴齊訖謁者引太常卿進高祖神堯皇帝
神座前東向跪奠爵興謁者引太常卿少退東向再

拜訖謁者五人引五方上帝之太祝各詣酒尊所酌
醴齊進奠於神座前北向立太祝各以爵酌罍福酒
合置一爵一太祝持爵進太常卿之右西向立太常
再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝進受虛爵復於坫太
常卿興再拜訖謁者引太常卿降復位初太常卿獻
將畢謁者先引光祿卿詣罍洗盥手洗拭匏爵升酌
盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位初
太常卿將升獻謁者七人分引五方帝及大明夜明
等獻官詣罍洗盥洗拭匏爵訖各由其陛升俱酌汎
齊訖各進跪奠於神坐前興各引降還本位初第一

卷五 十

等獻官將升謁者五人次引獻官各詣罍洗盥手洗
訖引各由其陛升壇詣第二等內官首座與餘座皆
祝史齋郎助奠相次而畢謁者各引獻官俱詣罍洗
盥洗各由其陛升壇詣第二等中官酒尊所俱酌盎
齊以獻贊引四人次引獻官詣罍洗盥洗詣外官酒
尊所俱酌醍齊以獻其贊引四人次引獻官詣罍洗
諸衆星酒尊所俱酌汎齊以獻其祝史齋郎酌酒助
奠皆如內官之儀訖謁者贊引各引獻官還本位諸
獻俱畢武舞止上下諸祝各進跪徹豆興還尊所徹者
籩豆各一少移故處奉禮曰賜胙者唱衆官再拜衆官在位者

皆再拜樂作一成止謁者進太尉之左曰請就望燎
位謁者引太尉就望燎位南向立於衆官將拜上下
諸祝各執篚進神坐前取玉幣祝版日月已上齋郎
以俎載牲體黍稷飯及爵各由其陛降壇南行折而
東又南行經柴壇西過壇東行自南陛登柴壇以玉
帛祝版饌物置於柴上戶內諸太祝以內宮已
下之幣皆從燎奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎
火半柴謁者引前曰禮畢謁者引太尉出又謁者贊
引祝官以次出贊引引御史太祝以下俱復執事位
立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖贊引引出工
卷五　十一
人二舞以次出凡有司攝事祝版應御署者進御
署訖皇帝北面再拜侍臣奉版授郊社令受遂奉
以出

卷之五終

大唐開元禮卷第六

吉禮

皇帝正月上辛祈穀於圜丘

齋戒　陳設　省牲器　鑾駕出宮

奠玉帛　進熟　鑾駕還宮

齋戒

前祀七日平明太尉誓衆官於尚書省曰正月某日
祀昊天上帝于圜丘各揚其職不供其事國有常
刑皇帝散齋四日於別殿致齋三日二日於太極
殿一日於行宮前致齋一日尚舍奉御設御幄於太
卷六　一
極殿西序及室內俱東向尚舍直長張帷於前楹下
致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝漏一刻
侍中版奏請中嚴諸衛之屬各督其隊入陳於殿庭
如常儀通事舍人引文武五品已上袴褶陪位如式
諸侍衛之官各服其器服諸侍衛臣並結佩俱詣閤
奉迎侍中版奏外辦上水三刻皇帝服通天冠絳
紗袍結佩乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛如常
儀皇帝即御座東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍
中前跪奏稱侍中臣某言請降就齋室俛伏興還侍
位皇帝降座入室文武侍臣各還省直衛者如常

通事舍人引陪位者以次而出凡預祀之官散齋四日致齋三日散齋皆於正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者則二日於郊社署近侍之官應從升者及從祀群官諸方客使各於祀所清齋一宿無本司者各於正寢散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事諸祀官致齋之日致酒食及明衣各習礼於齋所光祿卿監取明水火太官令取水於陰鑒取火于陽燧火以供爨水以實尊

前祀二日太尉告　高祖神堯皇帝廟如常告之儀告以祀神作主　前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其

方器服守衛壝門每門二人每隅一人與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南向尚舍奉御鋪　御座守宮設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南向設諸從祀官次於東壝之外道南從祀文官九品以上於祀官之東東方南方朝集使於文官之東〻方南方蕃客又於其東俱重行每等異位北向西上鄭公介公於西壝之外道南武官九品以上於鄭公介公之西〻方北

方朝集使於武官之西西方北方蕃客又於其西俱重行每等異位北向東上其褒聖侯若在於文官三品之下諸州使人分方各於朝集使之後

前　陳設饌幔於內壝東門之外道南北向

前祀二日太樂令設宮懸樂壇場之南內壝之內東方西方磬簴起北鐘簴次之南方北方磬簴起西鐘簴次之設十二鎛鐘於編懸之間各依辰位樹雷鼓於北懸之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於懸內柷在左敔在右設鼓鐘鼓磬於壇上近南北向磬簴在西鐘簴在東其匏竹者立於壇下重行北向相對為首凡懸皆展而編之　諸工人各位於懸後東方西方以北為

上南方北方以西為上右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇其壇於樂懸之南外壝之內方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺　前祀一日奉礼設　御位於壇下之東南西向設望燎於柴壇之北南向設祀官公卿位於內壝東門之內道南執事者位於其後每等異位俱重行西面北上設御史位於壇下一位於東南西向一位於西南東向又設奉礼位於樂懸之東北贊者二人在南差退俱西向設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位於北懸之間設從祀之官位文官九品已上於執事之南東方南方朝集使於

文官之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重行西面北上鄒公介公位於內壝西門之內道南武官九品已上於鄒公介公之後西方北方朝集使於武官之南西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東面北上其褒聖侯於文官三品之下諸州使分方各位於朝集使之後又設祀官及從祀羣官等門外位於東西壝門之外道南皆如設次之式設牲牓於東壝之外當門西向蒼牲一居前南上又青牲一赤牲一黃牲一白牲玄牲一又蒼牲一皆少退設廩犧令位於牲西南祝史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常作省牲位於牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設酒尊之位 天帝太尊二著尊二犧尊二山罍二在壇上東南隅北向象尊二壺尊二山罍四在壇下南陛之東北向俱西上設配帝著尊二犧尊二象尊二山罍二在壇上 五方帝各太尊二著尊二犧尊二山罍一在第一等神座之左而右向尊皆加勺冪有坫以置爵設御洗於午陛東南亞獻之洗於卯陛之南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實巾爵執尊罍篚冪者各位尊罍篚冪之後設玉幣篚於壇上尊坫之所 祀日未明午刻太史令郊社

卷六 四

令各服其服升設 昊天上帝神座於壇上北方南向席以藁秸設 高祖神堯皇帝神座於東方西向席以莞設青帝於東陛之南 赤帝於南陛之東 黃帝於南陛之西 白帝於西陛之南 黑帝於北陛之西席皆以藁秸設神位各於坐首

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衞之屬禁斷行人晡後二刻郊社令帥府史二人及齋郎以尊坫罍篚入設於位升壇者自東陛晡後二刻諸太祝與廩犧令以牲就牓位謁者引太常卿贊引引御史入詣壇東陛升視滌濯凡引導者每曲一逡巡濯執尊者皆舉冪告絜訖引降就省牲位南向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令又前北面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一匝西面舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以牢牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉贊引引御史詣廚省饌具太常卿以下每事訖各還齋所祀日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲

卷六 五

鑾駕出宮

前出宮三日本司宣攝內外各供其職尚舍設行宮

於壝東南向道地之宜守宮設從祀官五品以上次
於承天門外東西朝堂如常　前二日太樂令設宮
懸之樂於殿庭如常儀(駕出懸而不作)其日晝漏上水五刻
鑾駕發引發引前七刻搥一鼓為一嚴(三嚴時節前一日侍中奏裁)
前五刻搥二鼓為再嚴侍中版奏請中嚴奉礼
郎設從祀羣官五品以上位文官於東朝堂之前西向
武官於西朝堂之前東向俱重行北上從祀羣官五
品以上依時刻俱集朝堂次各服其服(其六品以下及酅公介公褒聖侯朝集使諸方客使等並駕出之日便赴祀所)所司陳大駕鹵簿前二
刻就三鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與鈒戟以次
入陳於殿庭謁者引羣祀官各就朝堂前位諸侍衛
之官各服其器服侍中中書令已下俱詣西階奉迎
(侍中負寶如式)乘黃令進玉輅於太極殿於西階之前南向
千牛衛將軍一人執長刀立於前北向黃門侍郎一
人在侍臣之前贊者二人又在黃門侍郎之前侍中
版奏外辦太僕卿攝衣而升正立執轡　皇帝齋服
乘輿而出降自西階稱警蹕如常儀千牛將軍前執
轡　皇帝升輅太僕卿立授綏侍中中書令以下夾
侍如常黃門侍郎進當鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣
某言請鑾駕進發俛伏興退復位(凡黃門侍郎奏請進鑾駕前跪奏稱具官臣某言訖俛伏興)

鑾駕動又稱警蹕黃門侍郎與贊者夾
引以出千牛將軍夾路而趨駕出承天門至侍臣上
馬所黃門侍郎奏稱請　鑾駕權停　勅侍臣上馬
侍中前承　制退稱　制曰可黃門侍郎退稱侍臣
上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督
其屬左右翊駕在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監
從部從在黃麾內侍中中書令以下夾侍於路前贊
者在供奉官人內侍臣上馬畢黃門侍郎奉稱請勅
車右升侍中前承制退稱　制曰可黃門侍郎退復
位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請　鑾駕進發復
位　鑾駕動稱警蹕鼓傳音如常不鳴鼓吹不得諠
譁其從祀之官在玄武隊後如常儀駕將至諸祀官
俱朝服結佩謁者引立於次前重行北面西上駕過
引丁還齋所　鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅
俛伏興還侍位　皇帝降輅乘輿入行宮繖扇華蓋
侍衛警蹕如常儀宿如式通事舍人各引從祀文武
羣官五品以上集行宮朝堂前文左武右通事舍人
承旨勅羣官等各還次

薦玉帛

祀日未明三刻諸祀官及從祀之官各服其服郊社

令良醞令各帥其屬入實罇罍及玉帛 凡六罇之次太罇為上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醍齊壺罇次之實以沈齊山罍為下實以三酒　配帝之著罇為上實以汎齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊五方帝太罇為上實以汎齊著罇次之實以醴齊犧罇次之實以盎齊土罇之上罇皆實以清酒　禮神之玉　昊天上帝以四珪有邸　青帝以青珪　赤帝以赤璋　黄帝以黄琮　白帝以白琥　黑帝以玄璜　天帝配帝之幣各以蒼五方帝之幣並以其方色各長一丈八尺 太祝以玉幣置於篚太官令
帥進饌者實諸籩豆簠簋等皆設於饌幔內　未明
二刻奉禮郎贊者先入就位贊引引御史博士郊社
令諸太祝及令史祝史與執罇罍篚冪者入自東門
當壇南重行北面西上定立奉禮曰再拜贊者承傳

凡奉禮有詞贊者皆承傳 御史以下皆再拜訖執罇罍篚冪者執
位贊引引御史諸太祝詣東陛升行掃除於上令史
祝史行掃除於下訖各引復位　未明一刻謁者贊
引各引祀官及從祀羣官客使等各就門外太樂令
帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞立於
懸南道西 其升壇坐者皆脫履于下降納如常 謁者引司空入就位立
定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇東陛
升行掃除於上降行樂懸於下訖贊引各引祀官通
事舍人分引從祀羣官客使次入就位　初未明三
刻諸衛列大駕仗衛陳設如式侍中版奏請中嚴案

黄門進玉輅於行宮南門外迴輅南向 若行宮去壇稍遠嚴警如
式未明一刻侍中版奏外辦質明　皇帝服衮冕乘
輿以出繖扇華蓋侍衛如常儀 侍中負寶陪從中式 皇帝升
輅如初黄門侍郎奏請　鑾駕進發還侍位　鑾駕
動稱警蹕如常千牛將軍夾路而趨 若行宮去壇遠奉升輅如式
駕至大次門外迴輅南向侍中進當　鑾駕前跪奏
稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位　皇帝降輅
乘輿之大次繖扇華蓋侍衛如常儀郊社令以祝版
進御署訖近臣奉出郊社令受各奠於坫　皇帝
停大次半刻頃太常博士引太常卿立於大次門外

當門北向侍中版奏外辦　皇帝出次華蓋侍衛如
常儀博士引太常卿太常卿引　皇帝 凡太常卿前導皆博士先
引至內壝門外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪
授殿中監殿中監受進　皇帝搢大珪執鎮珪華蓋
仗衛停於門外近侍者從入如常　皇帝至版位西
向立 每立定太常卿與博士退立於左 太常卿前奏稱請再拜退復
位　皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再
拜 其先拜者不拜 太常卿前奏有司謹具請行事退復位協
律郎跪俛伏興舉麾 凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興也
鼓柷奏豫和之樂乃以圜鐘為宮黄鐘為角太簇為

徵姑洗爲羽作文舞之舞樂六成圜鍾三奏黃鍾太簇姑洗各一奏
偃麾戞敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止 太常卿
前奏請再拜退復位 皇帝再拜奉禮曰衆官再拜
衆官在位者皆再拜諸太祝取玉帛於篚各立於尊
所太常卿引 皇帝太和之樂作皇帝每行皆作太和之樂 皇
帝詣壇升自南陛侍中中書令以下及左右侍衛量
人從升以下皆如之 皇帝升壇北向立樂止太祝以玉
帛授侍中侍中受玉帛東向進 皇帝搢鎭珪受玉
帛每受物皆搢鎭珪奠訖執鎭珪俛伏興 登歌作肅和之樂以大呂
之均太常卿引 皇帝進北面跪奠於 昊天上帝

俛伏興太常卿引 皇帝少退北向再拜訖太常卿
引立於西方東向 配坐太祝以幣授侍中侍中奉
幣北向進 皇帝受幣太常卿引 皇帝進東向跪
奠於 高祖神堯皇帝神坐訖俛伏興太常卿引
皇帝少退東向再拜訖登歌樂止太常卿見引 皇
帝樂作 皇帝降自南陛還版位西向立樂止初
皇帝將奠 配帝之幣謁者五人各分引獻官奉玉
幣跪奠於 五方上帝之坐訖還復位初官拜訖祝
史各奉毛血之豆立於門外於登歌止祝史奉毛血
入各由其陛升諸太祝迎取於壇上各進奠於神坐

前諸太祝與太史退立於罇所

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌陳於內
壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉 昊天上帝
之俎初 皇帝既至位樂止太官令各引饌入俎初
入門奏雍和之樂以黃鍾之均自後接神之樂皆奏黃鍾饌至陛
樂止祝史俱進徹毛血之豆降自東陛以出上帝之饌升自午陛配帝之饌升自寅陛赤帝之饌升自巳陛黃帝之饌升自未陛白帝之饌升自酉陛黑帝之饌升自子陛
諸太祝迎引饌於壇上各設於神坐前籩豆蓋冪先徹乃升之簠簋既奠卻其蓋於下
設訖謁者引司徒太官令帥進饌者俱

降自東陛以出司徒復位諸太祝各還罇所太常卿
引 皇帝詣罍洗樂作 皇帝至罍洗樂止侍中跪
取匜盥水又侍中跪取盤興承水 皇帝盥手黃門
侍郎跪取巾於篚興進 皇帝帨手訖黃門侍郎受
巾跪奠於篚黃門侍郎又取匏爵於篚興進 皇帝
受爵侍中酌罍水又侍中奉盤 皇帝洗爵黃門侍
郎又受巾皆如初 皇帝拭爵訖侍中奠盤匜黃門
侍郎受巾奠於篚皆如初太常卿引 皇帝樂作
皇帝詣壇作自南陛訖樂止謁者引司徒升自東陛
立於罇所齋郎奉俎從升立於司徒之後太常卿引

皇帝詣　天帝酒尊所執尊者擧冪侍中贊酌汎
齊訖壽和之樂作（皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂）太常卿引　皇
帝進　天帝神坐前北向跪奠爵俛伏興太常卿引
皇帝少退北向立樂止太祝持版進於　神坐之
右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子
臣某敢昭告於昊天上帝惟神化育羣生財成庶品
雲雨作施普博無私爰因啟蟄式祈農事敬以玉帛
犧齊粢盛庶品祇率禮祀　高祖神堯皇帝配神作
主尚饗訖興　皇帝再拜訖初讀祝文訖樂作太祝
進跪奠版於神坐興還尊所　皇帝拜訖樂止太常

卿引　皇帝詣　配帝酒尊所執尊者擧冪侍中取
爵於坫進　皇帝受爵侍中贊爵酌汎齊訖樂作太
常卿引　皇帝進　高祖神堯皇帝坐前東向跪奠
爵俛伏興太常卿引　皇帝少退東向立樂止謁者
五人各引　五方上帝太祝皆取匏爵於坫酌汎齊
各進奠於其　神坐前訖還尊所　配帝太祝持版
進於　神座之左北面跪讀祝文曰維某年歲次月
朔日子孝曾孫開元神武皇帝臣某敢昭告于　高
祖神堯皇帝時惟孟春敬祈嘉穀用致禋祀于　昊
天上帝惟高祖叡哲𢡟齊欽明昭格登配之禮肅奉

舊章謹以致潔犧齊粢盛庶品吉蠲明薦備神作主
尚饗訖興　皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪
奠版於神座興還尊所　皇帝再拜訖樂止太常卿
引　皇帝進　天帝神座前北向立樂作太祝各以
爵酌上尊福酒合置一爵一太祝持爵授侍中侍中
受爵西向進　皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛
伏興太祝各帥齋郎進俎太祝減神前胙肉（皆取前脚第二
骨）加於俎以胙肉共置一俎上太祝持俎以授司徒
司徒奉俎西向進　皇帝受以授左右謁者引司徒
降復位　皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受虛爵以

授太祝受爵復於坫　皇帝俛伏興再拜樂止太常
卿引　皇帝樂作　皇帝降自南陛還版位西向立
樂止文舞出鼓柷舒和之樂作出訖戛敔樂止武舞
入鼓柷舒和之樂作立定戛敔樂止初　皇帝將復
位謁者引太尉詣罍洗盥手洗匏爵訖謁者引太尉
自東陛升壇詣　天帝著尊所執尊者擧冪太尉酌
醴齊武舞作謁者引太尉進　天帝神座前北向跪
奠爵興謁者引太尉少退北向再拜訖謁者引太尉
詣　配帝犧尊所取爵於坫執尊者擧冪太尉酌醴
齊謁者引太尉進　高祖神座前東向跪奠爵興謁

者引太尉少退東向再拜　五方上帝之祝亦各取爵於坫酌醴齊訖俱進奠於其　神座前訖還尊所謁者引太尉進　天帝神座前北向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復於坫太尉興再拜訖謁者引太尉降復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥手洗爵升酌盎齊獻正坐配坐五帝之祝亦各酌獻終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位武舞止諸太祝各進跪徹豆興還尊所（徹者籩豆各一少移於故處）　奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜（已飲福者不拜）　豫和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜樂一成止太常卿前奏請就望燎位太常卿引　皇帝作樂　皇帝就望燎位南向立樂止於群官將拜上下諸祝各執篚進神坐前取玉幣祝版齋郎以俎載牲體稷黍飯及爵酒各由其陛南行經柴壇西過壇東行自南陛登柴壇以玉幣祝版及饌物置於柴上戶內奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常卿前奉禮畢太常卿引　皇帝還大次樂作　皇帝出內壝門殿中

監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華盖侍衛如常儀　皇帝入次樂止謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀群官諸方客使以次出贊引引御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出

鑾駕還宮

皇帝入大次侍中版奏請解嚴（將士不得輒離部伍）　皇帝停大次一刻頃搥一鼓爲一嚴轉仗衛於還途如來儀三刻頃搥二鼓爲再嚴將士布隊仗侍中版奏請中嚴　皇帝服通天冠絳紗袍諸祀官服朝服五刻頃搥三鼓爲三嚴謁者贊引各引群官客使序立於大次之前近南文武侍臣詣大次奉迎乘黃令進金輅於大次門外南向千牛將軍立於輅右侍中版奏外辦太僕卿升執轡　皇帝乘輿出次繖扇侍衛警蹕如常儀　皇帝升輅太僕卿立授綏黃門侍郎奏稱請鑾駕進發退復位　鑾駕動稱警蹕如常儀黃門侍郎贊者夾引千牛將軍夾輅而趨至侍臣上馬所黃門侍郎奏稱請　鑾駕停權　勑侍臣上馬侍中前承　制退稱　制曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬畢黃門侍郎奏稱請　勑

車駕右升侍中稱制曰可黄門侍郎退復位千牛將
將軍升訖黄門侍郎奏稱請　鑾駕進發復位侍臣
䡴駕動鼓吹振作而還文武羣官皆從如來儀諸
方客使便還館駕至承天門外侍臣下馬所　䡴駕
權停文武侍臣皆下馬千牛將軍降立於路右訖
䡴駕動千牛將軍夾輅而趨駕入嘉德門太樂令令
撞蕤賓之鐘左右五鐘皆應鼓柷奏采茨之樂　駕
至横街北當東上閤廻輅南向侍中進當　䡴駕前
跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位　皇帝
降輅乘輿以入繖扇侍衛警蹕如常儀侍臣從至閤

奏敔樂止初文武羣官至東朝堂通事舍人承　旨
勅羣官並還　皇帝既入侍中版奏請觧嚴叩鉦將
士各還其所

卷之六　終

大唐開元禮巻第七

吉禮

正月上辛祈穀於圜丘有司攝事

齋戒　陳設　省牲器　奠玉帛　進熟

齋戒

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰正月某日祈穀祀　昊天上帝於圜丘各揚其職不供其事國有常刑　凡預祀之官散齋四日致齋三日（散齋皆於正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者則二日於郊社署）散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祀事得行其餘悉禁其祀官已齋而闕者通攝行事　諸祀官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所　光祿卿監取明水火（太官令取水於陰鑒取火於陽燧火供爨水以實尊）　前祀二日太尉告　高祖神堯皇帝廟如常告之儀（告以祝神作主）　前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門（每門一人每隅一人）與太樂工人俱清齋一日

陳設

前祀三日守宮設祀官公卿以下次於東壝之外道南北向以西為上設陳饌幔於内壝東門之外道南

北向　前祀二日太樂令設宮懸之樂於壇南內壝
之內東方西方磬虡起北鍾虡次之南方北方磬虡
起西鍾虡次之設十二鎛鍾於編懸之閒各依辰位
樹雷鼓於北懸之內道之左右植建鼓於四隅置柷
敔於懸內柷在左敔在右設歌鍾歌磬於壇上近南
北向磬虡在西鍾虡在東其匏竹者立於壇下重行
北向相對為首(凡懸皆展而編之)諸工人各位於懸後東方
西方以北為上南方北方以西為上右校掃除壇之
內外郊社令積柴於燎壇(其壇於樂懸之南外壝之內)方一丈高
一丈二尺開上南出戶方六尺　前祀一日奉禮郎

設祀官公卿位於內壝東門之內道北執事位於道
南每等異位俱重行西向北上設御史位於壇下一
位於東南西向一位於西南東向設奉禮位於樂懸
東北贊者二人在南差退俱西向設協律郎位於壇
上南陛之西東向設太樂令位於北懸之間北向設
祀官公卿以下門外位皆於東壝之外道南每等異
位重行北面西上設牲牓位於東壝之外當門西向
蒼牲居前青牲一赤牲一黃牲一白牲一玄牲一居
後又蒼牲一在北少退設廩犧令位於牲西南祀史
陪其後俱北向設諸太祝位於牲東向各當牲後祝

陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北又設
御史位於太常卿之西俱南向設酒罇之位　天帝
太罇二著罇二犧罇二山罍二在壇上東南隅北向
象罇二山罍二在壇一南陛之東北向俱西上設
配帝著罇二犧罇二象罇二山罍二在壇上於　天
帝酒罇之東北向五方上帝各太罇二著罇二犧罇
二山罍一在第一等神坐之左而右向(尊加有勺冪有坫以置爵)
設洗於壇東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆(篚實以巾爵)
執罇罍篚冪者各於罇罍篚冪之後設玉幣篚
於壇上尊坫之所　祀日未明五刻太史令郊社令

設　昊天上帝於壇上北方南向席以藁秸設　高
祖神堯皇帝神坐於東方西向席以莞設青帝神坐
於東陛之北　赤帝於南陛之東　黃帝於南陛之
西　白帝於西陛之東　黑帝於北陛之西席皆以
藁秸設神位各於坐首

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷
行人晡後一刻郊社令帥府史二人及齋郎以尊坫
罍洗篚冪入設於位(升壇者自東陛)晡後二刻諸太祝與廩
犧令以牲就牓位謁者引太常卿贊引引御史入諸

壇東陛升視滌濯（凡導引者每延一逡巡者執尊者皆舉冪告潔）視訖引降就省牲位南向立犧牲令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令又前北面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一匝西向舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉贊引引御史詣廚省饌具（太常卿以下每事訖）各還齋所

祀日未明十五刻太官令帥宰人以鑾刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲

薦玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各

帥其屬入實樽罍及玉幣（凡太尊之次太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊五方上帝太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊山罍為下實以清酒齊皆加明水酒皆加玄酒各實於上尊礼神之玉昊天上帝以四圭有邸青帝以青珪赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以騶虞黑帝以玄璜天帝配帝之幣各以蒼五方上帝之幣各放其方色凡幣一丈有八尺）太祝以玉幣置於篚太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋等皆設於饌幔內未明二刻奉禮郎贊者先入就贊引引御史博士諸太祝及令史祝史與執尊罍篚冪者入自東門當壇南重行北面西上立定奉礼曰再拜贊者承傳（凡奉礼有詞贊者各承傳）御史以下皆再拜訖執尊罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣壇東陛升行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引降就位

未明一刻謁者贊引各引祀官俱就門外太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西（其升壇坐者皆脫履於下降納如常）謁者引司空入位立定奉礼曰奉再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇東陛升行掃除于上降行樂懸於下訖引復位初司空行樂懸者贊引各引祀官次入就位定立奉礼曰衆官再拜衆官在位者皆再拜（其先拜者不拜）謁者引太尉之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪

俛伏興舉麾（凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興也）鼓柷奏豫和之樂乃以圜鐘為宮黃鐘為角太蔟為徵姑洗為羽作文舞之舞樂舞六成（圜鐘三奏黃鐘太蔟姑洗各一奏）偃麾戛敔樂止（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止）奉礼曰衆官再拜衆官在位者皆再拜太祝取玉帛於篚立於尊所謁者引太尉詣南陛升壇北向立太祝以玉東向授太尉太尉受玉登歌作肅和之樂以大呂之均謁者引太尉進北面跪奠於 天帝神坐興謁者引太尉少退北面再拜謁者引太尉西向立太祝以幣授太尉太尉受幣東向跪奠於 配帝神坐前俛伏興

再拜訖登歌止初太尉將奠幣謁者五人分引　五
方上帝之太祝各奉玉幣奠於其神坐前訖還復位
謁者引太尉降自南陛還本位初衆官拜訖祝史奉
毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血入各由其
陛升諸太祝迎取於壇上俱進奠於神坐前諸太祝
與祝史退立於尊所

進熟

太尉既引奠玉太官令帥進饌者奉饌陳於內壝門
外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　天帝之俎諸太
祝既奠毛血太祝官令引饌入俎初入門奏雍和之

之樂（自後酌獻皆外雍和之樂）以黃鍾之均（自後壇下於東否奏黃鐘）饌各至
陛樂止祝史俱退跪徹毛血之豆降自東陛以出
天帝之饌升自午陛　配帝之饌升自卯陛　五方
上帝之饌各由其陛諸太祝迎引於壇上各設於神
坐前（籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋於下）設訖謁者引司徒太官
令帥進饌者俱降自東陛以出司徒復位諸太祝各
還尊所謁者引太尉詣罍洗盥手洗匏爵訖謁者引
太尉升自南陛詣　天帝酒尊所執尊者舉冪太尉
酌汎齊訖樂作謁者引太尉進　天帝神坐前北面
跪奠爵興謁者引太尉少退北面立樂止太祝持版

進於神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲月朔日
子嗣天子臣某謹遣太尉臣名敢昭告於　昊天上
帝維神化育羣生載成庶品雲雨作施普博無私爰
因啟蟄式祈農事謹以玉帛犧齊粢盛庶品備茲禋
祀祇存潔誠　高祖神堯皇帝配神作主尚饗訖興
太尉再拜初讀祝文樂作太常祝進跪奠版於　神
主興還尊所太尉再拜訖樂止謁者引太尉詣　配
帝酒尊所取爵於坫執尊者舉冪太尉酌汎齊訖樂
作謁者引太尉進　高祖神堯皇帝神坐前東向跪
奠爵興謁者引太尉少退東向立樂止謁者五人各引

五方上帝太祝詣罍洗盥手取匏爵於坫酌汎齊
各進奠於其　神坐前訖還尊所　配帝太祝持版
進於　神坐之左北面跪讀祝文曰維某年歲次月
朔日子孝孫開元神武皇帝臣某謹遣太尉封臣名
敢昭告于　高祖神堯皇帝時惟孟春謹祈嘉穀用
致禋祀於　昊天上帝惟　高祖叡哲欽明昭
格登配之礼肅奉舊章謹以制幣犧齊粢盛庶品吉
蠲明薦備神作主尚饗興太尉再拜初讀文訖樂作
謁者引太尉進　天帝神坐前北向立太祝各以爵
酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進太尉之右西向

立太尉再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興太尉各卽辭
進俎太祝減神前胙肉皆取前脚第二骨加於俎以胙肉共
置一俎上太祝持俎西向授太尉太尉受以授齋郎
太尉跪取爵遂卒爵太祝進受虛爵復於坫太尉俛
伏興再拜謁者引太尉降復位文舞出鼓柷作舒和
之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定
戛敔樂止初太尉將復位謁者引太常卿詣罍洗盥
手洗匏爵訖謁者引太常卿自東陛升壇詣　天帝
著尊所執尊者舉冪太常卿酌醴齊武舞作謁者引
太常卿引　天帝神坐前北向跪奠爵樂謁者引太

常卿少退北向再拜訖謁者引太常卿詣配帝犧尊
所執尊者舉冪太常卿酌醴齊謁者引太常卿進
高祖神堯皇帝神坐前東向跪奠興謁者引太常卿
少退東向再拜訖謁者五人引　五方上帝之太祝
各詣酒罇所酌醴齊訖俱進奠於神坐訖還尊所謁
者引太常卿進　天帝神坐前北向立太祝各以爵
酌罍福酒合置　爵一太祝持爵進太常卿之右西
向立太常卿再拜受爵跪祭爵酒遂飲卒爵太祝受
虛爵復於坫太常卿興再拜謁者引太常卿降復位
太常卿獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥手洗匏爵

升酌盎齊獻正坐配坐及　五方上帝終獻如亞獻
之儀訖謁者引光祿卿降復位武舞六成樂止諸太
祝各進跪徹豆興還尊所徹者籩豆各一少移於故處　奉禮曰賜
胙贊者唱曰衆官再拜衆官在位者皆再拜已飲福受胙者
不拜豫和之樂作奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再
拜樂一成止謁者進太尉之左白請就望燎位謁者
引太尉就望燎位南向立於衆官將拜諸祝史各執
篚進取玉幣祝版齋郎以俎載牲體黍稷飯爵酒各
由其陛降壇南行經懸內當柴壇南東行自南陛登
柴壇以玉幣祝版饌物置於柴上戶內奉禮曰可燎

東西面各六人以炬燎火半柴謁者進太尉之左白
禮畢謁者引太尉出又謁者贊引各引祀官以次出
贊引　御史太祝以下復執事位立定奉禮曰再拜
御史以下俱再拜贊引引出工人二舞以次出

卷之七終

大唐開元禮卷第八

吉禮

皇帝孟夏雩祀于圜丘

齋戒　陳設　省牲器　鑾駕出宮

奠玉帛　進熟　鑾駕還宮

齋戒

將祀有司卜日如別儀　前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日雩祀　昊天上帝於圓丘各揚其職不供其事國有常刑　皇帝散齋四日致齋三日如冬至之儀凡預祀之官散齋四日致齋三日散齋正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者皆於祀所近侍之官應從升者及從祀之群官諸方客使各於本司及公館清齋一宿如無本司各于正寢散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事光祿卿監取明水火太官令取水於陰鑒取火於陽燧火以供爨水以注玄酒之尊前祀二日太尉告　太宗文武聖皇帝廟如常告之儀告以配神作主之意前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南向尚舍奉御鋪御座衛尉陳饌幔於內壝東門之外道南北向設文武侍臣次於大次之後又設祀官及從祀群官諸州使人蕃客等次如式　前祀二日太樂令設宮懸之樂於壇南內壝之內設歌鐘歌磬右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇其壇於神壇之左內壝之外方一丈高一丈二尺開上南出戶方四尺　前祀一日奉禮設御位及望燎位祀官及從祀群官諸州使人諸蕃客等位並於壝內皆如圜丘之儀設牲牓於東壝之外當門西向蒼牲一居前青牲一少退又青牲二赤牲二黃牲二白牲二玄牲二皆南上設廩犧令位於牲西南史陪其後俱北面設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北南向設　天帝酒尊於壇之上下　天帝太尊二著尊二罍一在壇上於東南隅北向象尊二壺尊二山罍二在壇下南陛之東北向俱西上設　配帝著尊二犧尊二象尊二山罍二在壇上於　天帝酒尊之東北　五方帝各太尊二犧尊二罍一在第一等　五帝各犧尊二在第二等五官各象尊一在壇下皆於神坐之左而右向尊皆加勺冪五帝已上之尊皆

有坫以置五官之爵俱籍以席置爵於尊下設御洗於壇南陛東南亞獻
之洗又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆
篚實以巾爵設五官罍洗篚冪於酒尊之西俱北向執尊
罍篚冪者各於尊罍篚冪之後各設玉幣之篚於壇
之上下罇坫之所祀日未明五刻太史令郊社令升
設昊天上帝神坐於壇上之中央南向席以槀秸
設太宗文武聖皇帝神堯坐於東方西向席以莞
設五方帝之坐於第一等
赤帝於東陛之北 赤帝於南陛之東
黃帝於南陛之西 白帝於西陛之南

黑帝於北陛之西皆席以槀秸又設 五帝之坐於
第二等如五帝之陛位又設五官之坐於壇下之東
南西向北上皆設席以莞設 五帝之坐於第一等
青帝於東陛之北 赤帝於南陛之東
黃帝於南陛之西 皇帝於西陛之南
黑帝於北陛之西 皆席以槀秸又設 五帝之坐
於第二等如 五帝之陛位又設五官之坐於壇下
之東南西向北上皆席以莞設神位各於坐首
省牲器
省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷

人行 晡後二刻郊社令丞帥府史三人及齋郎以
尊坫罍洗篚冪入設於位 晡後三刻太諸祝與廩
犧令以牲就榜位謁者引太常卿贊引引御史入詣
壇東陛升視滌濯凡導引者每曲一逡巡於視濯執罇者皆舉冪告絜訖引降
就省牲位南向立廩犧令少前曰請省牲退復位太
常卿省牲廩犧令又前北面擧手曰腯還本位諸太
祝各巡牲一匝西面擧手曰充俱還本位諸太祝與
廩犧令以次牽牲詣廚授太官令謁者引光祿卿詣
廚省鼎鑊申視濯漑贊引引御史詣廚省饌具 祀
日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以

、豆取毛血各置於饌所遂烹牲
鑾駕出宮如圜丘之儀
奠玉帛
祀日未明三刻諸祝官各服其服郊社令良醞令各
帥其屬入實尊罍玉幣凡六尊之次太尊為上實以汎齋著尊次之實以醴齋犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以況齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊以之實以盎齊山罍為下實以清酒五方帝之太尊實以汎齊犧尊實以醴齊山罍實以盎齊五帝之儀尊實以醴齊五官之象尊實以醍齊玄酒皆實於五帝之上尊人神之玉昊天上帝以四圭有邸青帝以青圭赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以白琥黑帝以玄璜天帝配帝之幣皆以蒼五方帝五帝各放其方色凡幣皆長一丈方八尺太官令帥進饌者實諸

籩豆簠簋入設於內壝門東門之外餕幔內未明二刻奉禮郎贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史祝史與執尊罍篚冪者入自東門當壝南重行北向西上立定奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再拜訖執尊罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣壇東陛之升行掃除於下訖皆就位駕將至謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀群官從祀諸方客使俱就門外位駕至大次門外迴輅南向將軍降立於輅左侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位　皇帝降輅之大次通事舍人引文武五品以上從祀之官皆就壝外位奉禮郎帥贊者先入就位贊引引御史以下入就位太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空入行掃除訖出復位　皇帝停大次半刻通事舍人各引從祀文武群官郊公介公諸方客使皆先入就位太常太士引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辦　皇帝服袞冕出次華蓋侍衛如常儀（侍中負寶陪從如左）博士引太常卿太常卿引　皇帝（凡太常前導皆博士先引）至內壝門外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監殿中

監授進　皇帝搢大珪執鎮珪華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常　皇帝至版位西向立（每立定太常卿與博士退立于左）謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜（其先拜者不拜）太常卿前奏有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾（凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興）鼓柷奏豫和之樂乃以圜鐘之均作文舞之舞樂舞六成偃麾戛敔樂止（凡樂皆協律郎舉麾鼓柷而後作偃麾戛敔而後止）太常卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜太常卿引　皇帝太和之樂作（皇帝每位皆作太和之樂）　皇帝詣壇升自南陛侍中〻書令以下及左右侍衛量人從升（以下皆如之）　皇帝升壇北向立樂止太祝加玉幣以授侍中侍中奉玉帛西向進　皇帝搢鎮珪受玉帛（凡受物皆搢鎮珪奠訖執珪俛伏興）登歌作肅和之樂乃以大呂之均太常卿引　皇帝進北面跪奠於　昊天上帝神坐俛伏興太常卿引　皇帝立於南方北向　皇帝再拜訖太祝又以　配帝之幣授侍中侍中奉幣西向進　皇帝進西面跪於　太宗神坐前俛伏興太常卿引　皇帝立於

東方西向訖再拜登歌止初　皇帝將奠　配帝之
幣　五方帝之太祝皆取玉幣於篚各進奠於其神坐
前　五帝之獻官次取幣先奠於太昊氏神坐前餘
坐齋郎助奠訖五官之獻官亦取幣先奠於句芒氏
神坐前餘坐祝史助奠訖獻官各復本位於登歌止
太常卿引　皇帝降自南陛還版位西向立初羣官
拜訖祝史皆奉毛血之豆立於門外於登歌止祝史
奉毛血之豆各由其陛升諸太祝迎取於壇上俱進
奠於神坐前諸太祝與祝史退立於罇所

進饌

皇帝既升奠玉帛太官令出帥進饌者奉饌陳於內
壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　天帝之俎
皇帝既至位樂止太官令引饌入俎初入門雍和之
樂作以黃鍾之均饌至陳樂止祝史俱進徹毛血之
豆降自東陛以出天帝之饌升自南陛　配帝之饌
升自東陛　五方帝五帝之饌各由其陛升諸太祝
迎引於壇止各進奠於　神坐前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠皆却
其蓋於下謁者引司徒太官令帥進饌者降自東陛以出司
徒復位諸太祝各還罇所又進設五官之饌相次而
畢初於壇上設饌訖太常卿引　皇帝詣罍洗樂作

皇帝至位樂止太官令引饌入俎初入門雍和之
樂作以黃鍾之均饌至陳樂止祝史俱進獻毛血之
豆降自東陛以出　天帝之饌升自南陛　配帝之
饌升自陛東五方帝五帝之饌各由其陛升諸太祝
迎引于壇上各進奠於其．神坐前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠
皆却其蓋於下謁者引司徒太官令帥進饌者降自東陛以
司徒復位諸太祝各還尊所又進設五官之饌相次
而畢初壇上設饌訖太常卿引　皇帝詣罍洗樂作
皇帝至位樂止太官令引饌入俎初入門雍和之
樂作以黃鍾之均饌至陳樂止祝史俱進徹毛血之

豆　皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜與盥水又侍中
跪取盤興承水　皇帝盥手黃門侍郎跪取巾于篚
興進　皇帝帨手訖黃門侍郎受巾跪奠於篚黃門
侍郎又取匏爵於篚興進　皇帝受爵侍中酌罍水
又侍中奉盤　皇帝洗爵黃門侍郎又授巾皆如初
皇帝拭爵訖侍中奠盤匜黃門侍郎受巾奠於篚
皆如常太常卿引　皇帝樂作　皇帝詣壇上升自
南陛樂止謁者引司徒升自東陛立於尊前齋郎奉
俎從升立於司徒之後太常卿引　皇帝詣　天帝
酒罇所執尊者舉冪侍中贊酌汎齊訖作壽和之樂

皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂太常卿引　皇帝進　昊天上帝
神坐前北向跪奠爵俛伏興太常卿引　皇帝立於
南方北向太祝持版進於　皇帝之右西向跪讀祝
文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭告于
昊天上帝爰兹孟夏龍見紀辰方資長育式遵常礼
謹以玉帛犧齊粢盛庶品恭致燔祀表其寅肅　皇
曾祖考太宗文武聖皇帝配神作主尚饗訖興　皇
帝再拜　初讀祝文訖樂作太祝進奠版於　神坐
還尊所　皇帝拜訖樂止太常卿引　皇帝詣　配
帝酒尊所執尊者舉冪侍中取爵於坫進　皇帝受

爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引　皇帝進　太
宗神坐前西向跪奠爵俛伏興太常卿引　皇帝
立於東方西向　五方帝之太祝各詣尊酌汎齊俱
進奠於其　神坐前訖樂止太祝持版進於　皇帝
之左北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾
孫開元神武皇帝臣某敢昭告於　曾祖考太宗文
武聖皇帝時惟正陽式遵恒典用致禋祀於　昊天
上帝伏惟道叶乾元德施品物永言配命對越昭升
謹以制幣犧齊粢盛庶品致其明薦作主配　神尚
饗訖興　皇帝再拜　初讀祝文訖樂作太祝進奠版

於　神坐還尊所　皇帝拜訖樂止太常卿引　皇
帝南方北向立樂作諸太祝各以爵酌上尊福酒合
置一爵一太祝持爵授侍中侍中受爵西面進　皇
帝拜再受爵跪祭酒啐酒奠俛伏興太祝各率齋郎
進俎太祝減　神前胙肉加之於俎以胙肉共置一
俎上太祝持俎以授司徒司徒奉俎西向進　皇帝
每受以授左右謁者引司徒降還位　皇帝跪取爵
遂飲卒爵侍中進受虛爵以授太祝太祝受爵復於
坫　皇帝俛伏興再拜樂止太常卿引　皇帝樂作
皇帝降自南陛還版位西向立樂止文舞出鼓柷

作舒和之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之
樂立定戛敔樂止　皇帝獻將畢謁者引太尉詣罍
洗盥手洗匏爵訖謁者引太尉自東陛升壇詣　天
帝著尊所執尊者舉冪太尉酌醴齊武舞作謁者引
太尉進　昊天上帝神坐前北向跪奠爵興謁者引
太尉立於南方北向再拜訖謁者引太尉詣　配帝
酒尊所取爵於坫執尊者舉冪太尉酌醴齊謁者引
太尉進　太宗神坐前西向跪奠爵興訖謁者引太
尉立於西方東向再拜訖　五方帝之太祝亦各酌
醴齊俱奠於其　神坐前訖還尊所諸太祝各以爵

酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進太尉之右西向
立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復
於坫太尉興再拜謁者引太尉降復位初太尉獻將
畢謁者引光祿卿詣罍洗盥爵升爵酌盎齊獻正坐
配坐又　五方帝之坐終獻如亞獻之儀訖謁者引
光祿卿降復位初太尉將升獻贊引引五帝之獻官
謁者罍洗盥手洗爵酌醴齊進奠於　太昊天神坐
前餘坐皆齋郎助奠訖還本位　五帝獻將畢五獻
官詣罍洗爵酌醍齊進奠於　句芒神坐前餘坐皆
祝史助奠訖獻官還本位武舞六成樂止舞獻俱畢

上下諸祝各進徹豆還罇所（徹者籩豆各一少移於故處）一奉禮曰
賜胙贊者唱衆官在位者皆再拜（已飲福受胙者不拜）豫和之
樂作太常卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜奉
禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜樂一成止太常
卿前奏請就望燎位太常卿引　皇帝樂作　皇帝
就望燎位南向立樂止於羣官將拜諸祀各執篚進
神坐前取玉帛祝版齋郎以俎載牲體稷黍飯爵酒
各由其陛降壇南行經懸內當柴壇南東行自南陛
登柴壇以玉帛祝版饌物置於柴上戶內諸祝文及
五官之禮幣皆從燎奉禮曰可燎東西面各六人以

炬燎火半柴太常卿前奏禮畢太常卿引　皇帝還
大次樂作　皇帝出內壝門殿中監前受鎮珪以授
尚衣奉御殿中監又前受大圭華蓋侍衛如常儀
皇帝入次樂止謁者贊引各引祀官及從祀羣官諸
方客使以次出贊引引御史以下皆再拜贊引引出
工人工舞以次出
　鑾駕還宮如圜丘之儀

卷之八終

大唐開元禮卷第九

吉禮

孟夏雩祀圜丘有司攝事

齋戒 陳設 省牲器 奠玉帛 進熟

齋戒

將祀有司卜日如別儀 前祀七日平明太尉誓百官于尚書省曰某月某日雩祀昊天上帝于圜丘各揚其職不供其事國有常刑 凡預祀之官散齋四日致齋三日（散齋皆於正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者則於郊社署）散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事諸祀官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火（太官令取水於陰鑑取火於陽燧火以供爨水以實尊） 前祀二日太尉告 太宗文武聖皇帝廟如常告之儀（告以配神作主之意）前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門（每門二人）每隅一人 與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀三日守宮設祀官公卿以下次於東壝之外道南北向西上設陳饌幔於內壝東門之外近南北向 前祀二日太樂令設宮懸之樂於壇內南壝之內東方西方磬虡起北鍾虡次之南方北方磬虡起西鍾虡次之設十二鎛鍾於編懸之間各依辰位樹雷鼓於懸之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於懸內柷在左敔在右設歌鍾磬於壇上近南北向磬虡在西鍾虡在東其匏竹者立於壇下重行北向相對為首（凡懸皆展而編之）諸工人各位於懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇（其壇於樂懸之南外壝之內）方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺 前祀一日奉祀設祀官公卿位於內壝東門之內道北執事者於道南每等異位俱重行西向北上設望燎位於柴壇之北南向設御史位於壇下一位於東南西向一位於西南東向令史各陪其後設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位北懸之間北向設祀官公卿以下門外位皆於東壝之外道南每等異位重行北向西上設牲牓於東壝之外當門西向蒼牲一居前青牲一少退又青牲二赤牲二黃牲二白牲二黑牲二皆南上又設廩犧令位於牲西南史陪其後但北向設諸太祝

位於牲東各當牲後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北又設御史位於太常卿之西俱南向設酒罇之位於壇之上下　天帝太罇二著罇二犧罇二罍一在壇上東南隅北向象罇二壺罇二山罍二在壇下南陛之東北向俱西上設　配帝著罇二犧尊二象罇二山罍二在壇上於　天帝酒罇之東北　五方帝各太尊二犧尊二罍一在第一等五帝各犧尊二在第二等五官各象罇二在壇下皆設於　神坐之左而右向（尊皆加勺冪五帝已上之尊皆有坫以置爵五官之尊籍以席設爵於尊下也）設洗於壇子陛東南北向罍水在洗東篚在洗西南

肆（實以巾爵）設武官罍洗篚冪於酒罇之西俱北向執罇罍篚冪者於罇罍篚冪之後各設玉帛之篚於壇之上下罇坫之所　祀日未明五刻太史令郊社令升設　昊天上帝神坐於壇之中央南向席以藁秸設　太宗文武聖皇帝神坐於東方西向席以莞設五方帝之坐於第一等　青帝於東陛之北　赤帝於南陛之東　黃帝於南陛之西　白帝於南陛之南　黑帝於北陛之西皆席以藁秸又設五帝之坐於第二等如　五方帝之陛位又設五官之坐於壇下之東南西向北上皆席以莞設神位於坐首

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷行人晡後二刻郊社令率府史二人及齋郎以尊坫罍洗篚冪入設于位（升壇者自東陛）晡後三刻諸太祝與廩犧令以牲就腊位謁者引太常卿贊引引御史入詣壇東陛升視滌濯（凡導引者每曲一逡巡視執尊者皆舉冪告潔）訖引降就牲位南向立廩犧令少前北面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一匝四面舉手曰充還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉贊引引御史詣廚省饌具（太常以下）

（每事訖各還齋所）祀日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置于饌所遂烹牲

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實罇罍及玉幣（凡六尊之次太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以清酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊山罍為下實以清酒五方帝之太尊實以汎齊犧尊次之實以醴齊山罍次之實以清酒醴齊五官之象尊實以醍齊玄酒……昊天上帝以蒼璧……赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以白琥……帝之幣皆以蒼五方帝各……方色幣皆一丈八尺）太祝以玉帛置于篚

太官令帥進饌者實以諸籩豆簠簋等皆設饌于幔內未明五刻奉禮郎帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史與執尊罍篚冪者入自東門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者曰承傳(凡奉禮有詞贊者皆承傳)御史以下皆再拜執尊罍篚冪者就位贊引引御史諸太祝詣壇東陛升行埽除於下訖皆就位未明一刻謁者贊引各引祀官俱就門外位太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞立于懸南道西(其升壇者皆脫履于下降納如常)謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜謁者引司空詣壇東

奏九

五

陛升行埽除於上降行樂懸于下訖引復位奉禮曰衆官在位者皆再拜(其先拜者不拜)謁者進太尉之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾(凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興)興鼓柷奏豫和之樂乃以圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽作文舞之舞樂舞六成(圜鍾三奏黃鍾太簇姑洗各一奏)偃麾戛敔樂止(凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止)奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜太祝取玉幣於篚立於尊所謁者引太尉詣南陛升壇北向立太祝加玉于幣東登歌作肅和之樂以大呂之均謁者引太尉進北向跪奠于 天帝神坐前

俛伏興謁者引太尉立于南方北面再拜訖太祝以幣東向授太尉太尉受幣謁者引太尉東向跪奠于太宗神坐前興謁者引太尉立于西方東南再拜初太尉將奠 配帝之幣五方帝五帝之太祝各奠玉幣于神坐前相次而畢五官之獻官亦奠幣於神坐訖各還本位及太尉再拜訖登歌止謁者引太尉降自南陛還本位初衆官拜訖祝史各奉毛血之豆立於門外於登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取於壇上俱進奠於 神坐前太祝與祝史退立於尊所

奏七

六

陳設進熟

太尉既升奠玉幣太官令帥進饌者奉饌陳于內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉 天帝之俎諸太祝既奠毛血太官令引饌入俎初入門奏雍和之樂(自後酌獻皆奏雍和之樂)以黃鍾之均(自後壇下之樂皆奏黃鍾)饌各至陛樂止祝史俱進徹毛血之豆降自東陛以出 天帝之饌升自午陛 配帝之饌升自卯陛五方帝之饌各由其陛諸太祝迎引于坛上各設于神坐前(籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋於下)設訖謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自東陛以出司徒復位諸太祝各還尊所又

進設五官之饌相次而畢初壇上設饌訖謁者引太
尉詣罍洗盥手洗爵訖謁者引太尉升自南陛詣
天帝酒樽所執尊者舉冪太尉酌汎齊訖樂作謁者
引太尉進　天帝神坐前北向跪奠爵興謁者引太
尉立于南方北面太祝持版進於　神坐之右東面
跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某謹
遣太尉封臣名敢昭告於　昊天上帝爰茲孟夏龍
見紀辰方資長育式遵常禮敬以玉帛粢盛庶品恭
致燔祀表其寅肅以　太宗文武聖皇帝配神作主
尚饗訖興太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版

于　天帝神坐還樽所太尉拜訖樂止謁者引太尉
詣　配帝坐酒尊所取爵于坫執尊者舉冪太尉酌
汎齊訖樂作謁者引太尉進詣　太宗神坐前東向
跪奠爵興謁者引太尉立于南方北面　五方帝之
太祝亦各酌汎齊俱進于　神坐前訖還樽所　配
帝之太祝持版進于　神座之右北面跪讀祝文曰
維某年歲次月朔日子孝曾孫開元神武皇帝臣某
謹遣太尉臣某敢昭告于　皇曾祖太宗文武聖皇
帝時維正陽式遵恒典用致祀于　昊天上帝伏惟
道叶乾元德施品物永言配命式超昭升謹以制幣

犧齊粢盛庶品式陳明薦侑神作主尚饗訖興太尉
再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於　神坐興
還樽所太尉拜訖樂止謁者引太尉進　昊天上帝
神坐前北面立太祝各以爵酌罍福合置一爵太祝
持爵進太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒啐
酒奠爵興太祝各帥齋郎進俎太祝減　神前胙肉
皆取前脚第二骨加於俎以胙肉共置一俎上太祝持俎西
向授太尉太尉受以授齋郎太尉跪取爵遂飲卒爵
太祝進受爵復於坫太尉興再拜謁者引太尉降復
位文舞之舞出鼓柷舒和之樂作出訖戛敔樂止武

舞入鼓柷舒和之樂作立定戛敔樂止初太尉獻將
畢謁者引太常卿詣罍洗盥手洗爵訖謁者引太
常卿自東陛升壇詣　天帝酒樽所執尊者舉冪太
常卿酌醴齊訖武舞作謁者引太常卿進　天帝神
坐前北向跪奠爵興再拜訖謁者引太常卿詣　配
帝酒樽所取爵於坫執尊者舉冪太常卿酌醴齊訖
謁者引太常卿進　太宗神坐前東向跪奠爵興再
拜謁者引太常卿立于南方北向　五方帝之太祝
亦各酌醴齊俱進于　神坐前訖還樽所諸太祝各
以爵酌罍福酒各置一爵一太祝持爵進太常進太

卿之右西向立太常卿再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵
太祝進受爵復於坫太常卿興再拜謁者引太常卿
降復位初太常卿獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥
手洗匏爵酌盎齊獻正坐配坐及　五方帝酌齊終
獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位初太常卿
將升獻贊引引　五帝之獻官各詣罍洗盥手洗爵
酌醴齊進奠於　太昊氏神坐前餘坐各齋郎助奠
訖還本位五帝獻將畢五官之獻官詣罍洗酌醍齊
進奠於　句芒氏神坐前餘坐皆祝史助奠訖獻官
還本位舞六成樂止舞獻俱畢上下諸祝各進跪徹

奏九

九

豆興還尊所（徹者籩豆各一少移於故處）奉禮曰賜胙贊者唱衆
官再拜衆官在位者皆再拜樂一成止謁者引太尉
之左白請就望燎位太尉就望燎位南向立于衆官
將拜諸祝各執篚進　神坐取玉帛祝版齋郎以俎
載牲體稷黍飯爵酒各由其陛降壇南行經懸內當
柴壇南東行自南陛登柴壇以玉帛祝版饌物置于
柴上戶內諸祝又以五官之禮幣俱從燎奉禮曰可
燎東西面各六人以炬燎火半柴謁者進太尉之左
白禮畢謁者引太尉出謁者贊引各引祀官以出贊
引引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史
以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出

卷之九終

史137-075

大唐開元禮卷第十

吉禮

皇帝大享於明堂

齋戒　陳設　省牲器　鑾駕出宮
薦玉帛　進熟　鑾駕還宮

齋戒

將祀有司卜日如別儀　祀前七日平明太尉誓百官于尚書省曰某月某日祀　昊天上帝於明堂各揚其職不供其事國有常刑　皇帝散齋四日於別殿致齋三日二日於太極殿一日于行宮　前致齋

一日尚舍奉御設　御幄於太極殿西序及室內俱東向尚舍直長張帷於前楹下致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝漏上水一刻侍中版奏請中嚴諸衛之屬各帥其隊入陳於殿前如常儀通事舍人引文武五品以上袴褶陪位如式諸侍衛之官各服其服諸侍臣並結珮俱詣閤奉迎侍中版奏外辦上水三刻　皇帝服通天冠絳紗袍結珮乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛如常儀即　御文坐東坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中前跪奏稱侍中臣某言請降就齋室俯伏興還侍位　皇帝降坐入室文武侍

臣各還本司直衛者如常儀通事舍人引陪位者以次出凡預祀之官散齋四日致齋三日（散齋皆于正寢致齋二日于本司一日于祀所其無本司者皆于郊社署）近侍之官應從升者及從祀羣官諸方客使各於祀所清齋一宿　散齋理事如舊唯不吊喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事諸祀官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火（太官令取水于陰鑒取火于陽燧火以供爨水以實尊）　前祀二日太尉告　睿宗大聖真皇帝廟如常告之儀（告以配神作主之意）前祀一日諸衛令其屬未

後一刻各以其方服守衛明堂四門（每門二人每隅一人）與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀三日尚舍直長施大次于明堂東門之外道北南向尚舍奉御鋪　御坐守宮設文武侍臣次于大次之後文官在左武官在右俱南向設諸祀官次于璧水東門之外道南從祀官文官九品已上于祀官之東方南方蕃客又于其東俱重行每等異位北向西上酅公介公于璧水西門之外南武官九品已上于酅公介公之西西方北方蕃客又于其西俱重行每等異

位北向東上其衆聖侯于文官三品之下若有諸州使人分方位各于文武官之後設
陳鎛鐘于壁外東門之內道北南向　前祀二日太
樂令設宮懸之樂於明堂前庭東方西方磬虡起北
鐘虡次之南方北方磬虡起西鐘虡次之設十二鎛
鐘于編懸之間各依辰位樹雷鼓于北懸之内道之
左右植建鼓于四隅置柷敔于懸南柷在左敔在右
設歌鐘歌磬于堂上近南北向磬虡在西鐘虡在東
其匏竹者立於階間重行北向相對為首凡懸皆展而編之
諸工人各位於懸後東方西方以北為上南方北方以
西為上右校清掃明堂內外郊社令積柴於燎壇其壇

卷十　三

于樂縣之南方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺
前祀一日奉禮設　御坐於明堂之東南西向設
祀官公卿位於東門之內道南執事者位於公卿之
後近南每等異位俱重行西面北上設御史位於堂
下一位在東南西向一位在西南東向令史各陪其
後設奉禮位于樂懸東北贊者二人在南差退俱西
向設協律郎位于堂上午階之西東向設太樂令位
于北懸之間設奉太祝奉玉帛位于柴壇之南皆北
向設從祀官位文官九品以上於執事之南東方南
方蕃客又于其南俱每等異位重行西南北上鄭公

介公位於西門之內道南武官九品以上於鄭公介
公之後西方北方蕃客於武官之南俱每等異位重
行東面北上其衆聖侯於文武官三品之下若有諸州使人分方位各於文武官之後又
設祀官及從祀群官等門外位於東西門外道南皆
如設次之式設牲牓於東門之外當門西向南上蒼
牲一居前又蒼牲一少退又青牲二赤牲二黃牲二
白牲二玄牲二牲牓少退又設廩犧令位於牲西南
史陪其後俱北向設諸太祝位牲東各當牲之後祝
史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北又
設御史位於太常卿之西俱南向設酒樽之位於明

卷十　四

堂之上下　昊天上帝太尊二著尊二犧尊二山罍
二在室內　神坐之左象樽二壺樽二山罍二在堂
下東南西向　配帝著樽二犧尊二象樽二罍一在
堂上神坐之左　五方帝各太尊二著樽二犧樽二
罍一各於室內　神坐之左內向　五帝各著樽二
在堂上各於　神坐之左俱內向　五官各象尊二
在皆下皆於　神坐之左俱右向堂之上尊皆置于坫堂下之尊皆藉
以席俱加勺冪設爵于樽下設　御洗於東皆東向亞獻之洗又
於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵
設五官罍洗篚冪具於酒樽之左俱右向其執尊罍

簠冪者各位於其後各設玉幣之篚於堂之上下各位於其後各設玉幣之篚於堂之上下罇坫之所祀日未明五刻太史令郊社令升設 睿宗大聖皇帝神坐於 上帝之東南西向席以莞設青帝於木室西向 赤帝於火室北向 黃帝於太室南向席皆以稾秸設 白帝於金室東向 黑帝於水室南向席皆以稾秸設 太昊炎帝軒轅少昊顓頊之坐各於 五方帝之坐於明堂之達各於其方俱內向席皆以莞設 神坐各於坐首

省牲器

省牲之日午後十刻明堂所諸衛之屬禁斷行人晡後二刻郊社令帥府史二人及齋郎以尊坫罍洗篚冪入設於位（升堂者自東階）晡後三刻諸太祝與廩犧令以牲就牓位謁者引太常卿贊引引御史詣東階升堂視滌濯（每事引者曲一逡巡於視滌濯執尊者皆舉冪告潔）訖引降就省牲位南向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧又前北面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一匝西向舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授太官令謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉贊引引御史詣廚省鑊（太常卿已下每事訖各還齋所）祀日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲

鑾駕出宮如圜丘之儀

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實罇罍玉帛（凡六尊之次太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以山酒五方帝太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醍齊象尊次之實以盎齊五帝之著尊實以醍齊五官之象尊實以醍齊玄酒各於五帝之上尊禮神之象尊實以醍齊玄酒各於五帝之上禮神之玉昊天上帝以四珪有邸青帝以青珪赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以騶虞黑帝以玄璜天帝配帝之幣皆以蒼五方帝五帝五官各從方色幣長一丈八尺）太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設於東門之外饌幔內未明五刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史祝史與執尊罍篚冪者入自東門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再拜訖執尊罍篚冪者各執位贊引引御史諸太祝詣壇東階升行掃除於上令史祝史行掃除於下訖各引就位 鑾駕將至謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀羣官諸方客使先置者俱就門外位 鑾駕至大次門外迴輅南向將畢

降立於路右侍中進當　鑾駕前俛伏奏稱侍中臣某
言請降輅俛伏興還侍立　皇帝降輅之大次
通事舍人引文武五品已上從祀之官皆就壝外位
太樂令帥工人二舞次入文舞陳於縣內武舞於南
道西謁者引司空入行掃除訖復位如常儀　皇
帝停大次半刻頃通事舍人分引從祀文武羣官郊
公介公諸方客使及四方蕃客使皆先入就位太常
博士引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏
外辦　皇帝服大裘而冕出次華蓋侍衛如常儀侍衛
自宮出從如式　博士引太常卿太常卿引　皇帝凡太常前引皆博士

前導至內門外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授
殿中監受進　皇帝搢大珪執鎮珪華蓋仗衛停於
大次門外近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常
少卿陪從如常　皇帝至版位西向立每立定太常卿与博士退
於左謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏
稱請再拜退復位　皇帝再拜奉禮曰衆官在位者
皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具請行事退復
位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興
鼓柷奏豫和之樂乃以圜鍾之均林鍾爲徵太簇爲
商南呂爲羽姑洗爲角作文舞樂舞六成偃麾戛敔

樂止太常卿前奏稱再拜退復位　皇帝再拜奉禮
曰衆官再拜衆官在位者皆再拜謁者引諸獻官俱
詣東階升堂於罇所太祝與諸獻官皆跪取玉帛於
篚立於東南隅西向北上配帝太祝立於西南隅東
向北上　五方帝五帝五官諸太祝及獻官又取帛
於篚於尊所太常卿引　皇帝太和之樂作皇帝每行皆作
太和之樂　皇帝升自南陛侍中中書令以下及左右侍
衛量人從升以下皆如之　皇帝升堂北向立樂止太祝加玉
幣以授侍中奉玉幣西向進　皇帝搢鎮珪受玉帛
凡受物皆搢鎮珪跪奠訖執珪俛伏興　登歌作肅和之樂以大呂之均太

常卿引　皇帝進北面跪奠於　昊天上帝神坐前俛
伏興太常卿引　皇帝立於南方北面太祝奉玉帛
各奠於其神坐還尊所　皇帝再拜訖太祝又以
配帝之幣授侍中侍中奉幣西向進　皇帝受幣
太常卿引　皇帝進西向跪奠於　睿宗大聖真皇
帝神坐前俛伏興太常卿引　皇帝立於東方西向
五帝之獻官各奠幣於神坐五官之祝次奠幣於神
坐各還尊所　皇帝再拜訖登歌止太常卿引　皇
帝樂作　皇帝降自南陛還版位西向立樂止初群
官拜訖祝史皆奉毛血之豆立於堂下俟登歌止祝

史奉毛血各由其陛升諸太祝迎取於壇上俱進奠
於神坐前太祝與祝史退立於樽所

進熟

皇帝既升奠玉帛太官令帥進饌者奉陳於內壝
門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　天帝之俎皇
帝既至位樂止太官令引饌入俎初入門雍和之樂
作以黃鍾之均饌至陛樂止祝史俱進徹毛血之豆
降自東陛以出　天帝之饌升自午陛配帝之饌升
自卯陛　五方帝五帝之饌各由其陛諸太祝迎引
於壇上各設於神座前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋於下設訖

卷十　九

謁者引司徒太官令帥進饌者降自東陛以出司徒復
位諸太祝各還尊所又進設外官之饌相次而畢初
壇上設饌訖太常卿引　皇帝詣罍洗樂作　皇帝
至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤興
承水　皇帝盥手黃門侍郎跪取巾於篚興進　皇
帝帨手訖黃門侍郎受巾跪奠於篚黃門侍郎又取
瓚於篚興進於　皇帝受瓚侍中酌罍水又侍中
奉盤承水　皇帝洗瓚黃門侍郎又授巾皆如初
皇帝拭瓚訖侍中盤奠匜黃門侍郎受巾奠於篚皆
如初太常卿引　皇帝樂作　皇帝自南陛升壇樂止

太常卿引　皇帝詣　天帝酒尊所執尊者舉冪侍
中贊酌汎齊訖壽和之樂作皇帝每酌獻飲福皆作壽和之樂太常
卿引　皇帝進　昊天上帝前北向跪奠爵俛伏興
太常卿引　皇帝立於南方北向太祝一人持版進
於　皇帝之右西向跪讀祝文曰維某年歲次某月
朔日子嗣天子臣某敢昭告於昊天上帝惟　神覆
燾群生周執庶類不言而信普博無私謹擇元辰祗
率恒礼敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭禋祀式展誠
欽　皇帝睿宗大聖真皇考配　神作主尚饗訖興
皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於　天

卷十　十

帝神坐前還樽所　皇帝拜訖樂止太常卿引　皇
帝詣　配帝酒樽所執樽者舉冪侍中取瓚於坫進
皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引　皇
帝詣　睿宗大聖真皇帝神坐前西向跪奠爵俛伏
興太常卿引　皇帝立於東方西向謁者五人引
五方帝之太祝詣罍洗盥手訖取匏爵於坫酌汎齊
各進奠於其　神坐前還尊所樂止　配帝太祝一
人持版進於　皇帝之右北向跪讀祝文曰維某年
歲次月朔日子孝子開元神武皇帝臣某敢昭告于
皇考睿宗大聖真皇帝祗率彝章肅若恒礼敬奉禋

祀於　昊天上帝惟　皇考德光宇宙道叶乾元申
錫無疆寔膺嚴配謹以制幣犧齊粢盛庶品肅恭明
薦備　神作主尚饗訖興　皇帝再拜初讀祝文訖
樂作太祝進奠版於神坐還尊所　皇帝拜訖樂
止太常卿引　皇帝北向立樂作諸太祝各以爵酌
上尊福酒合置一爵一太祝持爵授侍中侍中受爵
西向進　皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興
太祝各帥齋郎進俎太祝減　神前胙肉加于俎以
胙肉共置一俎上一太祝持俎以授司徒奉俎西向
進　皇帝每受以授左右謁者引司徒降復位　皇

帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以授太祝太祝受
爵復于坫　皇帝俛伏興再拜樂止太常卿引　皇
帝樂作　皇帝降自南陛還版位西向立樂止文舞
出鼓柷作舒和之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作
舒和之樂立定戛敔樂止　皇帝獻將畢謁者引太
尉詣罍洗盥手洗匏爵訖太尉自卯陛升壇詣　天
帝酒樽所執尊者舉冪太尉酌醴齊武舞入作謁者
引太尉進　天帝神坐前北向跪奠爵興再拜訖謁
者引太尉詣　配帝酒尊所取爵於坫執尊者舉冪
太尉酌醴齊謁者引太尉進　高宗天聖真皇帝神

坐前西向跪奠爵興再拜訖謁者引　五方帝之太
祝各取爵于坫酌醴齊俱進奠於其　神坐前謁引
太尉立于南方北向再拜訖諸太祝各以爵酌罍福酒
合置一爵一太祝持進太尉之右西向立太尉再拜
受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫太尉興
再拜謁者引太尉降復位初太尉獻將畢謁者引光
祿卿詣罍洗匏爵升酌盎齊獻正坐配坐　五方帝之
祝亦各酌盎齊奠于　神坐前終獻如亞獻之儀謁
者引光祿卿及諸獻官降復位初太尉將升獻謁者
引　五帝之獻官詣罍洗盥手洗匏爵各由其陛升

俱酌醴齊跪奠於　太昊氏神坐前餘坐齋郎助奠
相次畢各還本位五帝獻將畢謁者引五官之獻官
各詣罍洗盥手洗匏爵訖各進酌醴齊跪奠于　句
芒氏神坐前餘坐齋郎助奠相次畢各還本位及終
獻畢武舞立定樂止舞獻俱畢上下諸祝各進跪徹
豆興還尊所（徹者籩豆各一少移于故處）奉禮曰賜胙贊者唱衆
官再拜衆官在位者皆再拜（已飲福者不拜）豫和之樂作太
常卿前奏請再拜退復位　皇帝再拜奉禮曰衆
官再拜衆官在位者皆再拜樂一成止太常卿前奏
請就望燎位太常卿引　皇帝樂作　皇帝就望燎

位南向立樂止於羣官將拜諸祝各執篚於　神坐前取玉帛祝版齋郎以俎載牲体稷黍飯爵酒各由其陛降壇南行經懸内當柴壇南東行自南陛登柴壇以玉帛祝版饌物置于柴壇上戸内奉礼曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常卿前奏礼畢太常卿引　皇帝還大次樂作　皇帝出門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀　皇帝入次樂止謁者賛引各引祀官通事舍人分引從祀羣官諸方客使及蕃客以次而出御史太祝以下俱復執事位立定奉礼曰再

拜御史以下皆再拜賛引出工人二舞以次出

　鑾駕還宮如圜丘之儀

巻之十終

大唐開元禮巻第十一

吉禮

季秋大享於明堂有司攝事

齋戒　陳設　省牲器　奠玉帛　進熟

齋戒

將祀有司卜日如別儀　前祀七日平明太尉誓百官于尚書省曰某月某日祀　昊天上帝于明堂各揚其職不供其事國有常刑　凡預祀之官散齋四日致齋三日（散齋皆於正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者皆於祀所）散齋理事如舊唯不吊喪問疾不作樂不判署刑殺文

書不行刑罰不預穢悪致齋唯祀事得行其餘悉断其祀官已齋而闕者通攝行事諸祀官致齋之日給酒食及明衣各習礼于齋所光禄卿監取明水火太官（令取水于陰鑑取火于陽燧火以供爨水以實尊）前祀二日太尉告　睿宗大聖真皇帝廟如常儀（告以配神作主）前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方服守衛明堂四門（每門二人每隅一人）與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀三日守宮設祀官公卿已下次于壁水東門之外道南北向以西為上設陳饌幔于壁水東門之外

史137-082

內道北向　前祀二日太樂令設宮懸之樂于明堂
前庭東方西方磬簴起北鍾簴次之南方北方磬簴
起西鍾簴次之設十二鎛鍾于編懸之間各依辰位
樹雷鼓于北懸之內道之左右植建鼓于四隅置柷
敔于懸內柷在左敔在右設歌鍾歌磬于堂上前楹
下北向磬簴在西鍾簴在東其匏竹者立於堂下重
行北向相對為首（凡懸皆展而執之）諸工人各位於懸位後
東方西方以北為上南方北方以西為上右校清掃
明堂內外郊社令積柴於燎壇（其位於庚壇之閒）方一丈二
尺高一丈開上南出戶方六尺　前祀一日奉禮設

祀官公卿位於堂之東南執事者位又于公卿東南
每等異位俱重行西向北上設御史位于堂下一位
於東南西向一位于西南東向令史各陪其後設奉
禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向又設
協律郎位於堂上午階之西東向設太樂令位于北
懸之間設望燎位于柴壇之北南向設祀官公卿以
下門外位皆於東門之外道南每等異位重行北面
西上設牲牓于東門之外當門西向南上蒼牲一居
前又蒼牲一少退又青牲二黃牲二白牲二玄牲二
皆在北少退設廩犧令位于牲西南史陪其後俱北

向設諸太祝位於牲東各當其後祝史陪其後設太
常卿省牲位于牲前近北又設御史位于太常卿之
西俱南向設酒樽之位于堂之上下　昊天上帝太
樽二著樽二山罍二在室內神座之左象樽二壺樽
二山罍二在堂下東南西向　配帝著樽二犧尊二
象樽二罍一在堂上于神座之左五方帝各太樽二
著樽二犧尊二罍一各于神座之左內向五帝著樽
二亦于神座之左俱內向五官各象樽二在階下並
于神座之左俱右向（堂上之尊罍置於坫堂下之尊皆藉以席俱加羃勺設爵于尊
下）設洗於東階東南亞獻之洗又于東南北向罍水

在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵）設五官罍洗篚羃各
於酒樽之左俱右向其執樽罍篚羃者各設于其後
各設玉幣之篚于室之上下尊坫之間　祀日未明
五刻太史令郊社令升設　昊天上帝于明堂太室
之內中央南向席以藁秸設　睿宗大聖真皇帝于
神坐于　上帝之左西向設　青帝於木室西向
赤帝于太室北向　黃帝于太室南戶之西北向
白帝于金室東向　黑帝於水室南向席皆以藁秸
設　太昊炎帝軒轅少昊顓頊之坐各于五方上帝
之左俱內向差退其坐席皆以莞（若非明堂五室皆四雪壇設座之禮）

設五官神坐於明堂之庭各依其方內向席皆以莞
設神牲各於坐首

省牲器

省牲之日午後十刻明堂所諸衛之屬禁斷行人晡
後三刻郊社令帥府史三人及齋郎以尊坫罍洗篚
冪入設於位（升堂者即阼階）晡後三刻諸太祝與廩犧令以
牲就牓位謁者引太常卿贊引引御史入詣阼階升
堂視滌濯（凡導引者每曲一逡巡于視濯執尊者舉冪告潔）訖引降就省牲位
南向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲
廩犧令又前北面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲
一匝西面舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以
次牽牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申
視濯溉贊引引御史詣廚省鑊具（太常卿以下每事訖各還齋所）祀
日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以
豆取毛血各置於饌所遂烹牲

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各
帥其屬入實樽罍及玉幣（凡六尊之次太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴
齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次
之實以沈齊山罍為下實以三酒五方帝太尊為上
實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊
配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊
次之實以盎齊五帝著尊實以醴齊五官之象尊實
以醍齊玄酒各實於五齊之上尊禮神之玉昊天上
帝以四圭有邸青帝以青珪赤帝以赤璋黃帝以黃
琮白帝以白琥黑帝以玄璜天帝配帝之幣皆以蒼
五方帝五帝各從本方色
凡幣皆長一丈有八尺）諸太祝以玉帛置於篚太
官令帥進饌者實諸籩豆皆設於饌幔內未明
二刻奉禮郎帥贊者先入就位贊引引御史博士諸
太祝及令史祝史與執樽罍篚冪者入自東門當午
陛之南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳
（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再拜訖執樽罍篚冪者各
就位贊引引御史諸太祝詣堂卯陛升行掃除於上
令史祝史行掃除於下訖引降就位未明一刻謁者

贊引各引祀官俱就門外位大樂令帥工人二舞次
入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸內道西（其升堂坐
者皆脫屨於下降納如常）謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜
司空再拜謁者引司空詣堂卯陛升行掃除於上降
行樂懸於下訖引復位謁者贊引各引祀官次入就
位立定奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜（其先拜者
不拜）謁者進太尉之左白有司謹具請行事退復位協
律郎跪俛舉麾（凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興）鼓柷奏
豫和之樂乃以圜鍾之均作文舞之舞樂舞六成（圜鍾
之三奏黃鍾太簇姑洗各一奏）偃麾戛敔樂止（凡奏皆協律郎舉麾工
鼓柷而後作偃麾戛

西止俟奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜謁者引
諸酌奠者俱詣東階升堂立于罇所太祝与諸助奠
者皆跪取玉帛于篚立于東南隅西向北上　配帝
太祝立于西南隅東向北上　五方上帝五帝太祝
又取幣于篚立于罇所訖謁者引太尉詣南階升北
向立太祝加玉於幣東向授太尉太尉受玉幣凡次物者
皆笏跪奠訖執笏俛伏興登歌作肅和之樂以大呂之均謁者引
太尉進北向跪奠于　昊天上帝神坐前俛伏興
謁者引太尉少退北向立謁者五人引　五方帝之
太祝各奉玉幣奠于其神坐訖還樽所太尉再拜訖

卷十一　六

配帝之太祝又以幣授太尉太尉受幣謁者引太
尉進東向跪奠于　睿宗大聖真皇帝神坐前俛伏
興謁者引太尉少退西向立又謁者引五帝之獻官
亦各以幣奠于其神坐前五官之祝亦各以幣奠神
坐訖太尉再拜訖謁者引太尉降就位登歌止初衆
官再拜訖諸祝史各奉毛血之豆立于堂下於登歌
止祝史奉毛血入各由其階升諸太祝迎取於壇上
俱進奠於　神坐前諸太祝與祝史退立於樽所

進熟

太尉既升奠玉帛太官令出帥進饌者各奉饌於門外

謁者引司徒出詣饌所司徒奉　天帝之俎諸太祝
既奠毛血太官令引饌入俎初入門奏雍和之樂自後
酌獻皆奏雍和之樂皆以黃鍾之均自後堂下之樂皆奏黃鍾饌各至階樂
止祝史俱進徹毛血之豆降自東陛以出　天帝之
饌升自午陛　配帝之饌升自卯陛五方上帝五帝
之饌各由其陛諸太祝迎引于堂上各設於神坐前
籩豆蓋冪先徹乃升簠既奠卻其蓋設訖謁者司徒太官令帥進
饌者降自東陛以出司徒復位諸太祝各還樽所又
進設五官之饌相次而畢初壇上設饌訖謁者引太
尉升自午陛詣　天帝酒樽所執樽者舉冪太尉酌

卷十一　七

汎齊樂作謁者引太尉入詣　天帝神坐前北面跪
奠爵興謁者引太尉少退北向立　五方帝諸太祝
取爵于坫酌汎齊各進奠於　神坐前訖還樽所
樂止太祝一人持版進於神坐之右東面跪讀祝文
曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某謹遣太尉封
臣名敢昭告于　昊天上帝惟神覆燾羣生閑熟庶
類不言而信善博無私謹擇元辰式展誠敬　皇考
睿宗大聖真皇帝配神作主尚饗訖興太尉再拜初
讀祝文訖樂作太祝進奠版于　天帝神坐還樽所
太尉再拜訖樂止謁者引太尉詣　配帝酒樽所取

爵於坫執樽者舉冪太尉酌汎齊訖樂作謁者引太
尉進 睿宗大聖眞皇帝坐前西向跪奠爵俛伏興
太尉少退西向立謁者五人引五方帝之太祝俱取
爵於坫酌汎齊各進奠於其神坐前訖還樽所樂止
太祝一人持版進于 神坐之左北面跪讀祝文曰
維某年歲次月朔日子孝子開元神武皇帝臣某謹
遣太尉封臣名敢昭告于 皇考大聖眞皇帝祇奉舊
章肅治恒礼祇薦禋祀 昊天上帝惟 皇考德光
宇宙道叶乾元申錫無疆是膺嚴配謹以制幣犧粢
盛庶品肅恭明薦侑神作主尚饗訖興太尉再拜初
讀祝文訖樂作太祝進奠版于神坐訖還樽所立太
尉再拜訖樂止謁者引太尉少退北向立樂作諸太
祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進太尉
之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興諸
太祝各帥齋郎進俎 太祝減神前胙肉皆取前脚第二骨加
于俎以胙肉共置一俎西向授太尉太尉受以授齋
郎太尉跪取爵遂飮卒爵太尉進授爵復於坫太尉
興再拜謁者引太尉降復位文舞出鼓柷作舒和之
樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛
敔樂止初太尉將復位謁者引太常卿詣罍洗盥手

洗拭爵訖謁者引太常卿自卯陛升堂詣 天帝着
樽所執樽者舉冪太常卿酌醴齊舞作謁者引太常
卿立於南方北向再拜訖謁者引太常卿詣配帝酒
樽所取爵於坫執尊者舉冪太常卿酌醴齊謁者引
太常卿進 睿宗大聖眞皇帝神坐前西立奠爵興
五方帝之太祝亦各取爵於坫酌醴齊決進奠於
其神坐訖謁者引太常卿立於南方北向再拜訖詣
太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進于
太常卿之右西向立太常卿受爵再拜跪祭酒遂飮
卒爵太祝進受爵復於坫太常卿興再拜謁者引太
卿降復位初太常卿獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗
拭爵升酌盎齊獻正坐配坐五方之祝亦各酌獻神
坐訖如獻奠如亞獻之儀謁者引光祿卿降復位初
太常卿將升獻謁者五人分引 五帝之獻官詣罍
洗盥手洗拭爵各由其陛俱酌醴齊各跪奠于 太
昊氏神坐餘坐齋郎助奠訖各還本位 五帝獻將
畢謁者引獻官詣罍洗盥手洗拭爵訖各進酌醍齊
跪奠于 句芒天神坐前餘坐齋郎助奠訖各還本
位及終獻畢武舞六成樂止諸祝各進跪徹豆興還
樽所 徹者籩豆各一少移於故處 奉礼曰賜胙贊者唱衆官再拜

（已飲福受胙者不拜）豫和之樂作奉禮曰衆官再拜在位者皆再拜樂一成止謁者進太尉之左白請就望燎位謁者引太尉就望燎位南向立樂止太祝各執篚進神坐前帛祝版齋郎以俎載牲體稷黍飯各由其陛降壇南行經縣內當柴壇南東行自南陛登柴壇以玉帛祝版饌物置于柴上戶內奉禮曰東西面各六人以炬燎火半柴謁者白禮畢遂引太尉出謁者贊引各引祀官以次出贊引引御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出

卷之十一　終

大唐開元禮卷第十二

吉禮

皇帝立春祀青帝於東郊

齋戒　陳設　省牲器　鑾駕出宮

奠玉帛　進熟　鑾駕回宮

齋戒

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日祀青帝於東郊各揚其職不供其事國有常刑　皇帝散齋四日致齋三日如圜丘之儀凡預祀之官散齋四日致齋三日（散齋皆於正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者皆於祀所）近侍之官應從祀者及從祀羣官諸方客使各於本司及公館清齋一宿凡散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祀事得行其餘悉斷祀官已齋而闕者通攝行事　諸祀官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火（太官令取水於陰鑒取火於陽燧火以供爨水以實樽）以前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門與大樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北

南向尚舍奉御鋪　御坐衛設陳饌幔於內壝東門
之外道南北向設文武侍臣次又設祀官及從祀羣
官諸州使人蕃客等次　前祀二日太樂令設宮懸
之樂於壇南內壝之內設鼓鼓鐘鼓磬於壇上各如
圓丘之儀右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇
（其壇在樂懸之南外壝之內）方一丈高一丈二尺開上南出戶方
六尺前祀一日奉礼設御位於壇南西向設望燎位
於柴壇之北南面設祀官公卿立於內壝東門之外
道南分獻之官於公卿之南執事者位於其後每等
異位俱重行西向北上設御史位於壇下一位在東
南西向一位在西南東向令史各陪其後設奉礼位
於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向設協律郎
位於壇上南陛之西東向設太樂令位北縣之間北
向設從祀之官文官九品已上於執事之南東方南
方朝集使於文武之南東方南方蕃客又於其南俱
每等異位重行西面北上鄖公介公位於內壝西門
之位道南武官九品已上於鄖公介公之後西方北
方朝集使於武官之後南西方北方蕃客又於其南
俱每等異位重行東面（其衆星辰於文官三品之下諸州使人分方各位於朝集使後）
北上又設祀官及從祀群官等門外位於東西壝

門之外道南皆如設次之式設牲牓東壝之外當門
西　配帝牲牓少退南上設犧廩令位於牲西門史
陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史
陪其後俱西向設太常省牲位於牲前近北南向設
　青帝酒樽於壇之上下太樽二著樽二犧樽二罍
一在壇上於東南隅北向象樽二壺樽二山罍二在
壇下皆於南陛之東北向西上設　配帝著尊二犧
尊二象尊二罍一在壇上於　青帝酒樽之東北向
西上歲星三辰句芒氏俱象樽二各設於神坐之左
皆右向七宿壺樽二設於神坐之左而右向（青帝配帝之尊置於坫星辰已下樽籍以席皆加勺冪設爵於樽下）
設御洗於壇南陛東南
亞獻之洗又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西
南肆（篚實以巾爵）設星辰已下罍洗篚冪各於其後各設
玉幣之篚於壇之上下樽坫之所　祀日未明五刻
太史令郊社令升設　青帝靈威仰神位於壇上北
方南向席以藁秸設帝太昊氏神坐於西方東向席
以莞設歲星三辰之坐於壇之東北七星之坐於壇
之西北各於其壇南向相對為首設句芒氏之坐於
壇之東面西向席皆以莞設神坐各於坐首

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷
人行　晡後二刻郊社令帥府史二人及齋郎以樽
坫罍洗篚冪入設于位太祝與廪犧令以牲就牓位
謁者引太常卿贊引引御史詣壇東陛升視滌濯於
上訖於視濯執尊者皆舉冪告潔　引太常卿降復位謁者進太尉
之左白請門外位謁者贊引各引祀官以下就門外
位謁者引太常卿就省牲位南向立廪犧令少前曰
請省牲太常卿省牲廪犧令又前北面舉手曰腯還
本位諸太祝各循牲一匝西面舉手曰充俱還本位
諸太祝與廪犧令以次牽牲詣廚授太官令謁者引

光祿卿詣廚省鼎鑊申視滌溉謁者贊引各引祀官
就廚省饌具訖俱還齋所　祀日未明十刻太官令
帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所
遂烹牲

鑾駕出宮如圜丘之儀

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各
帥其屬入實樽罍玉帛凡六尊之次太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象樽次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醍齊象尊次之實以盎齊其歲星三辰句芒氏象尊俱實以醍齊七宿之壺尊俱實以沈齊玄酒各實於五齊之上尊祀神之玉以青珪其幣各以青　太官令帥進饌者實
諸籩豆簠簋入設於內壝東門之外饌幔內　未明
二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太
祝及令史祝史與樽罍篚冪者入自東壝門當壇南
重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以
下皆再拜訖執樽罍篚冪者各就位贊引引御史博
士諸太祝詣郊陛升行掃除於上令史祝史行掃除
於下訖引就位　車駕將至謁者贊引引祀官通事
舍人分引從祀羣官諸方客使先置者就門外位
駕至大次門外迴路南向將軍降立於路右侍中進

當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍
位　皇帝降輅之大次通事舍人各引文武九品已
上從祀之官皆就壝外位太樂令帥工人二舞次入
就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引
空入行掃除訖出復位如常儀　皇帝停大次半刻
頃通事舍人贊引各引從祀羣官鄭公介公諸方客
使先入就位太常博士引太常卿立於大次門當門
北向侍中版奏外辦　皇帝服大裘而冕出次華蓋
侍衛如常儀博士引太常卿太常卿引　皇帝凡太常卿前導皆博士先引
至內壝門外殿中監進大圭尚衣奉御又

以鎭珪授殿中監殿中監授進 皇帝搢大珪執鎭
珪華蓋伏衛停於門外近侍者從入如常謁者引礼
部尙書太常少卿陪從如常儀 皇帝至版位西向
立每立定太常卿博士即退立於左 謁者贊引各引祀官次入就位
立定太常卿前奏稱再拜退復位 皇帝再拜奉礼
曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜 太常卿前
奏有司謹具請行事退復位恊律郎跪俛伏興擧麾
凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興 鼓柷奏角音乃以黃鍾
之均文舞之舞樂舞六成偃麾戞敔樂止太常卿前
奏稱請再拜退復位 皇帝再拜奉礼曰衆官再拜

衆官在位者皆再拜上下諸太祝俱取玉幣於篚各
立於樽所太常卿引 皇帝太和之樂作 皇帝詣
壇升自南陛侍中中書令已下左右侍衛量人從升
壇 皇帝升壇北向立樂止太祝加玉於幣以授侍
中侍中奉玉帛東向進 皇帝搢鎭珪受玉幣登歌
作肅和之樂以大呂之均太常卿引 皇帝進北面
跪奠於 青帝靈威仰神坐俛伏興太常卿引 皇
帝少退北向再拜訖太常卿引 皇帝立於西方東
向又太祝以幣授侍中侍中奉幣北向進 皇帝受
幣太常卿引 皇帝進東向跪於 帝太昊氏神坐
俛伏興太常卿引 皇帝少退東向再拜訖登歌止
太常卿引 皇帝樂作 皇帝降自南陛還版位西
向立樂止 皇帝初奠配帝之幣星辰以下諸祝各
以幣進奠於神坐還樽所初群官拜訖祝史各奉毛
血之豆立於門外之東登歌止祝史奉毛血入各由
其陛升諸太祝迎取於壇上俱進奠於神坐前諸太
祝与祝史退立於樽所

進熟

皇帝既升奠玉帛太官令帥進饌者奉饌陳於內壝
門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉 青帝之俎初

皇帝既至位樂止太官令帥進饌者奉俎入饌初
入門雍和之樂作以黃鍾之均饌至陛樂止祝史俱
進跪徹毛血之豆降自東陛以出 青帝之饌陛自
南陛 配帝之饌升自東陛諸太祝迎引於壇上各
設於神坐前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋奠却其蓋於下 設訖謁者引司徒
太官令率進饌者俱降自東陛以出司徒復位諸太
祝各還樽所又進設星辰以下之饌相次而畢太常
卿引 皇帝詣罍洗樂作 皇帝至罍洗樂止侍中
跪取匜興沃水又侍中跪取盤興承水 皇帝盥手
黃門侍郎跪取巾於篚興 皇帝帨手訖黃門侍郎

受巾跪奠於篚遂取匏爵於篚興　皇帝受爵侍中
酌罍水又侍中奉盥　皇帝洗爵黃門侍郎又授巾
皆如初　皇帝拭爵訖侍中奠盤匜黃門侍郎受巾
奠於篚皆如初大常引　皇帝樂作　皇帝詣壇升
自南陛樂止謁者引司徒升自東陛立於樽所齋郎
奉俎升立司徒之後大常卿引　皇帝詣　青帝酒
樽所執樽者舉冪侍中贊酌汎齊訖壽和之樂作大
常卿引　皇帝進　青帝靈威仰神坐前北向跪奠
俛伏興大常卿引　皇帝少退北向立樂止太祝進
版於神坐之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔

日子嗣天子臣某敢昭告於　青帝靈威仰敬奉伊
始時惟發生品物昭蘇式遵恒禮謹以玉帛犧齊粢
盛庶品肅恭燔祀暢茲和德帝太昊氏配神作主尚
饗訖興　皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠
版於　神坐前興還樽所　皇帝再拜訖樂止太常
卿引　皇帝詣　配帝酒樽所執樽者舉冪侍中取
爵於坫進　皇帝受爵侍中贊酌泛齊訖樂作太常
卿引　皇帝　帝太昊氏神坐前東向跪奠爵俛伏
興太常卿引　皇帝少退東向立樂止訖大祝持版
進於神坐之左北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔

日子嗣開元神武皇帝臣諱敢昭告於　帝太昊氏
爰始立春盛德在木用致燔燎於　青帝於靈威仰
惟帝布茲仁政功叶上玄謹以致幣犧齊粢盛庶品
備茲明薦配神作主尚饗訖興訖　皇帝再拜初讀
祝文訖樂作太祝進跪奠版於神坐前興還樽所
皇帝再拜樂止太常卿引　皇帝進　青帝神坐前
北向立樂作太祝各以爵酌上樽福酒合置一爵一
太祝持爵授侍中侍中受爵西向進　皇帝再拜受
爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興大祝各帥齋郎進俎太
祝減神前胙肉加於俎興以胙肉共置一俎上太祝

持俎以授司徒司奉俎西向進　皇帝受以授左右
謁者引司徒降復位　皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中
受爵以授大祝太祝受爵復於坫　皇帝俛伏興再
拜樂止太常卿引　皇帝樂作　皇帝降自陛南还
版位西向立樂止文舞入鼓柷作舒和之樂出訖戛
敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂出訖戛敔樂止
皇帝獻將畢謁者引太尉詣罍洗盥手洗匏爵訖謁
者引太尉自東階升壇詣　青帝著樽所執樽者舉
冪太尉酌醴齊武舞作謁者引太尉進　青帝神坐
前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北向再拜謁者

引太尉詣　配帝犧樽所取爵於坫執樽者舉冪太
尉酌醴齊謁者引太尉進　帝太昊神坐前東向跪
奠爵興謁者引太尉少退東向再拜謁者引太尉進
　青帝神前北向立太祝各以爵酌罍福酒各置一
爵一太祝待爵進太尉之右西向立太尉再拜爵跪
祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉降復位初
太尉獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥手洗匏爵升
酌盎齊終獻如亞獻之儀謁者引光祿寺卿復位初
太尉將升獻贊引三人各引獻官以次詣罍洗盥手
洗爵一獻歲星三辰一獻句芒氏一獻七宿各詣酒

罇所俱酌酒進跪奠於神坐前餘坐皆祝史助奠相
次而畢贊引各引獻官還本位武舞六成樂止舞獻
俱畢上下諸祝各進跪徹豆興还罇所奉礼曰賜胙
贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜雍和之樂作
太常卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜奉礼曰
衆官再拜衆官在位者皆再拜樂一成止大常卿前
奏請就望燎位太常卿引　皇帝樂作　皇帝就望
燎位南向立樂止於羣官將拜上下諸祝各執篚進
神坐前跪取玉帛祝版齋郎以俎載牲体稷黍飯及
爵酒各自陛降壇南行經懸内當柴壇南東行自

南陛登柴壇以玉帛祝版饌物置於柴上戶內諸祝
史以星辰以下之礼幣皆從燎訖奉礼曰可燎東西
面各六人以炬燎火半柴太常卿前奏礼畢太常卿
引　皇帝还大次樂作　皇帝出内壝門殿中監前
受鎮珪以授尚衣奉御殿中監前受大珪華蓋侍衛
如常儀　皇帝入次樂止謁者贊引引祀官通事舍
人引從祀群官諸方客使以次出贊引〻御史以下
俱復執事位立定奉礼曰再拜御史以下皆再拜贊
引〻出工人二舞以次皆出
　奉駕还宮如圜丘之儀

卷第十二　終

大唐開元禮卷第十三

吉禮

立春祀青帝於東郊有司攝事

齋戒　陳設　省牲器　奠玉帛　進熟

齋戒

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某年某月某日祀東方青帝於郊各揚其職不供其事國有常刑　凡預祀之官散齋四日致齋三日（散齋各於正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者到於祀所）　散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事光祿卿監取明水火（太官令取水陰鑒取火於陽燧火以供爨水以實尊）　前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀三日諸衛尉設祀官公卿以下次於東壝門之外道南北向以西為上設陳饌幔於內壝東門之外道南北向　前祀二日太樂令設宮懸之樂於壇南內壝之內東方西方磬簴起北鐘簴次之南方北方磬簴起西鐘簴次之設十二鎛鐘於編懸之間各依

辰位樹雷鼓於北懸之間內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於懸內（柷在左敔在右）　設歌鐘歌磬於壇上近南北向磬簴在東其匏竹者立於壇下重行北向相對為首（凡懸皆展而編之）　諸工人各位於懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇（其壇於神壇之左內壝之外）　高一丈二尺方一丈開上南出戶四尺　前祀一日奉禮設祀官公卿位於內壝東門之內道北執事位於道南每等異位俱重行西向以北為上設望燎位當柴壇之北南向設御史位於壇上正位於東南隅西向副位於西南隅東向令史陪其後於壇下設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位於燎壇東北西面皆北上設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設祀官公卿以下門外位皆於東壝之外道南每等異位重行北向以西為上設牲牓位於東壝之外當門西向　配帝牲牓少退南上設廩犧令位於牲西南史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北南向設

青帝酒罇於壇之上丁太尊二著尊二犧尊二罍

二在壇上於東南隅北向象樽二壺樽二罍四在壇下象樽二罍二在壇上南陛之東北向俱西上設配帝著樽二犧樽二於　青帝酒樽之東北向西上歲星二辰句芒氏俱象樽二各設於神坐之左皆右向七星壺樽二設於神坐之右而左向(青帝配帝之樽置於坫星辰以下樽俱藉以席皆加勺羃設爵於尊下)設洗於南陛東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆(篚實以巾爵)設星辰以下罍洗篚羃各於其方陛道之左俱內向執樽罍篚羃者各於樽罍篚羃之後各設玉帛之篚於壇之上下樽坫之所

祀日未明五刻太史令郊社令升設　青帝靈威仰神坐於壇北方南向席以槀秸設　帝太昊氏神坐於東方西向席以莞設歲星三辰之坐於壇之東北七宿之坐於壇之西北各於其壇下南向相對為首設句芒氏之坐於壇之東南西向席皆以莞設神位各於坐首

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷行人晡後一刻諸行事之官各服常服郊社令率府史二人及齋郎以樽坫罍洗篚羃入設於位晡後二刻諸太祝與廩犧令出以牲就膀位謁者引太常卿贊引引御史詣壇東陛升視滌濯於上(於視濯執樽者皆舉羃告)絜訖引太常卿降復位謁者進太常之左白請就門外位謁者贊引各引祀官以就門外位謁者引太常卿就省牲位南向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令又前北面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一匝西向舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉謁者贊引各引祀官就廚省饌具訖俱還齋所祀日未明十刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬人實樽罍玉帛(凡六尊之次太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊其餘星三辰句芒氏之象尊俱實以醍齊七宿之壺尊實以沈齊玄酒各實於五齊之上祀神之玉以青珪幣皆以青)太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設於內壝東門之外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史祝史與執樽罍篚羃入自東門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳(凡奉禮有詞贊者皆承傳)御史以下皆再拜訖執樽罍篚羃者各就位贊引引

御史監太祝詣壇陛升行掃除於上令史祝史行掃
除於下訖各引就位未明一刻太樂令帥工人二舞
次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁
者引司空入再拜行掃除訖引就位初司空入謁者
祀官贊引々執事者俱就壝外位司空掃除訖謁者
贊引祀官次入就位立定奉禮曰衆官再拜衆官在
位者皆再拜（其先拜者不拜）謁者進太尉之左白有司謹具
請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾鼓柷奏用音乃
以黃鍾之均大舞之舞樂六成偃麾戞敔樂止（凡樂皆協
律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止）奉禮曰衆官再拜衆官在位

者再拜上下諸太祝俱取玉於篚各立樽所謁者引
太尉詣南陛升壇北面立太祝加玉於幣東向授太
尉太尉受玉幣登歌作肅和之樂乃以大呂之均謁
者太尉進北向跪奠於 青帝靈威仰神坐前興謁者
引太尉少退北向再拜訖謁者引太尉立於西方
向太祝以奉幣北向授太尉太尉受幣謁者引太尉
進跪奠於 帝太昊氏神坐興謁者引太尉少退東
向再拜訖登歌止謁者引太尉降自南陛還本位初
太尉奠 配帝之幣星辰以下諸祝各以幣進奠於
神坐還樽所初衆官拜訖祝史各奉毛血之豆立於

門外於登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝
迎取壇上俱進奠於神坐前諸太祝與祝史退立於
樽所

進熟

太尉既升奠玉帛太官令出帥進饌者奉饌陳於內
壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉 天帝之俎
諸太祝既奠毛血太官令引饌入初入門雍和之樂
作饌至陛樂止祝史俱進徹毛血之豆降自東陛以
出天帝之饌升自南陛 配帝之饌升自東陛諸太
祝迎引於壇上各設於神坐前（籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋於）

下設訖謁者引司徒太官令助進饌者俱降自東陛
以出司徒復位諸太祝各還樽所又進設星辰以下
之饌相次而畢謁者引太尉詣罍洗盥手洗匏爵訖
謁者引太尉升自南陛詣 天帝酒樽所執樽者舉
冪太尉酌汎齊訖樂作謁者引太尉進 青帝靈威
仰神坐前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北向立
樂止太祝持版進於神坐之右東向跪讀祝文曰維
某年歲次月朔日子嗣天子臣某謹遣太尉封臣名
敢昭告於 青帝靈威仰獻春伊始時惟發生品物
昭蘇式遵恒禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭燔祀

暢盎和德　帝太昊氏配神作主尚饗訖興太尉再
拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神坐還罇所太
尉拜訖樂止謁者引太尉詣　配帝酒罇所取爵于
坫執罇者擧冪太尉酌汎齊訖樂作謁者引太尉進
帝太昊神坐前東向跪奠爵興謁者引太尉少退
東向立樂止太祝持版進于神坐之左北面跪讀祝
文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝某謹
遣太尉封臣名敢昭告於　帝太昊氏爰始立春盛
德在木用致燔燎於　青帝靈威仰惟帝布茲仁政
功叶上玄謹以制幣齊粢盛庶品備茲明薦配帝神

作主尚享訖興太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進
奠版於神坐還罇所太尉再拜訖樂止謁者引太尉
進　青帝神坐前北向立太祝各以爵酌罍福酒合
置一爵一太祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜
受爵跪祭酒啐酒奠爵興太祝各帥齋郎進俎太祝
減神前胙肉加于俎以胙肉共置一俎上太祝持俎
東向授太尉太尉受以授齋郎太尉跪取爵遂飮卒
爵太祝進受爵復於坫太尉興再拜謁者引太尉降
復位於文舞出鼓柷作舒和之樂出訖戞敔樂止武
舞入鼓柷作舒和之樂立定戞敔樂止初太尉獻將

畢謁者引太常卿詣罍洗盥手洗匏爵訖謁者引太
常卿自東陛升壇詣　青帝著罇所執罇者擧冪太
常卿酌醴齊訖武舞作謁者引太常卿進　青帝靈
威仰神坐前北向跪奠爵興謁者引太常卿少退北
向再拜訖謁者引太常卿詣　配帝犧尊所取爵於
坫執尊者擧冪太常卿酌醴齊訖謁者引太常卿進
帝太昊氏神坐前東向跪奠爵興謁者引太常卿
少退東向再拜訖謁者引太常卿進　青帝神坐前
北向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持
爵進太常卿之右西向立太常卿再拜受爵跪祭酒

遂飮卒爵太祝進受爵復於坫太常卿興再拜謁者
引太常卿降復位初太常卿獻將畢謁者引光祿卿
詣罍洗盥手洗匏爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖
謁者引光祿卿降復位初太常卿將升獻贊引三人
各引獻官以次詣罍洗盥手洗爵一獻歲星三辰一
獻句芒一獻七宿各詣酒尊所俱酌酒進奠於首坐
餘皆祝史助奠相次而畢贊引各引獻官還本位武
舞六成樂止武獻俱畢上下諸祝各進徹豆還尊所
徹者籩豆各一少移於故處　奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官
皆再拜已飮福受胙者不拜樂作奉禮曰衆官再拜衆官在位

者皆再拜樂一成止謁者進太尉之左白請就望燎位謁者引太尉就望燎位南向立於衆官將拜上下諸祝各執篚進神坐前取玉帛祝版齋郎以俎載牲䵒稷黍飯及爵酒各由其陛降壇南行經懸内當柴壇南東行自南陛登柴壇以玉帛祝版饌物置於壇柴上戶内諸祝又以星辰以下之礼幣各從燎訖奉礼曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴謁者進太尉之左白礼畢謁者引太尉出又謁者贊引各引祀官以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉礼曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出

卷之十三　終

大唐開元禮卷第十四

吉禮

皇帝立夏祀赤帝于南郊

齋戒　陳設　省牲器　鑾駕出宮

奠玉帛　進熟　鑾駕回宮

齋戒

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日祀赤帝於南郊各揚其職不供其事國有常刑　皇帝散齋四日致齋三日如圜丘之儀凡預祀之官散齋四日致齋三日（散齋皆于正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者皆于祀所）

近侍之官應從升者及從祀羣官諸方客使各於本司及公館清齋一宿凡散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢悪致齋惟祀事得行其餘悉斷其祀官已下已齋而闕者通攝行事諸祀官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火（大官令取水於陰鑒取火於陽燧火以供爨水以實樽）前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器守衛壝門與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之内道北

南向尚舍奉御鋪御坐衛尉設陳饌幔於內壝東門之外道南北向設文武侍臣又設祀官及從祀羣官諸州使人蕃客等次如式　前祀二日太樂令設宮懸之樂於壇南內壝之內設歌鐘歌磬於壇上各如圜丘之儀右校掃除壇之內外郊社令積柴于燎壇其壇於樂懸之內外壝之內方一丈高一丈二尺開上南出戶方六尺前祀一日奉禮郎設　御坐於壇之東南西向設望燎位於柴壇之北南向設祀官公卿位於內壝東門之外道南分獻之官於公卿之南執事者位於其後每等異位俱重行西內北上設御史位於壇下

一位在東南西向一位在西南東向令史各陪其後設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位於北懸之間北向設從祀官文武九品已上於執事之南東方南方蕃客又於其南每等異位重行西向北上鄙公介公位于內壝西門之外道南武官九品以上於鄙公介公之後西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東面北上其褒聖侯於文官三品之下諸州使人分方次京官之下又設祀官及從祀羣官等門外位於東西壝門之外道南皆如設次之式設牲牓於東壝之外當門西向

配帝牲牓少退南上設廩犧令位於牲西南史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北南向設赤帝酒樽於壇之上下太樽二著樽二犧樽二罍一在壇下于東南隅北向象樽二壺樽二山罍二在壇下皆於南陛之東北向西上設　配帝著樽二犧樽二象樽二罍一在壇上於　赤帝酒樽之東北向西上熒惑三辰祝融氏俱象樽二各設于　神坐之左皆右向七宿壺樽二設於　神座之右而左向赤帝配帝之尊置於坫星辰以下樽藉以席皆加勺冪設爵於樽下設御洗於壇南陛東

南亞獻之洗又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以小爵設星辰以下罍洗篚冪各於其方陛道之左俱內向執樽罍篚冪者各於其後各設玉幣之篚於壇之上下樽坫之所　祀日未明五刻太史令郊社令升設　赤帝赤熛怒神位于壇之上北方南向席以藁秸設　帝神農氏神座於東方西向席以莞設熒惑三辰之坐於壇之東北七宿之坐於壇之西北各於其壇下南向相對為首設祝融氏之座於壇之東面南向席皆以莞設　神位各於坐首

省牲器

前祀一日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷
行人　晡後二刻郊社令帥府史二人及齋郎以樽
坫罍洗篚冪入設於位　晡後三刻諸太祝與廩犧
令以牲就榜位謁者引太常卿贊引御史詣壇東陛
升祝滌濯於上於祝濯執樽者皆舉冪告潔　訖引太常卿降復位
謁者進太尉之左白請就門外位謁者贊引各引祀
官以下就門外位謁者引太常卿就省牲位南向立
廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令
又前北面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一匝西
面舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲
唐開元禮卷十四　四
詣廚授太官令謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯
漑謁者贊引各引祝官就廚省饌具訖俱還齋所
祀日未明十刻太史令帥宰人以鸞刀割牲祝史以
豆取毛血各置於饌所遂烹牲
鑾駕出宮如圓丘之儀
奠玉帛
祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各
率其屬入實樽罍及玉帛凡六樽之次太樽爲上實以汎齊着樽次之實以醴齊犧樽次之實以盎齊象樽次之實以醍齊壺樽次之實以沈齊山罍爲下實以三酒配帝着樽爲上實以汎齊犧樽次之實以醴齊象樽次之實以盎齊其熒惑三辰祝融氏之象樽俱實以醍齊七宿之壺樽俱實以汎齊玄酒各實于五齊之上樽禮神之玉以赤璋其幣各以赤色　太官令帥進饌
者實諸籩豆簋簠入設於內壝東門之外饌幔內未
明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸
太祝及令史祝史與執樽罍篚冪者入自東壝門當
壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳
御史以下皆再拜執樽罍篚冪者各就位
贊引引御史博士諸太祝詣卯陛升行掃除於上令
史祝史行掃除於下訖各引就位　駕將至謁者贊
引各引祝官通事舍人分引從祀羣官諸方客使先
置者就門外位　駕至大次門外迴路南向千牛將
唐開元禮卷十四　五
軍降立於路右侍中進當　鑾駕前跪奏稱侍中臣
某言請降路俛伏興還侍臣　皇帝降路之大次通
事舍人各引文武五品以上從祀之官皆就壝外位
太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內武
舞立於懸南道西謁者引司空入行掃除訖出復位
如常儀　皇帝停大次半刻頃通事舍人贊引各引
從祀羣官鄶公介公諸方客使先入就位太常博士
引太常卿立於大次門當門北向侍中版奏外辦
皇帝服袞冕出次華蓋侍衛如常儀博士引太常卿
太常卿引　皇帝凡太常卿前導皆博士先引　至內壝門外殿中

監進大珪尚衣奉御又以鎭珪授殿中監殿中監受
進　皇帝搢大珪執鎭珪華蓋伏衞侍於門外近侍
者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常
儀　皇帝至版位西向立每立定太常博士退立于左　謁者贊引
各引祀官次入就位立定太常卿前奏稱請再拜退
復位　皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆
再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位
協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興　祝
奏徵音乃以黄鍾之均文舞之舞樂舞六成偃麾戛
敔樂止太常卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜

奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜上下諸人祝
俱取玉幣於篚各立於樽所太常卿引　皇帝太和
之樂作　皇帝詣壇升自南陛侍中中書令以下侍
衞量人從升壇　皇帝升壇北向立樂止太祝加玉
於幣以授侍中侍中奉御帛東向進　皇帝搢鎭珪
受玉幣登歌作肅和之樂以大呂之均太常卿引
皇帝進北面跪奠於　赤帝赤熛怒神坐俛伏興太
常卿引　皇帝少退北向再拜訖太常卿引　皇帝
立於西方東向又太祝以幣授中書侍中奉幣北向
進　皇帝受幣太常卿引　皇帝進東向跪奠於

帝神農氏神坐俛伏興太常卿引　皇帝少退東向
再拜訖登歌止太常卿引　皇帝樂作　皇帝降自
南陛還版位西向立樂止　皇帝初奠　配帝之幣
星辰以下諸祝各以幣進奠於　神座還樽所初羣
官拜訖祝史各奉毛血之豆立於門外於登歌止祝
史奉毛血之豆入由其陛升諸太祝迎取於壇上俱
進奠於　神坐前諸太與祝史退立於樽所

進熟

皇帝既升奠玉帛太官　出帥進饌者奉饌陳於內
壝門之外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　赤帝之

俎初　皇帝既至位樂止太官令引饌入俎初入門
雍和之樂作以黄鍾之均饌至階樂止祝史俱進跪
徹毛血之豆降自東陛以出　赤帝之饌升自南陛
配帝之饌升自東陛諸太祝迎引於壇上各設於
神坐前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋於下　設訖謁者引司徒太
官令帥進饌者俱降自東陛以出司徒復位諸太祝
各還樽所又進設星辰以下之饌相次而畢太常卿
引　皇帝詣罍洗樂作　皇帝至罍洗樂止侍中跪
取匜興沃水又侍中跪取盤興承水　皇帝盥手黄
門侍郎跪取巾于篚興　皇帝帨手訖黄門侍郎受

巾跪奠於篚遂取　匏爵於篚興　皇帝受爵侍中
酌罍水又侍中奉盥水　皇帝洗爵黃門侍郎又授
巾皆如初　皇帝拭爵訖侍中奠盤匜黃門侍郎受
巾奠於篚皆如常太常卿引　皇帝樂作　皇帝詣
壇升自南陛樂止謁者引司徒升自東陛立于樽所
齋郎奉俎從升立於司徒之後太常卿引　皇帝詣
赤帝酒樽所執樽者舉冪侍中贊酌泛齊訖壽和之
樂作太常卿引　皇帝進　赤帝赤熛怒神座前北
向跪奠爵俛伏興太常卿引　皇帝少退北向立樂
止太祝持版進於神坐之右東向跪讀祝文曰維某

年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭告于　赤帝赤
熛怒朱明戒序長嬴馭節庶品蕃碩用遵恒典敬以
玉帛犧牲粢盛庶品恭備禋祀肅昭養德　帝神農
氏配神作主尚饗訖興　皇帝再拜初讀祝文訖樂
作太祝進跪奠版於　神坐前興還樽所　皇帝拜
訖樂止太常卿引　皇帝詣　配帝酒樽所執樽者
舉冪侍中取爵於坫進　皇帝受爵侍中贊酌泛齊
汎訖樂作太常卿引　皇帝進　帝神農氏神坐前
東向跪奠俛伏興太常卿引　皇帝少退東向立樂
止太祝持版進於神坐之左北面跪讀祝文曰維某

年歲次某月朔日子嗣開元神武皇帝臣諱敢昭告
於　帝神農氏時惟孟夏火德方融用致明禋於
赤帝赤熛怒惟帝表功協德永斯作對謹以制幣犧
齋粢盛庶品式陳明薦作主配神尚饗訖興　皇帝
再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於神坐興還
樽所　皇帝拜訖樂止太常卿引　皇帝進　赤帝
神坐前北向立樂作太祝各以爵酌止樽福酒合置
一爵一太祝持爵授侍中侍中受爵西向進　皇帝
再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝各帥齋郎
進俎氏祝減神前胙肉加於俎興以胙肉共置一俎

上太祝持俎以授司徒司徒奉俎西向進　皇帝受
以授左右謁者引司徒降復位　皇帝跪取爵遂飲
卒爵侍中受爵以授太祝太祝受爵復於坫　皇帝
俛伏興再拜樂止太常卿引　皇帝樂作　皇帝降
自南陛還版位西向立樂止文舞出鼓柷作舒和之
樂受敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂
止　皇帝獻將畢謁者引太尉詣罍洗盥手洗匏爵
訖謁者引太尉自東陛升壇詣　赤帝着樽所執樽
者舉冪太尉酌醴齊武舞作謁者引太尉進　赤帝
神坐前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北向再拜

謁者引太尉詣配帝犧樽所取爵於坫執樽者舉冪太尉酌醴齊謁者引太尉進 帝神農氏神坐前東向跪奠爵興謁者引太尉少退東向再拜謁者引太尉進 赤帝神坐前北面立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫太尉興再拜謁者引太尉降復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥洗爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿復位初太尉將升獻贊引三人各引獻官以次詣罍洗盥手洗爵一獻熒惑三辰一

獻祝融氏一獻七宿各詣酒樽所俱酌酒進跪奠於坐首祝史助奠相次而畢贊引各引獻官還本位武舞六成樂止舞獻俱畢上下諸禮祀各進跪徹豆興還樽所（徹籩豆各一少移於故處）奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜（已飲福受胙者不拜）預和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位 皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜樂一成止太常卿前奏請就望燎位南向立樂止於群官將拜上下諸祝各執篚進神坐前跪取玉帛祝版齋郎以俎載牲體稷黍飯及酒爵興各自其陛降壇南行經懸內當柴壇南東行自南陛登柴壇以玉幣祝版饌物置于柴上戶內諸祝又以星辰以下之禮幣皆從燎訖奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常卿前奏禮畢太常卿引 皇帝還大次樂作 皇帝出內壝門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監前受大珪華蓋侍衛如常儀 皇帝入次樂止謁者贊引ミ祀官通事舍人引從祀羣官諸方客使以次出贊引ミ御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次皆出

鑾駕還宮如圜丘之儀

大唐開元禮卷第十四

大唐開元禮卷第十五

吉禮

立夏祀赤帝於南郊有司攝事

齋戒　陳設　省牲器　奠玉帛　進熟

齋戒

祀前七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日祀赤帝於南郊各揚其職不供其事國有常刑凡預祀之官散齋四日致齋三日（散齋各于正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者皆于祀所）散齋理事如舊不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋惟祀事

得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事光祿卿監取明水火（太官令取水於陰鑒取火於陽燧火以供爨水以實尊）前祀一日衛令其屬未後一刻各以其方器仗守衛壝門與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀三日諸衛設祀官公卿以下次於東壝之外道南北向西上設陳饌幔於壝東門之外道南北向

前祀二日太樂令設宮懸之樂於壇南內壝之內東方西方磬簴起北鐘簴次之南方北方磬簴起西鐘簴次之設十二鎛鐘於編懸之間各於辰位樹雷鼓於北懸之內道之左右植鼗於四隅置柷敔於懸內（柷在左敔在右）設歌鐘歌磬於壇上近南北向磬簴在西鐘簴在東其匏竹者立于壇下重行北向相對為首（凡懸皆展而編之）工人各位於懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇（其壇於神壇之左內壝之外）方一丈高一丈二尺開上南出戶方四尺　前祀一日奉禮郎設祀官公卿位于內壝東門之內道北執事位於道南每等異位俱重行西向北上設望燎位當柴壇上正位於東南隅西向副位於西南隅東向令史各陪其後於壇下設奉禮位

於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位於燎壇東北向皆北上設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設祀官公卿以下門外位皆於東壝之外道南每等異位重行北向西上設牲牓於東壝之外當門西向配帝牲牓少退南上設廩犧令位於牲西南史陪其後俱北向設諸太祝位牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常省牲位於牲前近北南向設　赤帝酒尊於壇之上下太樽二著尊二犧樽二罍一在壇上於東南隅北向象樽二壺樽二罍四在壇下南陛

之東北向俱西上設　配帝着樽二犧樽二象樽二
罍二在壇上於　赤帝酒樽之東北向西上熒惑星
三辰祝融氏俱象樽二各設於　神坐之左皆右向
七宿壺尊二設於　神坐之右而左向（赤帝配帝之尊置于坫星辰以下之尊俱藉以席皆加勺冪設爵于尊之下）設洗於壇南陛東北向罍
水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵）設星以辰下罍洗
篚冪各於其方階道之左俱內向執尊罍篚冪者各
於樽罍篚冪之後各設玉幣之篚於壇之下樽坫之
所祀日未明五刻太史令郊社令升設　赤帝赤熛
怒神坐於壇上北方南向席以稾秸設　黃帝神農

唐開元禮卷十五　　三

氏神坐於東方西向席以莞設　熒惑星三辰之坐
於壇之東北七宿之坐於壇之西北各於其壇下南
向相對為首設祝融氏之坐於壇之東南西向席皆
以莞設　神位各於坐首

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷
行人晡後一刻諸行事之官各服其服郊社令帥府
史二人及齋郎以樽坫罍洗篚冪入設於位晡後二
刻諸太祝與廩犧令出以牲就牓位謁者引太常卿
贊引引御史詣壇東陛升視滌濯于上（於視濯執尊者舉冪告潔）
訖引太常卿降復位謁者進太尉之左白請就門外
位謁者贊引各引祀官以下就門外位謁者引太常
卿就省牲位南向立廩犧令少前曰請省牲退復位
太常卿省牲廩犧令又前北面舉手曰腯還本位諸
太祝循牲一匝西面舉手曰充俱還本位諸太祝與
廩犧令以次牽牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚
省牲鑊申視濯溉謁者贊引各引祀官就廚省饌具
訖俱還齋所　祀日未明十刻太官令帥宰人以鸞
刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲

奠玉帛

唐開元禮卷十五　　四

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令帥
其屬入實樽罍玉帛（凡六尊之次太尊為上實以汎齊着尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝着尊為上實以汎齊犧尊次之實以盎齊其熒惑星祝融氏之象尊俱實以醍齊七宿之壺尊實以沈齊玄酒各實于五齊之上尊禮神之玉以赤璋幣用赤色）太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入
設於內壝東門之外饌幔內　未明二刻奉禮帥贊
者先入就位贊引〻御史博士諸太祝及令史與執
樽罍篚冪者入自東門當壇南重行北面西上立定
奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再
拜訖執樽罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣

壇東陛升行掃除於上太祝史升行掃除於下訖各
引就位　未明一刻太樂令帥工人二舞以次入就
位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司
空入行掃除如常儀初司空入謁者引祀官贊引〻
執事者俱就門外位司空行掃除訖謁者贊引各引
祀官次入就位立定奉禮曰衆官再拜衆官在位者
皆再拜其先拜者不拜謁者進太尉之左白請司謹具請行
事退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物既奠
訖俛伏而後興鼓祝奏徵音乃以黃鍾之均文舞之舞樂舞
六成偃麾戛敔樂止凡樂音協律舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止也奉
唐開元禮卷十五　五
禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜上下諸太祝俱
取玉幣於篚各立樽所謁者引太尉詣南陛升壇
北向立大祝加玉於幣東向授太尉太尉受玉幣登
歌作肅和之樂乃以大呂之均謁者引太尉進北面
跪奠於　赤帝赤熛怒神坐前興謁者引太尉少退
北向再拜訖謁者引太尉立于西方東向又太祝奉
幣北向授太尉太尉受幣謁者引太尉進東西跪奠
於　帝神農坐興謁者引太尉少退東向再拜訖登
歌止謁者引太尉降自南陛還本位初太尉奠　神
坐還樽所　初衆官拜訖祝史各奉毛血之豆立於

門外登歌止祝史奉毛血之豆入各由其陛升諸太
祝迎取於壇上俱進奠於　神坐前諸太祝與祝史
退立於樽所

進熟

太尉既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌陳於內
壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　天帝之俎
諸太祝既奠毛血太官令引饌入俎初入門雍和之
樂作饌至階樂止祝史俱進徹毛血之豆降自東陛
諸太祝迎引於壇上各設於　神坐前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋
既奠卻其蓋於下設訖謁者引司徒太官令帥進饌者俱降
唐開元禮卷十五　六
自東陛以出司徒復位諸太祝各還樽所又進設星
辰以下之饌相次而畢謁者引太尉詣罍洗盥手洗
爵訖謁者引太尉升自南陛詣　天帝酒樽所執
樽者舉冪太尉酌汎齊訖樂作謁者引太尉進　赤
帝赤熛怒神坐前北向跪奠爵興謁者引太尉少退
北向立樂止太祝持版進於　神坐之右東西跪讀
祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某謹遣太
尉封臣名敢昭告于　赤帝赤熛怒朱明戒序長嬴
馭節庶品蕃碩用遵恆典敬以玉帛犧齊粢盛庶品
恭備禋祀肅昭養德　帝神農氏配神作主尚饗訖

興太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於　神
坐還樽所太尉拜訖樂止謁者引太尉詣　配帝酒
樽所取爵于坫執樽者舉冪太尉酌汎齊訖樂作謁
者引太尉進　帝神農氏神坐前東向跪奠爵興謁
者引太尉少退東向立樂止太祝持版進於　神坐
之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天
子開元神武皇帝臣某謹遣太尉封臣名敢昭告于
帝神農氏惟時孟夏火德方融用致明禋于　赤帝
赤熛怒惟帝表功協德允斯作對謹以制幣犧齊粢
盛庶品式陳明薦作主配神尚饗訖興太尉再拜初

讀祝文訖樂作太祝進版於　神坐還樽所太尉各
以爵酌福酒合置一爵太祝持爵進太尉之右西向
立太尉再拜爵跪祭奠爵興太祝各帥其齋郎進俎
太祝減神前胙肉加於俎以胙肉共置一俎上太祝
持俎東向授太尉太尉受以授齋郎太尉跪取爵遂
飲卒爵太社祝進受爵復於坫太尉興再拜謁者引
太尉降復位文舞出鼓柷作舒和之樂作訖戛敔樂
止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止初太尉
獻將畢謁者引太常卿詣罍洗盥手洗匏爵訖謁者
引太常卿自東陛升壇詣　赤帝著樽取執尊者舉
冪太常卿酌醴齊訖武舞作謁者引太常卿進　赤
帝赤熛怒神坐前北面跪奠爵興謁者引太常卿少
退北面再拜訖謁者引太常卿詣配帝犧尊所取爵
於坫執樽者舉冪太常卿酌醴齊訖謁者引太常卿
進　帝神農氏神坐前東向跪奠爵興謁者引太常
卿少退東向再拜訖謁者引太常卿進　赤帝赤熛
怒神坐前北向立太祝各以爵罍酌福酒合置一爵
一太祝持爵進太常卿之右西向立太常卿再拜受
爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太常卿再
拜謁者引太常卿降復位初太常卿獻將畢謁者引

光祿卿詣罍洗盥洗匏爵升酌盎齊終獻如亞獻之
儀訖謁者引光祿卿降復位和太常卿將升獻贊引
獻官以次詣罍洗盥手洗爵一獻熒惑三辰一獻祝
融氏一獻七宿各詣酒樽所俱酌酒進奠於坐首餘
坐皆祝史助奠相次而畢贊引各引獻官還本位武
舞六成樂止舞獻俱畢上下諸祝各進徹豆還樽所
（徹者籩豆各一少移於故處）奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官
皆再拜（已飲福受胙者不拜）樂作奉禮曰衆官再拜衆官在位
者皆再拜樂作一成止謁者進太尉之左白請就望
燎位謁者引太尉就望燎位南向立於衆官將拜上

下諸祝各執篚進神坐前取玉帛祝版齋郎以俎載牲體黍稷飯及爵酒各由其陛降壇南行經懸内當柴壇南東行自東南陛登柴壇以玉幣祝版饌物置於柴上戶内諸祝又以星辰以下之醴幣皆從燎訖奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴謁者進太尉之左白禮畢謁者引太尉出謁者贊引各引祀官以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出上人二舞以次出

大唐開元禮卷第十五

大唐開元禮卷第十六

吉禮

皇帝季夏土王日祀　黄帝於南郊

齋戒　陳設　省牲器　鑾駕出宮

奠玉帛　進熟　鑾駕還宮

齋戒

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日祀黄帝於南郊各揚其職不供其事國有常刑　皇帝散齋四日致齋三日如圓丘之儀凡預祀之官散齋四日致齋三日（散齋皆如正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者皆于祀所）

近侍之官應從升者及從祀羣官諸方客使各於本司及公館清齋一宿凡散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋惟祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事諸祀官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火（太官令取水於陰鑒取火於陽燧火以供爨水以實尊）前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器守衛壝門與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀三日尚舍長施直大次於外壝東門之内道北

南向尚舍奉御鋪　御坐衛尉設陳饌幔於內壝東
門之外道南北向設文武侍臣次又設祀官及從祀
羣官諸州使人蕃客等次　前祀二日大樂令設宮
懸之樂於壇南內壝之內設歌鐘歌磬於壇上各如
圜丘之儀右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇
(其壇於樂懸之南外壝之內)其柴所積訖方一丈高一丈二尺開
上南出戶六尺　前祀一日奉禮設　御坐於壇之
東西向設望燎位於柴壇之北南向設祀官公卿位
於內壝東門之外道南分獻之官於公卿之南執事
位於其後每等異位重行西向北上設御史之位于

壇下一位在東南西向一位在西南東向令史各陪
其後設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱
西向設協郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位
於北懸之間北向設從祀之官文官九品已上於執
事之南東方南方及蕃客又立於其南俱每等異位
重行西向北上鄅公介公位於內壝西門之外道南
武官九品已上鄅公介公之後西方北方蕃客位於
其南俱每等異位重行東面北下(其褒聖侯於文官三品之下諸州使
人分方各位於其後)又設祀官及從祀羣官等門外位於東西
壝門之外道南皆如設次之式設牲牓於東壝之外
當門西向　配帝牲牓少退南上設廩犧令位於牲
西南史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲
後祝史陪其後俱西向設太常省牲位於牲前近北
南向設　黃帝酒樽於壇之上下太樽二著樽二犧
樽二罍一在壇上於東南隅北向象樽二壺樽二山
罍二在壇下皆於南陛之東北向西設　配帝著樽
二犧樽二象樽二罍一在壇上於　黃帝酒樽之東
北向西上鎮星后土氏俱象樽二各設於　神坐之
左皆右向(黃帝配帝之樽置於坫星辰以下樽籍以席皆加勺冪設爵於尊下)設御洗
於壇南陛東南亞獻之洗又於東南俱北向罍水在

洗東篚在洗西南肆(篚實以巾爵)設星辰以下罍洗篚冪
各於其方陛道之左俱內向執　罍篚冪者各位於
其後又設玉幣之篚於壇之上下樽坫之所　祀日未
明五刻太史令郊社令升設　黃帝含樞紐神坐於
壇上北方南向席以稾秸設　帝軒轅氏　神坐於
東方西向席以莞設鎮星三辰之坐於壇之東北設
后土氏之坐於壇之東南西向席皆以莞設　神
位各於坐首

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷

行人晡後二刻郊社令帥府史二人及齋郎以樽坫
罍洗篚冪入設於位晡後三刻諸太祝與廩犧令以
牲就牓位謁者引太常卿贊引々御史詣壇東陛升
視滌濯於上於視濯執樽者皆舉冪告潔訖引太常卿降復位謁
者進太尉之左白請就門外位謁者贊引各引祀官
以下就門外位謁者引太常卿就省牲位南向立廩
犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令又
前北面舉手曰腯還本位諸太祝各腯牲一匝西面
舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣
廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉謁

唐開元礼卷十六　　四

者贊引各引祀官就廚省饌具訖還齋所　祀日未
明十刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛
血各置於饌所遂烹牲

鑾駕出宮如圜丘之儀

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各
率其屬入實樽罍玉幣凡六樽之次太樽為上實以汎齊著樽次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊其鎮星后土氏之象尊俱實以醍齊玄酒各實于五齊之上尊禮神之玉以黃琮其幣各以黃
太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋

入設於內壝東門之外饌幔內未明二刻奉禮帥贊
者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史祝史
與執尊罍篚冪者入自東門當壇南重行北面西上
立定奉禮曰再拜贊引承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下
皆再拜訖執尊罍篚冪者各就位贊引引御史諸太
祝詣壇東陛行掃除於上令史祝史行掃除於下訖
各引就位駕將至謁者贊引各引祀官通事舍人分
引從祀羣官諸方客使先置者就門外位　駕至大
次門外迴路南向將軍降立於路右侍中進當　鸞
駕前跪奏稱侍中臣某言請降路俛伏興還侍位

唐開元禮卷十六　、　五

皇帝降路之大次通事舍人各引文武五品以上從
祀之官皆就壝外位太樂令帥工人二舞次入就位
文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空
入行掃除訖出復位　皇帝停大次　頃刻通事舍
人贊引各引從祀羣官酅公介公諸方客使先入就
位太常博士引太常卿立於大次門當門北向侍中
版奏外辦　皇帝服大裘而冕出次華蓋侍衛如常
儀博士引太常卿太常卿引　皇帝凡太常卿前導皆博士先引
至內壝門外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授
殿中監受進　皇帝搢大珪執鎮珪華蓋仗衛停於

門外迨侍者從入如常謁者引禮部尚書太常卿啓
敍如常儀皇帝至版位西向立每立定太常卿博士即退立於左謁
者賛引各引祀官次入就位立定太常卿前奏稱請
再拜退復位　皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在
位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具請行事
退復位協律郎跪俛伏興舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則訖
俛伏而後興鼓柷奏宮音乃以黃鍾之均文舞之舞樂六
成偃麾戛敔樂止太常卿前奏稱再拜退復位　皇
帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜上下
諸太祝俱取玉幣於篚各立於樽所太常卿引　皇

帝太和之樂作　皇帝詣壇升自南陛侍中中書令
以下左右衛量人從升壇　皇帝升壇北向立樂止
太祝加玉於幣以授侍中侍中奉御帛東向進　皇
帝搢鎮珪授玉幣登歌作肅和之樂以大呂之均太
常卿引　皇帝進北面跪奠於　黃帝含樞紐神坐
俛伏興太常卿引　皇帝少退北向再拜訖太常卿
引、皇帝立於西方東向又太祝以幣授侍中侍中
奉幣北向進　皇帝受幣太常卿引　皇帝進東向
跪奠於　帝軒轅氏神坐俛伏興太常卿引　皇帝
少退東向再拜訖登歌止太常卿引　皇帝樂作

皇帝降自南陛還版位西向立樂止　皇帝和奠
配帝之幣星辰以下諸祝各以幣進奠於　神坐還
樽所初羣官拜訖祝史各奉毛血之豆立于門外登
歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取于壇
上俱進奠於　神坐前諸太祝與祝史退立於樽所

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌陳於内
壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　黃帝之俎
初　皇帝既至樂止太官令引饌入俎初入門雍和
之樂作以黃鍾之均饌至階樂止祝史俱進跪徹毛

血之豆降自東陛以出　黃帝之饌升自東陛諸太
祝迎引于壇上各設於　神坐前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其
蓋于下設訖謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自東
陛以出司徒復位諸太祝各還樽所又進設星辰以
下之饌相次而畢太常卿引　皇帝詣罍洗樂作
皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取
盤興承水　皇帝盥手黃門侍郎跪取巾於篚興
皇帝帨手訖黃門侍郎受巾跪奠於篚遂取匏爵於
篚興　皇帝爵受侍中酌罍水侍中奉盥　皇帝洗
爵黃門侍郎又授巾皆如初　皇帝拭爵訖侍中奠

於篚皆如常太常卿引　皇帝樂作　皇帝詣壇升
自南陛樂正引司徒升自東陛立於罇所齋郎奉俎
從升立于司徒之後太常卿引　皇帝詣　黃帝酒
尊所執罇者舉冪侍中贊酌汎齊訖壽和之樂作太
常卿引　皇帝進　黃帝含樞紐神坐前北向跪奠
爵俛伏興太常卿引　皇帝少退北向立樂止太祝
持版進於　神坐之右東向跪讀祝文曰維某年歲
次月朔日子嗣天子臣某敢昭告于　黃帝含樞紐
爰茲溽暑實惟土潤戊巳統位黃鍾在宮敬以玉帛
犧齊粢盛庶品恭脩燔祀式虔厚德　帝軒轅氏配

神作主尚饗訖興　皇帝再拜初讀祝文訖樂作太
常祝進跪奠版於神坐前興還尊所　皇帝拜訖樂
止太常卿引　皇帝詣配帝酒尊所執罇者舉冪侍
中取爵於坫進　皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂作
太常卿引　皇帝進　帝軒轅氏神坐前東向跪奠
爵俛伏興太常卿引　皇帝少退東向立樂止太祝
持版進　神坐之右北面跪讀祝文曰維某年歲次
月朔日子嗣開元神武皇帝臣諱敢昭告於　帝軒
轅氏時惟季夏位膺土德式奉明禋于　黃帝含樞
紐惟帝功施厚地道合上玄謹以制幣犧齊粢盛庶

品肅陳明薦作主配神尚饗訖興　皇帝再拜初讀
祝文訖樂作太祝進跪奠版於　神坐興罇所
皇帝拜訖樂止太常卿引　皇帝進　黃帝神坐前
北向立樂作太祝各以爵酌上罇福酒合置一爵一
太祝持爵授侍中侍中受爵西向進　皇帝再拜受
爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝各帥齋郎進俎太
祝減神前胙肉加於俎興以胙肉共置一俎上太祝
持俎以授司徒司徒奉俎西向進　皇帝受以授左
右謁者引司徒降復位　皇帝跪取爵遂飲卒爵侍
中受爵以授太祝太祝受爵復於坫　皇帝俛伏興

再拜樂止太常卿引　皇帝樂作　皇帝降自南陛
還版位西向立樂止文舞出鼓柷作舒和之樂立定
戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止
皇帝獻將畢謁者引太尉詣罍洗盥手洗爵訖謁
者引太尉自東陛升壇詣　黃帝著罇所執罇者舉
冪太尉酌醴齊武舞作謁者引太尉進　黃帝神坐前
北向跪奠爵興謁者引太尉少退北　向再拜謁者引
太尉詣　配帝犧罇所取爵於坫執　罇者舉冪太尉
酌醴齊謁者引太尉進　帝軒轅氏神坐前東向跪
奠爵興謁者引太尉少退東向再拜謁者引太尉進

黃帝神坐前北面立太祝各以爵㪯酌福酒合置一爵一太祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜爵跪祭酒遂飲卒爵太祝前進受爵復於坫太尉興謁者引太尉降復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣㪯洗盥洗匏爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿復位初太尉將升獻贊引引三人各引獻官以次詣㪯洗盥手洗爵一獻鎮星一獻后土氏各詣酒樽所俱酌進跪奠於坐者興餘坐皆祝史助奠相次而畢贊引各引獻官還本位武舞六成樂止舞獻俱畢上下諸祝各進跪徹豆興還尊所（徹者籩豆各一少移於故處）

奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜（已飲福受胙者不拜）豫和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官皆再拜樂一成止太常卿前奏請就望燎位太常卿引　皇帝樂作　皇帝就望燎位南向立樂止於羣官將拜上下諸祝各執篚進　神坐前跪取玉帛祝版齋郎以俎載牲體黍稷飯及酒爵各自其陛降壇南行經歷懸內當壇南東行自南陛登壇柴以玉幣祝版饌物置於柴上戶內諸祝又以星辰以下之禮幣皆從燎訖奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常卿前奏禮畢太常卿引　皇帝還大次樂作　皇帝出內壝門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監前受大珪華蓋侍衛如常儀　皇帝入次樂止謁者贊引引祀官通事舍人引從祀羣官諸方客使以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次皆出

鑾駕還宮如圜丘之儀

大唐開元禮卷第十六

大唐開元禮卷第十七

吉禮

季夏土王日祀黃帝於南郊有司攝事

齋戒　陳設　省牲器　奠玉幣

進熟

齋戒

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日祀黃帝於南郊各揚其職不供其事國有常刑凡預祀之官散齋四日致齋三日（散齋各于正寢致齋二日於本司一日於祀所其本司者無皆于禮所）散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋惟祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事光祿卿監取明水火（太官令取水於陰鑒取火於陽燧火以供爨水以實尊）前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀三日衛尉設祀官公卿以下次於東壝之外道南北向西上設陳饌幔於內壝東門之外道南北向

前祀二日太樂令設宮懸之樂於壇南內壝之內東方西方磬虡起北鐘虡次之南方北方磬虡起西鐘虡次之設十二鎛鐘於編懸之間各依辰位樹雷鼓於北懸之內道左右植建鼓於四隅置柷敔於懸內（柷在左敔在右）設歌鐘歌磬於壇上近南北向磬虡在西鐘虡在東其匏竹者立于壇下重行北向相對為首（凡懸皆展而陳之）諸工人各位于懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇（其壇於神壇之左內壝之外）方一丈高一丈二尺開上南出戶方四尺　前祀一日奉禮設祀官公卿位于內壝東門之內道北執事位於道南每等異位俱重行西向北上設望燎位當柴壇之北南向設御史位於壇上正位於東南隅西向副位於西南隅東向令史各陪其後於壇下設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位於燎壇東北西向皆北上設協律郎位于壇上南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設祀官公卿以下門外位皆於東壝之外道南每等異位重行北向西上設牲牓於東壝之外當門西向　配帝牲牓少退南上設廩犧令位於牲西南史陪其後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常省牲位於牲前近北南向設　黃帝酒尊於壇之上

下太樽二著樽二犧樽二罍二在壇上於東南隅北
向象樽二壺樽二罍四在壇下南陛之東北向俱西
上設　配帝著樽二犧尊二象尊二罍二在壇上於
黃帝酒尊之東北西向鎮星三辰后土氏俱象尊二
各設於　神坐之左皆右向七宿壺樽二設於　神
坐之右而左向黃帝配帝之尊置于坫星辰以下之尊俱藉以席皆加勺冪設爵于尊下
設洗于壇南陛東南北向罍在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵
設星辰以下罍洗篚冪之後各方陛道之左
俱內向執尊罍篚冪者各於尊罍篚冪之後各設玉
幣之篚於壇之上下樽坫之所　祀日未明五刻太

史令郊社令升設　黃帝含樞紐神坐於壇上北方
南向席以槀秸設　帝軒轅氏神坐於東方西向席
以莞設　鎮星三辰之位於壇之東北南向設　后
土氏之坐於壇之東南西向席皆以莞設　神位各
於坐首

省牲器

前祀一日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷
行人晡後二刻郊社令帥府史二人及齋郎以樽坫
罍洗篚冪入設于位　晡後三刻諸太祝廩犧令以
牲就牓位謁者引太常卿贊者引引御史詣壇東陛
升視滌溉於上於視濯執尊者皆舉冪告潔訖引太常卿降復位
謁者進太尉之左白請就門外位謁者贊引各引祀
官以下就門外位謁者引太常卿就省牲位南向立
廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令
又前北面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一匝西
面舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲
詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊視濯溉謁
者贊引各引祀官就省饌具訖俱還齋所　祀日未
明十刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛
血各置於饌所遂烹牲

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令帥其
屬實樽罍玉幣凡六尊之次大尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以二酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊其鎮星后土氏之象尊俱實以醍齊玄酒各實于五齊之上尊禮神之玉以黃琮幣皆用黃
太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設於內
壇東門之外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就
位贊引引御史博士諸太祝及令史與祝史執樽罍
篚冪者入自東門當壇南重行北面西上立定奉禮
曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜訖

執樽罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣壇東
陛升行掃除於上令史祝史行掃除於下訖各引就
位未明一刻太樂令帥工人二舞次入就位文舞入
陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空入行掃除
如常儀初司空入謁者引祀官贊者引執事者俱就
壝外位司空行掃除訖謁者贊引各祀官次進入就
位立定奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜（其先拜者
不拜）謁者進太尉之左有司謹具請行事退復位協律
郎跪俛伏舉麾（凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物既奠訖俛伏而後興）鼓柷奏
宮音乃以黃鍾之均文舞之舞樂舞六成偃麾戛敔

樂止（凡樂作皆協律郎舉麾上鼓柷而後作偃麾戛敔而後止也）奉禮曰衆官再
拜衆官在位者皆再拜上下諸祝俱取玉幣於篚各
立於樽所謁者引太尉詣南陛升壇北面立太祝加
玉於幣東向授太尉太尉受玉幣登歌作肅和之樂
乃以大呂之均謁者引太尉進北面跪奠於　黃帝
含樞紐神坐前興謁者引太尉少北退向再拜訖謁
者引太尉立於西方東向又太祝奉幣北面再拜授
太尉太尉受幣謁者引太尉進東跪奠於　帝神農
神坐興謁者引太尉少退東向再拜訖登歌止謁者
引太尉降自南陛還本位初太尉奠　配帝之幣星
辰以下諸祝各以幣進奠于　神坐前還樽所初衆
官拜訖祝史奉毛血之豆立于門外登歌止祝史奉
毛血入各由其陛升諸太祝迎取壇上俱進奠於
神坐前諸太祝與祝史退立於樽所

進熟

太尉既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌陳於內
壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　天帝之俎
諸太祝既奠毛血太官令引饌入俎初入門雍和之
樂作以黃鍾之均饌至陛樂止祝史俱進徹毛血之
豆降自東陛以出　天帝之饌升自南陛　配帝之

饌升自東陛諸太祝迎引於壇上各設於　神坐前
（籩豆蓋冪先徹乃升簋簠既奠却其蓋於下）設訖謁者引司徒太官令帥
進饌者俱降自東陛以出司徒復位諸太祝各還樽
所又進設星辰以下之饌相次而畢謁者引太尉詣
罍洗盥手洗匏爵訖謁者引太尉升自南陛詣　天
帝酒樽所執樽者舉冪太尉酌汎齊訖樂作謁者引
太尉進　黃帝含樞紐神坐前北向跪奠爵興謁者
引太尉少退北向立樂止太祝持版進於　神坐之
右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子
臣某謹遣太尉封臣名敢昭告于　黃帝含樞紐神

坐前爰茲溽暑寔惟土潤戊巳維位黄鍾在宮敬以
玉帛犧齊粢盛庶品恭備燔祀式虔厚德　帝軒轅
氏配神作主尚饗訖興再拜初讀祝文訖樂作太祝
進版于　神坐前還樽所太尉拜訖樂止謁者引太
尉詣　配帝酒樽所取爵于坫執樽者舉冪太尉酌
汎齊訖樂作謁者引太尉進　帝軒轅氏神坐前東
向跪奠爵興謁者引太尉少退東向樂止太祝持版
進於神坐之左北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔
日子嗣開元神武皇帝臣某謹遣太尉封臣名敢昭
告於　帝軒轅氏時惟季夏位膺土德式奉明禮于

黄帝含樞紐惟帝功施厚地道合上玄謹以制幣犧
齊粢盛庶品肅陳明薦作主配神尚饗訖興太尉再
拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神坐還樽所太
尉再拜訖樂止謁者引太尉進　黄帝神坐前北向
立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進
太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵
興太祝各帥齋郎進俎太祝減　神前胙肉加于俎
以胙肉共置一俎上太祝持俎東向授太尉太尉受
以授齋郎太尉跪取爵遂飲卒爵太祝進受爵復于
坫太尉興再拜謁者引太尉降復位文舞出鼓柷作

舒和之樂戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定
戛敔樂止初太尉獻將畢謁者引太常卿詣罍洗盥
手洗匏爵訖謁者引太常卿自東陛升壇詣　黄帝
著樽所執樽者舉冪太常卿酌醴齊訖武舞作謁者
引太常卿進　黄帝含樞紐神坐前北向跪奠爵興
謁者引太常卿退北向再拜訖謁者引太常卿詣
配帝犧樽所取爵於坫執樽者舉冪太常卿酌醴齊
訖謁者引太常卿進　帝軒轅氏神坐前東向跪奠
爵興謁者引太常卿少退東向再拜訖謁者引太尉
進　黄帝神坐前北向立太祝各以爵酌罍福酒合

置一爵一太祝持爵進太常卿之右西向立太常卿
再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫太
常卿再拜興謁者引太常卿降復位初太常卿獻將
畢謁者引光祿卿詣罍洗盥洗匏爵升酌盎齊終獻
如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位初太常卿將
升獻贊引三人各引獻官以次詣罍洗盥手洗爵一
獻鎮星一獻后土氏各詣酒樽所俱酌酒進奠於
神坐首餘坐皆祝史助奠相次而畢贊引引獻官還
本位武舞六成樂止舞獻俱畢上下諸祝各進徹豆
還樽所徹者籩豆各少移於故處　奉禮曰賜胙贊者唱衆官再

拜衆官皆再拜（已飲福受胙者不拜）樂作奉禮曰衆官再拜衆官皆再拜樂作一成止謁者進太尉之左白請就望燎位謁者引太尉就望燎位南向立於衆官將拜上下諸祝各執篚進　神坐前取玉帛祝版齋郎以俎載牲體稷黍飯及爵酒各自其陛降壇南行經懸內當柴壇南東行自南陛登柴壇以玉幣祝版饌物置於壇上戶內諸祝又以星辰以下之禮幣皆從燎訖奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴謁者進太尉之左白禮畢謁者引太尉出又謁者贊引各引

祀官以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出

大唐開元禮卷第十七

大唐開元禮卷第十八

吉禮

皇帝立秋祀　白帝于西郊

齋戒　陳設　省牲器　鑾駕出宮

奠玉帛　進熟　鑾駕還宮

齋戒

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日祀白帝於西郊各揚其職不供其事國有常刑　皇帝散齋四日致齋三日如圜丘之儀凡預祀之官散齋四日致齋三日（散齋皆于正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者皆于祀所）

近侍之官應從升者及從祀羣官諸方客使各於本司及公館清齋一宿凡散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋惟祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事諸祀官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火（太官令取水於陰鑑取火於陽燧火以爨水以實尊）

前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器守衛壝門與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀三日尚舍直長施大次于外壝東門之內道北

南向尚舍奉御鋪　御坐衛尉設陳饌幔於內壝東
門之外道南北向設文武侍臣次又設祀官及從祀
羣官諸州使人蕃客等次　前祀二日太樂令設宮
懸之樂於壇南內壝之內設歌鐘歌磬於壇上各如
圓丘之儀右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇
其壇於樂懸之南外壝之內方一丈高主丈二尺開上南出戶方
六尺前祀一日奉禮郎設　御坐於壇之東南西向
設望燎位于柴壇之北南向設祀官公卿位于內壝
東門之外道南分獻之官於公卿之南執事者位於
其後每等異位俱重行西向北上設御史位於壇下

一位在東南西向一位在西南東向令史各陪其後
設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向
設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位于
北懸之間北向設從祀官文武九品以上於執事之
南東方南方蕃客又於其南每等異位重行西向北
上鄗公介公位于內壝西門之外道南武官九品以
上於鄗公介公之後西方北方蕃客又於其南俱每
等異位重行東面北上其褒聖侯於文官三品之下諸州使人分方各位于其後
又設祀官及從祀羣官等門外位於東西壝門之外
道南皆如設次之式設牲牓于東壝之外當門西向

配帝牲牓少退南上設廩犧令位於牲西南史陪其
後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其
後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北南向設
白帝酒樽於壇之上下太樽二著樽二犧樽二罍一
在壇上於東南隅北向象樽二壺樽二山罍二在壇
下皆於南陛之東北向西上設　配帝著樽二犧樽
二罍一在壇上於　白帝酒樽之東北向西上太白
三辰牧氏俱象樽二各設於　神坐之左皆右向七
宿壺樽二設於　神坐之右而左向白帝配帝之尊置於坫星辰以下尊藉以席皆加勺羃設爵於尊之下設　御洗於壇南陛東南亞獻

之洗又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西篚實以爵巾
設星辰以下罍洗篚羃各於其方陛道之左俱內
向執樽罍篚羃者各位於其後設玉幣之篚於壇之
上下樽坫之所　祀日未明五刻太史令郊社令升
設　白帝白招拒神坐於壇上北方南向席以槀秸
設　帝少昊氏神坐於東方西向席以莞設　太白
三辰之坐於壇之東北七宿之坐於壇之西北各於
其壇下南向相對為首設蓐收氏之坐於壇之東南
西向席皆以莞設　神坐各於坐首
省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷行人　晡後二刻諸行事之官各服其服郊社令帥府史二人及齋郎以樽坫罍洗篚冪入設於位　晡後三刻諸太祝與廩犧令以牲就牓謁者引太常卿贊引引御史詣壇東陛升視滌濯於上於視濯執尊者舉冪告潔訖引太常卿降復位謁者引太尉就門外位贊引引祀官就門外位謁者引太常卿就　牲位南向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令又前北面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一匝西面舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲

詣廚授太官令謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉謁者贊引各引祀官就廚省饌具訖俱還齋所

祀日未明十刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲

鑾駕出宮如圜丘之儀

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各率其屬入實樽罍及玉幣凡六尊之次太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧樽次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以玄酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊其太白蓐收氏之象尊俱實以醍齊玄酒各實于五齊之上尊禮神之玉用虎其幣各以白　太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設於內壝東門之饌幔內未明二刻奉禮郎帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史祝史與執樽罍篚冪者入自東壝門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖執樽罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣壇卯陛升行掃除於上令史祝史行掃除於下訖各引就位駕將至謁者贊引引祀官通事舍人分引從祀群官諸方使先至者就門外位　駕至大次門外迴路南向將軍降立于路右侍中進當鑾駕前跪奏稱

侍中臣某言請降路俛伏興還侍位　皇帝降路之大次通事舍人各引文武五品以上從祀群官皆就壝外位太樂令帥工人二舞次入就次文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空入行掃除訖出復位如常儀　皇帝停大次半刻頃通事舍人贊引各引從祀群官介公酅公諸方客使先入就位太常博士引太常博卿立于大次門當門北向侍中版奏外辦　皇帝服大裘冕出次華蓋侍衛如常儀博士引太常卿太常卿引　皇帝凡太常卿前導皆博士先引至內壝門外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中

盥受進　皇帝搢大珪執鎮珪華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常儀　皇帝至版位西向立每立定太常博士即退立于左謁者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏稱再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官皆再拜其先拜者不拜　太常前奏有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興　鼓柷奏商音乃以黃鍾之均文舞之舞樂六成偃麾戛敔樂止太常卿前奏再拜退復位　皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜上下諸太祝俱取玉幣於

篚各立於樽所太常卿引　皇帝太和之樂作　皇帝詣壇升自南陛侍中中書令以下左右侍衛量人從升壇　皇帝升壇北向立樂止太祝加玉於幣以授侍中奉玉帛東向進　皇帝搢鎮珪受玉幣登歌作肅和之樂以大呂之均太常卿引　皇帝少退北向再拜訖太常卿引　皇帝進北面跪奠於　白帝白招拒神坐俛伏興太常卿引　皇帝少退北向再拜訖太常卿引　皇帝立於西方東向又太祝以幣授侍中侍中奉幣北向進　皇帝受幣太常卿引皇帝進東向跪奠於　帝少昊氏神坐俛伏興太常卿引　皇帝少退東向再拜訖登歌止太常卿引皇帝樂作　皇帝降自南陛還版位西向立樂止皇帝初奠　配帝之幣星辰以下諸祝各以幣進奠於　神坐還樽所初羣官拜訖祝史各奉毛血之豆立于門外登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取於壇上俱進奠於　神坐前諸太祝與祝史退立於尊所

進熟

皇帝既升奠玉帛太官令出帥進饌者奉饌陳於內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　白帝之俎

初　皇帝既至位樂止太官令引饌入俎初入門雍和之樂作饌至陛樂止　進跪徹毛血之豆降自東陛以出白帝之饌升自南陛　配帝之饌升自東陛諸太祝迎引于壇上各設於神坐前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋于下　設訖謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自東陛以出司徒復位諸太祝各還樽所又進設星辰以下之饌相次而畢太常卿引　皇帝詣罍洗樂作　皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤興承水　皇帝盥手黃門侍郎跪取巾於篚興　皇帝帨手訖黃門侍郎受巾跪奠於篚遂取

匏爵於坫興　皇帝受爵侍中酌罍水又侍中奉盥
皇帝洗爵黄門侍郎又受巾皆如初　皇帝拭爵訖
侍中奠盥匜黄門侍郎受巾奠於篚皆如常太常卿
引　皇帝作樂　皇帝詣壇升自南陛樂止謁者引
司徒升自東陛立于樽所齋郎奉俎從升立於司徒
之後太常卿引　皇帝詣白帝酒樽所執樽者舉冪
儀中贊酌汎齊訖壽和之樂作太常卿引　皇帝進
白帝白招拒坐前北向跪奠爵俛伏興太常卿引
皇帝少退北向立樂止太祝持版進於　神坐之右
東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣

某敢昭告於　白帝白招拒素秋伊始品物收成祗
率舊章展其恒禮敬以玉帛犧齊粢盛庶品茲備燔
祀　帝少昊氏配神作主尚饗訖興　皇帝再拜初
讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於　神坐前興還樽
所　皇帝拜訖樂止太常卿引　皇帝詣配帝酒樽
所執樽者舉冪侍中取爵於坫進　皇帝爵受侍中
贊酌汎齊訖樂作太常卿引　皇帝進　帝少昊氏
神坐前東向跪奠爵俛伏興太常卿引　皇帝少退
東向立樂止太祝持版進　神坐之左北面跪讀祝
文曰維某年歲次月朔日開元神武皇帝臣諱敢昭
告於　帝少昊氏時維立秋金德在馭用致燔祀于
白帝白招拒惟帝立茲義政叶此神功謹以制幣犧
齊粢盛庶品備斯明薦作主　配神尚饗訖興　皇
帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於　神坐
興還樽所　皇帝拜訖樂止太常卿引　皇帝進
白帝神坐前北向立樂作太祝各以爵酌上樽福酒
合置一爵一太祝持爵授侍中侍中受爵西向進
皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝各帥
齋郎進俎太祝減　神前胙肉加於俎興以胙肉共
置一俎上太祝持俎以授司徒司徒奉俎西向進

皇帝以授左右謁者引司徒降復位　皇帝跪取爵
遂飲卒爵侍中受爵以授太祝太祝受爵復於坫
皇帝俛伏興再拜樂止太常卿引　皇帝樂作　皇
帝降自南陛還版位西向立樂止文舞出鼓柷作舒
和之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立
定戛敔樂止　皇帝獻將畢謁者引太尉詣罍洗盥
手洗匏爵訖謁者引太尉自東陛升壇詣　白帝著
樽所執樽者舉冪太尉酌醴齊武舞作謁者引太尉
進　白帝神坐前北向跪奠爵謁者引太尉詣　酌
帝犧樽所取爵於坫執樽者舉冪太尉酌醴齊謁者

引太尉進　帝少昊氏神坐前東向跪奠爵興謁者
引太尉少退東向再拜謁者引太尉進　白帝神坐
前北向立太祝各以爵酌壘福酒合置一爵一太祝
持爵進太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂
飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉興再拜謁者引太
尉降復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣壘洗盥
洗匏爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿
卿復位初太尉將升獻贊引三人各引獻官以次詣
壘洗盥手洗爵一獻太白一獻蓐收各詣酒樽所俱
酌酒進跪奠于坐首興餘坐皆祝史助奠相次而畢

贊引各引獻官還本位武舞六成樂止舞獻俱畢上
下諸祝各進跪徹豆興還樽所（徹者籩豆各一少移於故處）奉禮
曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官皆再拜（已飲福受胙者不拜）豫
和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再
拜奉禮曰衆官再拜衆官皆再拜樂一成止太常卿
前奏請就望燎位太常卿引　皇帝樂作　皇帝就
望燎位南向立樂止於群官將拜上下諸祝各執匳
進　神坐前跪取玉帛祝版齋郎以俎載牲體稷黍
飯及酒爵興各自其陛降壇南行經懸內當柴壇南
東行自南陛登柴壇以玉帛祝版饌物置於柴上戶
內諸祝又以星辰以下之禮幣皆從燎訖奉禮曰可
燎東西面各六人以炬燎火半柴太常卿前奏禮畢
太常卿引　皇帝還大次樂作　皇帝出內壝門殿
中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監前受大珪華
蓋侍衛如常儀　皇帝入次樂止謁者贊引引祀官
通事舍人引從祀羣官諸方客使以次出贊引引御
史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆
再拜贊引引出工人二舞以次出
鑾駕還宮如圜丘之儀

大唐開元禮卷第十八

大唐開元禮卷第十九

吉禮

立秋祀白帝於西郊有司攝事

齋戒　陳設　省牲器　奠玉帛

進熟

齋戒

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日
祀白帝於西郊各揚其職不供其事國有常刑凡預
祀之官散齋四日致齋三日散齋各於正寢致齋二日於本司一日於祀所
其無本司者皆於祀所散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂
不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祀事
得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事光祿
卿監取明水火太官令取水於陰鑒取火於陽燧火以供爨水以實尊　前祀一
日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門
與大樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀三日衛尉設祀官公卿以下次於東壝之外道
南北向西上設陳饌幔於內壝東門之外道南北向
前祀二日大樂令設宮懸之樂於壇南內壝之內東
方西方磬虡起北鐘虡次之南方北方磬虡起西鐘
虡次之設十二鎛鐘於編懸之閒各依神位樹雷鼓
於北懸之內道左右植建鼓於四隅置柷敔於懸內柷在左敔在右設歌鐘歌磬於壇上近南北向磬虡在西鐘
虡在東其匏竹者立於壇下重行北向相對為首凡
皆展而編之諸二人各位於懸後東方西方以北為上南
方北方以西為上右校掃除壇之內外郊社令積柴
於燎壇其壇於神壇之左內壝之外方一丈高一丈二尺開上南
出戶方四尺　前祀一日奉禮設祀官公卿位於內
壝東門之內道北執事位於道南每等異位俱重行
西向北上設望燎位當柴壇之北南向設御史位於

壇上正位於東南陽西向副位於西南陽東南令史
各陪其後於壇下設奉禮位於樂懸東北贊者二人
在南差退俱西向又設奉禮贊者位於燎壇東北西
向皆北上設協律郎位於壇上南陛之西東向設太
樂令位於北懸之閒當壇北向設祀官公卿以下門
外位皆於東壝之外道南每等異位重行北向西上
設牲牓於東壝之外當門西向　配帝牲牓少退南
上設廩犧令位於牲西南史陪其後俱北向設諸太
祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常
省牲位於牲前近北南向設　白帝酒樽於壇之上

下大樽二著樽二犧尊二罍二在壇上於東南北向象樽一壺樽一罍四在壇下南陛之東北向俱西上設　配帝著樽二犧樽二象樽二罍二在壇上於白帝酒樽之東北向西上太白星二辰蓐收氏俱象樽二各設於　神坐之左右向七宿壺樽二設於神坐之右而左向（白帝配帝之尊置於坫星辰以下之尊俱藉以席皆加勺冪設爵於尊下）設洗於壇南陛東南北向罍水在洗東篚在洗西南（篚實以巾爵）設星辰以下罍洗篚冪各於其方階道之左俱內向執樽罍篚冪者各於樽罍篚冪之後各設玉幣之篚於壇之上下樽坫之所祀日未明五刻太祝令郊社令升設　白帝白招拒神坐於壇上北方南向席以槀秸設　帝少昊氏神坐於東方西向席以莞設太白三辰之坐於壇之東北七宿之坐於壇之西北各於其壇下南向相對為首設蓐收氏之坐於壇之東南西向席皆以莞設　神位各於坐首

卷十九　三

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷行人　晡後一刻諸行事之官各服常服郊社令府史二人及齋郎以樽坫罍洗篚冪入設於位　晡後二刻諸太祝與廩犧令出以牲就牓位謁者引太常卿贊引引御史詣東陛升視濯溉於上（於視濯執尊者皆舉冪告潔）訖引太常卿降復位謁者進太尉之左白請就門外位謁者贊引各引祀官以下就門外位謁者贊引太常卿就省牲位南向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令又前北面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一匝西面舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉謁者贊引各引祀官執廚省饌具訖俱還齋所　祀日未明十刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲

卷十九　四

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實樽罍玉幣（凡六樽之次太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊其太白蓐收氏之象尊俱實以醍齊玄酒各實於五齊之上禮神之玉以騶虞幣用白色）太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設於內壝東門之外饌幔內　未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史祝史與執樽罍篚冪者入自東門當壇南重行北面西上

立定奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再拜訖執樽罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝諸壇東陛升行掃除於上令史祝史行掃除於下訖各引就位未明一刻太樂令帥二人二舞次入就位文舞入陳於懸內舞武立於懸南道西謁者引司空行掃除訖復位初司空入謁者引祀官贊引引執事者就壇外位司空行掃除訖謁者贊引各引祀官次入就位立定奉禮曰衆官再拜衆官皆再拜（其先拜者不拜）謁者進太尉之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾（凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興）鼓

柷奏高音乃以順和之樂圜鍾之均文舞之舞樂舞六成偃麾戛敔樂止（凡樂作皆協律郎作麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止）奉禮曰衆官再拜衆官皆再拜上下諸祝俱取玉幣於篚各立於樽所謁者引太尉詣南陛升壇北向立太祝加玉於幣東向授太尉太尉受玉幣登歌作肅和之樂乃以大呂之均謁者引太尉進北面跪奠於白帝白招拒神坐前興謁者引太尉少退北面再拜訖謁者引太尉立於西方東向又太祝奉幣北向授太尉太尉受幣謁者引太尉進東向跪奠於　帝少昊氏神坐興謁者引太尉少退東向再拜訖登歌止謁者引太尉降自南陛還本位初太尉奠　配帝之幣星辰以下諸祝各以幣進奠於　神坐還樽所初衆官拜訖祝史各奉毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取於壇上俱進奠於　神坐前諸祝史退立於樽所

進熟

太尉既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌陳於內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　天帝之俎諸太祝既奠毛血太官令引饌入俎初入門雍和之樂作以黃鍾之均饌至陛樂止祝史俱進徹毛血之

豆降自東陛以出　天帝之饌升自南陛　配帝之饌升自東陛諸太祝迎引於壇上各設於　神坐前籩（豆蓋冪先徹乃升簠簋即奠却其蓋於下）設訖謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自東陛以出司徒復位諸太祝各還樽所又進設星辰以下之饌相次而畢謁者引太尉詣罍洗盥手洗匏爵訖謁者引太尉升自南陛詣　天帝酒樽所執樽者舉冪太尉酌泛齊訖樂作謁者引太尉進　白帝白招拒神坐前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北向立樂止太祝持版進於　神坐之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子

臣某謹遣封臣名敢昭告于　白帝白招拒素秋伊
始品物收成祇奉蕭章展其恒禮敬以玉帛犧齊粢
盛庶品備玆燔祀欽承恭德　帝少昊氏配神作主
尚饗訖興太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版
於　神坐還罇所太尉拜訖樂止謁者引太尉詣
配帝酒罇所取爵於坫執罇者舉冪太尉酌汎齊訖
樂作謁者引太尉進　帝少昊氏神坐前東向跪奠
爵興謁者引太尉少退東向立樂止太祝持版進於
神坐之左北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子
嗣開元神武皇帝臣某謹遣太尉封臣名敢昭告于

帝少昊氏神坐時惟立秋金德在馭用致燔燎于
白帝白招拒惟帝立玆義政叶此神功謹以制幣犧
齊粢盛庶品備斯明薦作主配神尚饗訖興太尉再
拜初讀祝文訖樂止謁者引太尉進　白帝神坐前
北向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持
爵進太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒啐酒
奠爵興太祝各帥齋郎進俎太祝減神前胙肉加於
俎以胙肉共置一俎上太祝持俎東向授太尉太尉
受以授齋郎太尉跪取爵遂飲卒爵太祝進受爵復
於坫太尉興再拜謁者引太尉降復位文舞出鼓柷

作舒和之樂立定戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之
樂立定戛敔樂止初太尉獻將畢謁者引太常卿詣
罍洗盥手洗匏爵訖謁者引太常卿自東陛升壇詣
白帝着樽所執樽者舉冪太常卿酌醴齊訖武舞作
謁者引太常卿進　白帝白招拒神坐前北面跪奠
爵興謁者引太常卿少退再拜訖謁者引太常卿詣
配帝犧樽所取爵於坫執樽者舉冪太常卿酌醴齊
訖謁者引太常卿進　帝少昊氏神坐前東向跪奠
爵興謁者引太常卿少退東向再拜謁者引太常卿
進　白帝神坐前北向立太祝各以爵酌罍福酒合置

一爵一太祝持爵進太常卿之右西向立太常卿再
拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫太常
卿興再拜謁者引太常卿降復位初太常卿獻將畢
謁者引光祿卿詣罍洗盥洗匏爵升酌盎齊終獻如
亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位初太常卿將升
獻贊引三人各引獻官以次詣罍洗盥手洗爵一獻
太白三辰一獻蓐收氏一獻七宿詣酒樽所俱酌酒
進奠於坐首餘坐官祝史助奠相次而畢贊引各引
獻官還本位武舞六成樂止舞獻俱畢上下諸祝各
進徹豆還樽所(徹者籩豆各一少移於故處)奉禮曰賜胙贊者唱

衆官再拜衆官在位者皆再拜已飲福受胙者不拜樂作奉禮曰衆官再拜衆官皆再拜樂作一成止謁者進太尉之左白請就望燎位謁者引太尉就望燎位南向立於衆官將拜上下諸祝各執篚進神坐前取玉帛祝版齋郎以俎載牲體稷黍飯及爵酒各自其陛降壇南行經懸內當柴壇南東行自南陛登柴壇以玉帛祝版饌物置於柴上戶內諸祝又以星辰以下之禮幣皆從燎訖奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴謁者進太尉之左白禮畢謁者引太尉出又謁者贊引各引祀官以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出

大唐開元禮卷第十九

大唐開元禮卷第二十

吉禮

皇帝立冬祀黑帝於北郊

齋戒　陳設　省牲器　鑾駕出宮
奠玉帛　進熟　鑾駕還宮

齋戒

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日祀黑帝於北郊各揚其職不供其事國有常刑皇帝散齋四日致齋三日如圜丘之儀凡預祀之官散齋四日致齋三日散齋皆於正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者皆於祀所近侍之官應從升者及從祀群官諸方客使各於本司及公館清齋一宿凡散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事諸祀官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火太官令取水於陰鑑取火於陽燧火以爨水以實尊前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器守衛壝門與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北

南向尚舍奉御鋪　御坐衛尉設陳供帳於內壝東
門之外道南北向設文武侍臣次又設祀官及從祀
群官諸州使人蕃客等次　前祀二日太樂令設宮
懸之樂於壇南內壝之內設歌鐘歌磬於壇上各如
圜丘之儀右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇
其壇於樂懸之南外壝之內方一丈高一丈二尺開上南出戶方
六尺前祀一日奉禮郎設　御坐於壇之東南西向
設望燎位於柴壇之北南向設祀官公卿位於內壝
東門之外道南分獻之官於公卿之南執事者位於
其後每等異位俱重行西向北上設御史位於壇下

一位在東南西向一位在西南東向令史祝史各陪
其後設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱
西向設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令
位於北懸之間北向設從祀之官文官九品以上於
執事之南東方南方蕃客又於其南俱每等異位重
行西向北上鄭公介公位於內壝西門外道南武官
九品以上於鄭公介公之後西方北方蕃客又於其
南每等異位重行東面西北上其褒聖侯於文官三品之下諸州使人分方各位於其蕃
又設祀官及從祀群官等門外位於東西壝門之外
道南皆如設次之式設牲牓於東壝之外當門西向

配帝牲牓少退南上設廩犧令位於牲西南史陪其
後俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其
後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北南向設
黑帝酒樽於壇之上下太尊二著樽二犧尊二罍一
在壇上於東南隅北向象樽二壺尊二山罍二在壇
下皆於南陛之東北向西上設　配帝著樽二犧尊
二罍一在壇上於　黑帝酒尊之東北向西上辰星
三辰玄冥氏俱象樽二各設於　神主之左皆右向
七宿壺尊二設於　神坐之右而左向黑帝配帝之尊置於坫星辰以下尊藉以席皆加勺冪設爵於尊之下
設　御洗於壇南陛東南亞

獻之洗又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西實以巾爵
設星辰以下罍洗篚冪各於其方陛道之左俱
內向執樽罍篚冪者各位於其後設玉幣之篚於壇
之上下樽坫之所　祀日未明五刻太史令郊社令
升設　黑帝叶光紀神坐於壇上北方南向席以藁
秸設　帝顓頊氏神坐於東方西向席以莞設　辰
星三辰之坐於壇之東北七宿之坐於壇之西北各
於其壇下南向相對為首設玄冥氏之坐於壇之東
南西向席皆以莞設　神坐各於坐首

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷行人　晡後二刻諸行事之官各服常服郊社令帥府史二人及齋郎以樽坫罍洗篚冪入設於位　晡後三刻諸太祝與廩犧令以牲就榜謁者引太常卿贊引引御史詣壇東陛升視濯溉於上於視濯執尊者舉冪告潔訖引太常卿降復位謁者進太尉之左白請就門外位謁者贊引各引祀官以下就門外位謁者引太常卿就省牲位南向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令又白北面舉手曰腯還本位謁諸太祝各巡一匝西面舉手曰充俱還本位諸太祝與

唐開元禮卷二十一　冬

廩犧令以次牽牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉謁者贊引各引祀官就廚省饌具訖俱還齋所祀日未明十刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹牲

鑾駕出宮如圜丘之儀

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實樽罍玉幣凡六尊之次太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊其及星官貝氏之象尊俱實以醍齊玄酒各實於五齊之上尊禮神之玉以玄璜其幣皆用玄也太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設於內壝東門之外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝及令史祝史與執尊罍篚冪者入自東壝門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜訖執尊罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣壇東陛升行掃除於上令史升行掃除於下訖各引就位駕將至謁者贊引引祀官通事舍人分引從祀群官諸方客使先至者就門外位　駕至入次門外迴路南向將軍降立於路右侍中進當鑾

唐開元禮卷二十一　白

駕前跪奏稱侍中臣某言請降路俛伏興訖還本位皇帝降路之大次通事舍人各引文武五品已上從祀之官皆就壝外位太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空入行掃除訖出復位　皇帝停大次半刻頃通事舍人贊引各引從祀群官介公酅公諸方客使先入就位太常博士引太常卿立於大次門外當門北面侍中版奏外辦　皇帝服大裘而冕出次華蓋如常儀博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引至內壝門外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中

監受進　皇帝搢大珪執鎭珪華盖仗衛停於門外
近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從
如常儀　皇帝至版位西向立每立定即退立於左太常博士謁
者贊引各引祀官次入就位立定太常卿前奏稱再
拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官皆再拜
其先拜者不拜太常前奏有司謹具請行事退復位協律郎
跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興以　鼓柷奏羽
音乃以豫和之樂圜鍾之均文舞之舞六成偃麾戛
敔樂止太常卿前奏稱再拜退復位　皇帝再拜奉
禮曰衆官再拜衆官皆再拜上下諸太祝俱取玉幣
唐開元禮卷二十一　五
於篚各立於尊所太常卿引皇帝太和之樂作　皇
帝詣壇升自南陛侍中中書令以下左右侍衛量人
從升壇　皇帝升壇北向立樂止太祝加玉於幣以
進侍中侍中奉玉幣東向進　皇帝搢鎭珪受玉幣
登歌作肅和之樂以大呂之均太常卿引皇帝進北
面跪奠於　皇帝叶光紀神坐俛伏興太常卿皇帝少
退北面再拜訖太常卿引　皇帝立於西方東向又
太祝以幣授侍中侍中奉幣北向進　皇帝受幣太
常卿引　皇帝進向跪奠於　帝顓頊氏神坐俛伏
興太常卿引　皇帝少退東向再拜訖登歌止太常

卿引　皇帝樂止　皇帝降自南陛還版位西向立
樂止　皇帝初奠詣配帝之幣星辰以下諸太祝各以
幣進奠於　神坐還樽所初群官拜訖祝史各奉毛
血之豆立於門外於登歌止祝史奉毛血入各由其
陛升諸太祝迎取於壇上俱進奠於　神坐前諸太
祝與祝史退立於樽所

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌陳於內
壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　皇帝之俎
初　皇帝既至位樂止太官令引饌入俎初入門雍
唐開元禮卷二十一　如
和之樂作以黃鍾之均饌至陛樂止祝史俱進跪徹
毛血之豆降自陛以出　黑帝之饌升自南陛配帝
之饌升自東陛諸太祝迎引於壇上各設於　神坐
前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋於下設訖謁者引司徒太官令
帥進饌者俱降自東陛以出司徒復位諸太祝各還
樽所又進設星辰以下饌相次而畢太常卿引皇帝
詣罍洗樂作　皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃
水又侍中跪取盤興承水　皇帝盥手黃門侍郎跪
取巾於篚興　皇帝帨手訖黃門侍郎跪奠於篚遂
取匏爵於篚興　皇帝受爵侍中酌罍水又侍中奉

盥　皇帝洗爵黃門侍郎又授巾皆如初　皇帝拭爵訖侍中奠盥匜黃門侍郎受巾於奠篚皆如初太常卿引　皇帝樂作　皇帝詣壇升自南陛樂止謁者引司徒升自東陛立於尊所齋郎奉俎從升立於司徒之餕太常卿引　皇帝詣　黑帝酒樽所執樽者奉冪侍中贊酌汎齊訖壽和之樂作太常卿引皇帝進　皇帝叶光紀神坐前北向跪奠於爵俛伏太常卿引　皇帝少退北向立樂止太祝持版進於神坐之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭告于　黑帝叶光紀玄英式序庶

類安寧資此積歲祇率恒典敬以玉帛犧齊粢盛庶品肅恭燔祀順茲誠德　帝顓頊氏配神作主尚饗訖興　皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於　神坐前興還樽所　皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣　配帝酒尊所執尊者奉冪侍中取爵於坫進　皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引皇帝進　帝顓頊氏神坐前東向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退東向立樂止太祝持版進　神坐之左北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武皇帝臣某敢昭告于　帝顓頊氏時惟立冬

水德在馭用致禋燎于　黑帝叶光紀惟帝道合乾元允茲升配謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑　神尚饗訖興　皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於　神坐興還樽所　皇帝拜訖樂止太常卿引　皇帝進　黑帝神坐前北向立樂作太祝各以爵酌上樽福酒合置一爵一太祝持爵授侍中侍中受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝各帥齋郎進俎太祝減神前胙肉加於俎興以胙南共置一俎上太祝持俎以授司徒司徒奉俎西向進　皇帝受以授左右謁者引司徒降復位　皇帝跪取爵

遂飲卒爵侍中受爵以授太祝太祝受爵復於坫皇帝俛伏興再拜樂止太常卿引　皇帝樂作　皇帝降自南陛還版位西向立樂止文舞出鼓柷作舒和之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止　皇帝獻將畢謁者引太尉詣罍洗盥手洗匏爵訖謁者引太尉自東陛升壇詣　黑帝著樽所執樽者奉冪太尉酌醴齊武舞作謁者引太尉進　黑帝神坐前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北向再拜謁者引太尉詣　配帝犧尊所取爵於坫執尊者奉冪太尉酌醴齊謁者引太尉進　帝顓頊

氏神坐前東向跪奠爵興謁者引太尉少退東向再
拜謁者引太尉進　昊帝神坐前北向立太祝各以
爵酌壘福酒合置一爵一太祝持爵進太尉之右西
向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵
復於坫太尉興再拜謁者引太尉降復位太尉獻將
畢謁者引光祿卿詣壘洗盥洗匏爵升酌盎齊終獻
如亞獻之儀訖謁者引光祿卿復位初太尉將升獻
贊引三人各引獻官以次詣壘洗盥手洗爵一獻星
辰一獻玄冥一獻七宿各詣酒樽所俱酌酒進跪奠
於坐首興餘皆祝史助奠相次而畢贊引各引獻官

還本位武舞六成樂止舞獻俱畢上下諸祝各進跪
徹豆興還樽所（徹者籩豆各一少移於故處）奉禮曰賜胙贊者唱
衆官再拜衆官皆再拜（已飲福受胙者不拜）豫和之樂作太常
卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜奉禮曰衆官
再拜衆官皆再拜樂一成止太常卿前奏請就望燎
位太常引　皇帝樂作　皇帝就望燎位南向立樂
止於群官將拜上下諸祝各執篚進　神坐前跪取
玉帛祝版齋郎以俎載牲體稷黍飯及酒爵興各自
其陛降壇南行懸內當柴壇南東行自南陛登柴壇
以玉幣祝版饌物置於柴上戶內諸祝史又以星辰

以下之禮幣皆從燎訖奉禮曰可燎東西面各六人
以炬燎火半柴太常卿前奏禮畢太常卿引　皇帝
還大次樂作　皇帝出內壝門殿中監前受鎮珪以
受尚衣奉御殿中監前受大珪華蓋侍衛如常儀
皇帝入次樂止謁者贊引引祀官通事舍人引從祀
群官諸方客使以次出贊引引御史以下俱復執事
位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工
人二舞以次出

鑾駕還宮如圓丘之儀

大唐開元禮卷第二十

大唐開元禮卷第二十一

吉禮

立冬祀　黑帝於北郊有司攝事

齋戒　陳設　省牲器

奠玉帛　進熟

齋戒

前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日祀黑帝於北郊各揚其職不供其事國有常刑凡預祀之官散齋四日致齋三日（散齋各於正寢致齋二日於本司一日於祀所）其（無本司者皆於祀所）散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂

不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事光祿卿監取水火（太官令取水於陰鑒取火於陽燧火以供爨水以實尊）前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀三日衛尉設祀官公卿以下次於東壝門之外道南北向西上設陳饌幔於內壝之東門外道南北向前祀二日太樂令設宮懸之樂於壇南內壝之內東方西方磬虡起北鐘虡次之南方北方磬虡起西鍾磬次之設十二鎛鐘於編懸之間各依辰位樹雷鼓於北懸之間內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於懸內（柷在左敔在右）設歌鍾歌磬於壇上近南北向磬虡在西鍾磬在東其匏竹者立於壇下重行北向相對為首（凡懸皆展而編之）諸工人各位於懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右校掃除壇之內外如社令積柴於燎壇（其壇於神壇之外內壝之外）方一丈高一丈二尺開上南出戶方四尺　前祀一日奉礼設祀官公卿位於內壝東門之內道北執事位於道南每等異位俱重行西向北上設望燎位當柴壇之北南向設御

史位於壇上正位於東南隅西向副位於西南隅東向令史各陪其後於壇下設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向又設奉禮於贊者于位燎壇東北西南向皆北上設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北上設祀官公卿以下門外位皆於東壝之外道南每等異位重行北向西上設牲牓於東壝之外當門西向（配帝牲牓少退西上）設廩犧令位於牲西南（史陪其後）俱北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位於牲前近北南向設　黑帝酒

樽於壇之上下太樽二著樽二犧尊二罍二在壇上
於東北陽北向象樽二壺尊二罍四在壇下南陛之
東北向俱西上設 配帝著樽二犧尊二象樽二罍
二在壇上於 黑帝酒樽之東北向西上辰星三辰
玄冥俱象樽二各設於神坐之左皆右向七宿壺樽
二設於神坐之右而左向黑帝配帝之樽置於坫星辰以下之尊俱藉以席皆
加勺冪設爵於尊下設洗於壇南陛東南北向罍水在洗東篚
在洗西南肆篚實以巾爵以設星辰以下罍洗篚冪各於其
方陛道之左俱內向執尊罍篚冪者各於尊罍之後
各設玉幣之篚於壇之上下樽坫之所 三 祀日未明
唐開元禮卷二十一
五刻太史令郊社令升設 黑帝叶光紀神坐於壇
上北方南向席以稾秸設 帝顓頊氏神坐於東方
西向席以莞設辰星三辰之坐於壇之東北七宿之
坐於壇之西北各於其壇下南向相對為首設玄冥
氏之坐於壇之東南西向席皆以莞設 神位各於
坐首

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷
行人晡後二刻諸行事之官各服其服郊社令帥府
史二人及齋郎以尊坫罍洗篚冪入設於坐 晡後
三刻諸太祝與廩犧令出以牲就牓位謁者引太常
卿贊引引御史詣壇東陛升視濯溉於上於視濯溉執者皆舉
冪告潔訖引太常卿降復位謁者進太尉之左白請就
門外位謁者贊引各引祀官以下就門外位謁者引
太常卿就省牲位南向立廩犧令少前曰請省牲退
復位太常卿省牲廩犧令又前北面舉手曰腯還本
位諸太祝各循牲一匝西面舉手曰充俱還本位諸
太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授太官謁者引光祿
卿詣廚省鼎鑊申視濯溉謁者贊引各引祀官就廚
省饌具訖俱還齋所 祀日未明十刻太官令帥宰
唐開元禮卷二十一 四
人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所遂烹
牲

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各
帥其屬入實樽罍玉幣凡六尊之次太尊為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧
尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊其辰星玄冥之尊俱實以醍齊玄酒實於五齊之上尊礼神之玉以玄璜幣用玄
太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設於
內壝東門之外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入
就位贊引引御史博士諸太祝及令史祝史與執樽

罍篚冪者入自東門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉礼有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜訖執樽罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣壇東升行掃除於上令史祝史行掃除於下訖各引就位　未明一刻太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道西謁者引司空入行掃除如省牲之儀初司空入謁者引祀官贊引引執事者俱就壝外位司空行掃除訖謁者贊引各引祀官次入就位立定奉禮曰衆官再拜衆官皆再拜其先拜者不拜謁者進太尉之左曰有司謹具請行事退復位

唐開元礼卷十二　五

協律郎跪俛伏興舉麾凡取物者皆跪而取以興鼓柷奏羽音乃以黃鍾之均文舞之舞樂舞六成偃麾戛敔樂止凡樂皆協律舉麾鼓柷而後作偃麾戛敔而後止奉禮曰衆官再拜衆官皆再拜上下諸祝俱取玉幣於篚各立於尊所謁者引太尉詣南陛升壇北向立太祝加玉於幣東向授太尉太尉受玉幣登歌作肅和之樂乃以大呂之均謁者引太尉進北面跪奠於　皇帝叶光紀神坐前興謁者引太尉少退北向再拜訖謁者引太尉立於西方東向又太祝奉幣北向授太尉太尉受幣謁者引太尉進東面跪奠於　帝顓頊氏神坐興謁者引太尉少退東向再拜訖登歌止謁者引太尉降自南陛還本位初太尉奠　配帝之幣星辰以下諸祝各以幣進奠於　神坐還樽所初衆官拜訖祝史各奉毛血之豆立於門外登歌止祝史奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取于壇上俱進奠於神坐前諸太祝與祝史退立於樽所

進熟

太尉既升奠玉帛太官令帥進饌者奉饌陳於內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　天帝之俎諸太祝奠毛血太官令引饌入俎初入門雍和之樂作

唐開元礼卷二十二　六

以黃鍾之均饌至陛樂止祝史俱進徹毛血豆降自東陛以出　天帝之饌升自南陛　配帝之饌升自東陛諸太祝迎引於壇上各設於　神坐前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠卻其蓋於下設訖謁者引司徒太官令帥進饌者俱自東陛以出司徒復位諸太祝各還樽所又進設星辰以下饌相次而畢謁者引太尉詣罍洗盥手洗爵訖謁者引太尉升自南陛詣　天帝酒樽所執尊者舉冪太尉酌汎齊訖樂作謁者引太尉進　黑帝叶光紀神坐前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北向立樂止太祝持版進於　神坐之右東向跪讀

祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某謹遣太
尉封臣名敢昭告于　黒帝叶光紀玄英式序庶類
安寧資此積藏祇率恒典敬以玉帛犧齋粢盛庶品
肅恭燔祀順茲誠德　帝顓頊氏配神作主尚饗訖
與太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠於神坐還
樽所太尉拜訖樂止謁者引太尉詣配帝酒尊所取
爵於坫執尊者奉冪太尉酌汎齊訖樂作謁者引太
尉進　帝顓頊氏神坐前東向跪奠爵興謁者引太
尉少退東向立樂止太祝持版進於　神坐之左北
唐開元礼巻二十二
面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神武 七
皇帝臣某謹遣太尉臣名敢昭告于　帝顓頊氏時
惟立冬水德在馭用致禋燎于　黒帝叶光紀惟帝
道合乾元允茲升配謹以制幣犧齋粢盛庶品式陳
明薦作主侑　神尚享訖與太尉再拜初讀祝文訖
樂作太祝進奠版於　神坐還樽所太尉拜訖樂止
謁者引太尉進　黒帝神坐前北向立太祝各以爵
酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進太尉之右西向
立太尉再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興太尉各帥齋
郎進俎太祝減神前胙肉加於俎以胙肉共置一俎
上太祝持俎東向授太尉太尉受以授齋郎太尉跪

取爵遂飲卒爵太祝進受爵復於坫太尉興再拜謁
引太尉降復位文舞出鼓柷作舒和之樂出訖戛敔
樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止初太
尉獻將畢謁者引太常卿詣罍洗盥手洗匏爵訖謁
者引太常卿自東陛升壇詣黒帝着樽所執尊者奉
冪太常卿酌醴齊訖武舞作謁者引太常卿進　黒
帝叶光紀神坐前北向跪奠爵興謁者引太常少退
北向再拜訖謁者引太常卿詣　配帝犧尊所取爵
於坫執尊者奉冪太常卿酌醴齊訖謁者引太常卿
唐開元礼巻二十一
進　帝顓頊氏神坐前東向跪奠爵興謁者引太常 八
卿少退東向再拜訖謁者引太常卿進　黒帝神坐
前北向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝
持爵進太常卿之右西向立太常卿再拜受爵跪祭
酒遂飲卒爵太祝進受爵復於坫太常卿興再拜謁
者引太常卿降復位初太常卿獻將畢謁者引光祿
卿詣罍洗盥洗匏爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖
謁者引光祿卿降復位初太常卿將升獻贊引三人
各引獻畢以次詣罍洗盥手洗爵一獻辰星三辰一
獻玄冥一獻七宿各詣酒尊所俱酌酒進奠於坐首
餘坐皆祝史助奠相次而畢贊引各引獻官還本位

武舞六成樂止舞獻俱畢上下諸祝各進徹豆還樽
所徹者籩豆各一少移於故處奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆
官皆再拜已飲福受胙者不拜樂作奉禮曰衆官再拜衆官皆
再拜樂作一成止謁者進太尉之左白請就望燎位
謁者引太尉就望燎位南向立於衆官將拜上下諸
祝各執篚進神坐前取玉帛祝版齋郎以俎載牲
体稷黍飯及爵酒各自其陛降壇南行經懸內當柴
壇南東行自南陛登柴壇以玉帛祝版饌物置於柴
上戶內諸祝又以星辰以下之禮幣皆從燎訖奉禮
曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴謁者進太尉

之左白禮畢謁者引太尉出又謁者贊引各引祀官
以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉禮曰
再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出

大唐開元禮卷第二十一

大唐開元禮卷第二十二　吉禮

皇帝臘日蜡百神於南郊

齋戒　陳設　鑾駕出宮

奠玉帛　進熟　鑾駕還宮

齋戒

先期吉五日皇帝散齋三日致齋二日如圜丘之
儀凡預祀之官散齋三日致齋二日散齋皆於正寢致齋一日於本司一日於祀所其無本司者皆於其祀所也近侍之官應從升者及從祀
群官諸方客使各於本司及公館俱清齋一宿無本司者各於正寢
散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作樂不判署

刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋惟祀事得行其
餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事光祿監取明
水火大官令取水於陰鑑取火於陽燧火以供爨水以實尊前蜡一日諸衛令
其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門與太樂工
人俱清齋一日

陳設

前蜡三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北
南向尚舍奉御鋪御座衛尉卿設陳饌幔於內壝東
門西門之外道東西向東方南方之饌陳於東門外西南方及西方之饌陳於西門外北方之饌陳於北門之外乃設文武侍臣次又設祀官及從祀

羣官諸州使人蕃客等次　前祀二日大樂令設歌
鍾磬皆如圜丘之儀右校掃除壇之內外郊社令
積柴于燎壇其壇于神壇之左內壝之外方八尺高一丈開上南
出方三尺右校又爲瘞埳于壇之壬地內壝之外方
深足容物南出陛　前祀一日奉禮設御位及望燎
位祀官從祀羣官諸州使人蕃客等位于壝門外皆
如圜丘之儀設日月酒罇之位大明太罇二著罇二
罍一在壇上于東南隅北向夜明太罇二著罇二罍
一在壇上西南隅北向神農氏伊耆氏各著罇二各
于其壇上五星五官后稷各象罇二七宿田畯龍麟
朱鳥騶虞玄武各壺罇二鱗羽嬴毛介等散罇二俱
設于神座之左而右向五方岳鎭海瀆俱山罇二山
川林澤俱蜃罇二丘陵墳衍原隰井泉墉坊郵表畷
於菟猫等俱散罇二各設于神座之右而左向伊耆氏以
上之罇于坫星辰以下之罇俱藉以席皆加勺冪設爵于罇下設御洗于壇南
陛東南亞獻洗又於東南俱北向罍水在洗東篚在
洗西南肆篚實以巾爵設方獻罍洗篚冪各于其方陛道
之左右俱內向執罇罍篚冪者各于罇罍篚冪之後
各設玉幣之篚于壇之上下罇坫之所晡後謁者先
引光祿卿詣廚視濯漑又謁者引諸祀官詣廚省饌
俱畢還齋所　祀日未明十刻太官令帥宰人以鸞
刀割牲祝史以豆取毛血置于饌所遂烹牲日青牲一白牲一
月一其各方少牢一　未明五刻太史令郊社令升設
神座于壇上　大明于北方少東夜明于大明之西
俱南向席皆以槀秸神農氏伊耆氏神座各于其壇
上俱內向設后稷氏神座于壇東西向設五官田畯
之座各于其方設五星十二次二十八宿五岳四鎭
四瀆山川林澤丘陵墳衍原隰井泉神座各于其方
之壇其五方神獸鱗羽嬴毛介水墉坊郵表畷於菟
猫等之座各于其方壇之後俱內向相對爲首自神
農氏伊耆氏以下一百九十座席皆以莞設神位各
于座首

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各
帥其屬入實罇罍玉幣凡罇之次太尊爲上實以醴齊著罇次之實以盎齊神農伊耆氏之著尊實以盎齊五星五辰五宮后稷田畯之象尊俱實以醍齊山川林澤之蜃尊實以沈齊七宿之壺尊實以汎齊五方岳瀆海之山尊實以醍齊丘陵以下之散尊實以淸酒玄酒各實于諸座之上尊禮神之玉大明夜明俱以珪璧大明之幣以青夜明之幣以白神農氏幣以青伊耆氏幣以方色五星以下之幣各依方色
太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋各設
於內壝之外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就

位賛引引御史諸太祝及令史祝史與執尊罍篚冪者自東門當壇南重行北面以西為上凡引導者每曲一逡巡立定奉禮曰再拜賛者承傳凡奉禮有詞賛者皆承傳御史以下皆再拜訖執尊者升自東陛立於樽所壇下執樽罍篚冪者各就位賛引引御史諸太祝詣壇東陛升行掃除於上令史祝史行掃除于下訖降就位 駕將至謁者賛引各引祀官通事舍人分引從祀群官諸方客使先至者俱就門外位 駕至大次門外迴路南向千牛將軍降立于輅右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某請降輅俛伏興還 皇帝降輅之大次繖扇華蓋侍衛如常儀太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳于縣內武舞立于縣南道西謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇東陛升行掃除于上降行樂縣于下訖引復位 皇帝停大次半刻頃謁者賛引各引祀官通事舍人分引從祀群官介公酅公諸方客使先入就本位太常博士引太常卿立于大次門外當門北向侍中版奏外辦 皇帝服玄冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿太常卿引 皇帝凡太常卿導皆博士先引至內壝門外殿中監進大珪尚衣奉御以鎮

珪授殿中監殿中監受進 皇帝搢大珪執鎮珪搢華蓋仗衛停于門外近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常 皇帝至版位西向立每立定太常卿與博士退立于左謁者賛引各引祀官以次入就位立定太常卿奏稱請再拜退復位 皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興也鼓柷樂作無射夷則奏永和蕤賓姑洗大簇奏順和黃鐘奏豫和凡六均均一成俱以文武之舞訖偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止也太常卿前奏稱請再拜退復位 皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜上下諸太祝俱取玉幣於篚各立于樽所太常卿引 皇帝太和之樂作皇帝每行皆作中和之樂 皇帝詣壇升自南陛侍中中書令以下及左右侍衛量人從升以下皆如之 皇帝升壇北向立樂止太祝以玉幣授侍中侍中奉玉幣東向進 皇帝搢鎮珪受玉幣凡受物皆搢鎮珪奠訖執珪俛伏興登歌作肅和之樂乃以大呂之均太常卿引 皇帝進北面跪奠于大明神座俛伏興太常卿引 皇帝少退北向再拜訖太常卿引 皇帝少退西北向立又

又太祝以玉幣授侍中侍中奉幣東向進　皇帝受
幣太常卿引　皇帝少退北向再拜訖登歌止太常
卿引　皇帝樂作　皇帝降自南陛還版位西向立
樂止　皇帝初奠夜明幣諸祝各奉其幣進跪奠於
神座還樽所初羣官拜訖祝史各奉毛血之豆立
于門外于登歌止祝史奉毛血入俱由南陛升諸太
祝迎取于壇上俱進奠于　神座前諸太祝與祝史
退立于樽所

進熟

皇帝既升奠玉幣大官令出帥進饌者奉饌各于內
奉二十二
壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　大明之俎
初　皇帝既至版位樂止太官令引饌入俎初入門
雍和之樂作饌至陛樂止祝史皆進徹毛血之豆
降自東陛以出饌升諸大祝迎引於壇上各設于
神座前（籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋于下）設訖謁者引司徒以
下降自東陛復位太祝各還樽所又進設神農氏以
下之饌相次而畢初壇上設饌訖太常引　皇帝詣
罍洗樂作　皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜與沃水
又侍中跪取盤與承水　皇帝盥手黃門侍郎奠跪
取巾于篚與進　皇帝帨手黃門侍郎受巾跪奠於

篚黃門侍郎又取匏爵于篚與進　皇帝受爵侍中
酌罍水又侍中奉盤與承水　皇帝洗爵黃門侍郎
又授巾皆如常儀　皇帝拭爵訖侍中奠盤匜黃門
侍郎授巾奠于篚皆如常太常引　皇帝樂作　皇
帝詣壇中升自南陛樂止謁者引司徒升自東陛立
于樽所齋郎奉俎從升立於司徒之後太常卿引
皇帝大明酒樽所執樽者奉冪侍中贊酌醴訖壽和
之樂作（皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂）太常卿引　皇帝進大明
神座前北向跪奠爵俛伏與太常卿引　皇帝少退
北向立樂止太祝持版進于神座之左西面跪讀祝
奉二十三
文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭告于
大明惟神晷曜千里精烜萬物堯齊黎庶化成品
彙今璇璣齊運玉燭和年六府孔脩百礼斯洽謹以
玉帛犧齊粢盛庶品致其燔燎尚饗訖與　皇帝再
拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版於　神座與還
樽所　皇帝拜訖樂止太常卿引　皇帝夜明酒樽
所執樽者奉冪侍中取匏爵于坫進　皇帝受爵侍
中贊酌醴齊訖樂作太常卿引　皇帝進　夜明神
座前北面跪奠訖俛伏與太常卿引　皇帝少退北
向立樂止太祝持版進於　神座之右東面跪讀祝

文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭告于
夜明唯神貞比光華煥並盈成表斯寒暑節以運行
對明育物登成是賴豊年之報式備恒禮謹以制幣
犧齊粢盛庶品致其燔燎尚饗訖興 皇帝再拜讀
祝文訖樂作太祝進跪奠版于神座興還罇所 皇
帝拜訖樂止太常卿引 皇帝東當兩座間北向立
樂作太祝各以爵酌上罍酒各置一爵一太祝持授
侍中侍中受爵西向進 皇帝再拜受訖跪祭酒啐
酒奠爵俛伏興太祝奉齋郎進俎太祝減神前脈肉
加于俎興以脈肉共置一俎上太祝持俎以授司徒

卷二十三
八

司徒奉俎西向進 皇帝受以授左右謁者引司徒
降復位 皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以授
太祝太祝受復于坫 皇帝俛伏興再拜樂止太常
卿引 皇帝大和之樂作 皇帝降自南陛還版位
西向立樂止文舞出鼓祝作舒和之樂出訖戛敔樂
止武舞入鼓祝作舒和之樂立定戛敔樂止 皇帝
獻將畢謁者引太尉詣罍洗盥手洗匏爵訖謁者引
太尉自東陛升壇詣大明酒罇所執罇者奉冪太尉
酌盎齊武舞作謁者引太尉進 大明神座前北向
跪奠爵興謁者引太尉少退再拜謁者引太尉詣夜

明酒罇所取匏爵于坫執罇者奉冪太尉酌盎齊謁
者引太尉進夜明神座前北向跪奠爵謁者引太尉
少退再拜謁者引太尉少東當兩座間北向立太祝
各以爵酌罍福酒各置一爵一太祝持爵進太尉之
右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進
受爵復于坫太尉興再拜謁者引太尉降復位初太
尉獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥洗匏爵升酌盎
齊終獻如亞獻之儀訖初亞獻升壇謁者二人引獻
官詣罍洗盥洗爵酌酒一獻 帝伊耆氏一獻神農
氏跪奠爵神座前俛伏興向神座立太尉持版進于

卷二十三
九

神座之右跪讀祝文訖興獻官再拜訖謁者引降還
本位初伊耆氏獻官將升訖謁者五人各引獻官詣
方獻罍洗盥手洗爵詣酒罇所酌酒一獻歲星一獻
熒惑一獻鎭星一獻太白一獻辰星各奠于 神座
少退向神座立于獻官奠訖七宿皆祝史助奠相次
俱畢太祝各持版進于神座之右跪讀祝文訖興（凡讀祝文每一當獻而從東方祝文爲始讀訖次南方次西方次北方餘神亦同）獻官再拜
諸大祝各進奠版于神座還罇所謁者遂引五星獻
官各詣罍洗盥手洗爵各詣酒罇所酌酒一獻東岳
一獻南岳一獻中岳一獻西岳一獻北岳俱奠于

神座少退向　神五岳鎮海瀆山林川澤邱陵墳衍
原隰并眾皆祝史助奠捐次俱畢太祝持版進於
神座之右跪讀祝文訖與獻官再拜訖太祝奠版于
神座還罇所謁者各引獻官還本位初岳鎮奠酒
贊引五人各引獻官詣罍洗盥洗各詣酒罇所酌酒
一獻句芒氏一獻祝融氏一獻后土氏一獻蓐收氏
一獻玄冥氏后稷田畯等各祝史助奠訖祝史持版
進　神座之右跪讀祝文訖與令句東于惟無后稷同獻官拜
訖祝史奠版於　神座贊引遂引五官獻官等詣罍
洗盥洗詣酒罇所酌酒分獻五靈其麟羽毛鱗介猫

卷二十三　十

於菟坊水墉昆虫等皆齋郎助奠捐次俱畢祝史持
版跪讀祝文訖與獻官拜訖奠版各還本位武舞六
成樂止舞獻俱畢上下諸祝各進徹豆還罇所徹者籩豆
各一少移于故處奉禮曰賜胙贊者唱眾官再拜眾官在位
者皆再拜已飲福受胙者不拜豫和之樂作太常卿引前奏請
請再拜退復位　皇帝再拜奉禮曰眾官再拜眾官
在位者皆再拜樂一成止大常前奏請望燎位太常
卿引　皇帝樂作　皇帝就望燎位南向樂止於羣
官將拜上下諸祝各執篚進　神座前跪取玉幣祝
版齋郎以組載牲體黍稷飯爵酒與各由其陛降壇

南行經懸內當柴壇南東行自南陛登柴壇以玉幣
饌物祝版置于柴上戶內諸祝以星辰以上之
禮幣皆從燎神農氏伊耆氏岳鎮以下諸祝俱詣瘞
坎以玉幣禮物置于坎訖奉禮曰可燎東西面各六
人以炬燎初唱可瘞埳東西廂四人寘土火半柴
太常卿前奏禮畢太常卿引　皇帝還大次樂作
皇帝出中壝門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿
中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀　皇帝入次樂
止謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀羣官諸
國客使以次出贊引引御史以下俱復執事位立定

卷二十二　十一

奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞
以次出其神農以下祝版燔於齋所　車駕還宮如
圓邱之儀　帝伊耆氏祝文曰維年歲次月朔日子
開元神武　皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于
帝伊耆氏惟　帝德仁高義宗本仁功是創嘉祀息
農饗物今九土攸宜百穀豐稔俗兹入蜡大報四方
謹以制幣犧齋粢盛庶品明薦于　帝尚饗　帝神
農氏祝文曰維年歲次月朔日子開元神武　皇
帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于　帝神農氏惟
帝肇興播種粒此黎元今時和歲稔神功是賴謹以

制幣牲齊粢盛庶品明薦于　帝句饗東方嵗星祝
文曰維某年嵗次月朔日子嗣天子諱謹遣具位臣
姓名敢昭告于東方嵗星七宿惟列位垂象叶贊穹
蒼昭斷羣生蕃阜庶類今時和嵗稔恒禮是奉式陳
嘉薦粢神饗之（南方中央西方北方並准此）東方岳鎮海瀆祝文
曰維某年嵗次月朔日子嗣天子諱謹遣具位臣姓
名敢昭告于東方岳鎮海瀆惟神宣導坤儀興隂雲
雨亭育庶品類寔滋庶年穀順成用遵大禮謹薦嘉
祀尃被一方山川林澤邱陵墳衍原隰井泉庶神咸
享（東方西方北方准此）句芒氏祝文曰維某年嵗次月朔日子
開元神武　皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于句
芒氏惟　神贊陽出滯發生品物萌者畢達仁施以
宣用陳明薦神其臨享　后稷氏祝文曰維某年嵗
次月朔日子開元神武　皇帝諱謹遣具位臣姓名
敢昭告于后稷氏惟　神誕降嘉種播兹五穀蒸庶
以立又比萬邦爰及田畯寔勸農穡謹薦明祀庶神
享之　祝融氏祝文曰維某年嵗次月朔日子開元
神武　皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭告于祝融氏
惟　神典司大正淳曜昭明式贊南訛厥功以致豊
年之薦庶神臨享　后土氏祝文曰維某年嵗次月

朔日子開元神武　皇帝諱謹遣具位臣姓名敢昭
告于后土氏惟　神式替黃道典司土正居中執信
是興稼穡年穀既登庶享嘉薦　蓐收氏祝文曰維
某年嵗次月朔日子開元神武　皇帝諱謹遣具位
臣姓名敢昭告于蓐收氏惟　神典司金正式贊西
成執矩恢莊尚義趣力豊年之報享兹嘉祀　玄冥
氏祝文曰維某年嵗次月朔日子開元神武　皇帝
諱謹遣具位臣某姓名敢昭告于玄冥氏惟　神典
司水正葛序幽都厥務安寧積嵗斯至豊年之祀庶
享明薦　蒼龍祝文曰維某年嵗次月朔日子嗣天
子諱謹遣具位臣姓名敢昭告于蒼龍之神惟　神
禮備幽明贊兼小大寔為鱗長質將造物嵗稔年登
寔資拜惠式陳嘉薦百靈是屬爰集東方鱗羽嬴毛
介象族指於苑坊水壖昆虫諸神咸享（其朱雀騶虞玄武祝文首
尾之首此同解祝文發首同此）朱雀之神惟　神稟自火精冠兹羽
族翰時宣化動祥瑞礼年和嵗稔有賴厥功麟之神
惟　神體信為質惟和是歸作長毛宗表靈玉牒年
穀豊稔寔資宣助式陳嘉薦庶　神臨享騶虞之神
惟　神性履至仁稟靈金宿贊育生類寔參列物爰
兹報功用率恒祀玄武之神惟　神誕稟辰精長兹

介族先如簃貴誠行役在伊此豐年有秀宜處

巻二十三

一

大唐開元禮卷第二十三　吉礼

臘日禮百神于南郊有司攝事

齋戒　陳設　奠玉帛　進熟

齋戒

凡預祀之官散齋三日致齋二日（散齋皆于正寢致齋一日于本司一日于祀所其無本司者皆于祀所也）散齋理事如旧惟不弔喪問疾不作楽不判署刑殺文書不行刑罰不預穢悪致齋惟祀事得行其餘悉断其祀官已齋而闕者通攝行事

光禄卿監取明水火（大官令取水于陰鑒取火于陽燧火以供爨水以注酒之樽）

前禮一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守（巻二十三　一）

衛壝門与太楽工人俱清齋一宿

陳設

前禮三日衛尉設祀官公卿以下次于東壝之外道南北向以西為上陳設饌幔于内壝東門西門之外道東西向（東方南方之饌陳于東門外西方之饌陳于西門外北方之饌陳于北門外）

前禮二日太楽令設宮懸之楽于壇南内壝之外東方西方磬虡起北鐘虡次之南方北方磬虡起西鐘虡次之設十二鎛鐘于北懸之間各依神位樹雷鼓于北懸之内道之左右植建鼓于西隅置柷敔于懸内（柷在左敔在右）設歌鐘歌磬于壇上近南北向磬虡在

西鐘簴在東其匏竹者立於壇下重行北向相對爲首（凡懸皆展而編之）諸工人各位於懸後東方西方以北爲上南方北方以西爲上右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇（其壇於神壇之丙地在內壝之外）方八尺高一丈開上南出戶方三尺右校又爲瘞埳於壇之壬地內壝之外方深取足容物南出陛前祭二日奉禮設祀官公卿位於內壝東門之外道南西向分獻之官於公卿之南執事者居其後每等異位俱重行西向以北爲上設望燎位當燎壇之北南向設御史位於壇上一位於東南隅西向一位於西南隅東向御史各居其後於壇下設奉禮位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位於燎壇東北西面北上設協律郎位於壇上北陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設祀官公卿以下門外位皆於東壝之外道南每等異位重行北面以西爲上設日月酒樽太樽二著樽二罍一在壇上於西南隅北向神農氏伊耆氏各犧樽二於其壇上五星五官 后稷各象樽二七宿田畯龍麟朱鳥騶虞玄武等各壺樽二鱗羽鸁毛介等散樽二俱設於 神座之左而右向五方岳鎭海瀆俱山樽二山林川澤俱蜃樽二邱

陵墳衍原隰井泉水墉坊表郵畷於菟猫等俱散樽二各設於神座之右而左向（伊耆氏以上之樽置於坫星以下之樽俱藉以席皆加勺冪設爵於樽下）設洗於壇南北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵）設方獻罍洗（篚冪）各於其方陛道之左右俱內向執樽罍篚冪者各於樽罍篚冪之後各設玉幣之篚於壇之上下樽坫之所晡後謁者引光祿卿詣廚視濯溉又謁者引諸祀官詣廚省饌具訖俱還齋所祭日未明十刻大官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲（日青牲一月白牲一其餘方各牢一）少未明五刻太史令郊社令升設日月神座於壇上 大明於北東方少明 夜明於大明之西俱南向席皆以藁秸 神農氏伊耆氏 神坐各於其壇上俱內向設后稷氏神坐於壇東西向設五官田畯之座各於其方設五星十二次二十八宿五岳四鎭四海四瀆五方山川林澤邱陵墳衍原隰井泉神座各於其方之壇其五方神獸鱗羽鸁毛介水墉坊郵表畷於菟猫等之坐各於其方壇之後俱內向相對爲首自神農伊耆以下凡一百八十七座其席皆以莞設 神位各於座首

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令其
率各屬入實樽罍玉幣凡尊之次太尊為上實以醴齊著尊次之實以盎齊神農伊耆氏之著樽實以盎齊五星三辰五官后稷田畯之象尊俱實以犧齊七罍罍尊實以泛齊方岳鎮海瀆之山尊實以醍齊山川林澤之蜃尊罍以泛齊邱陵以下之散尊實以清酒玄酒各實于諸座上尊禮神之玉大明夜明俱以圭璧大明之幣以青夜明之幣以白神農氏幣以赤伊耆氏幣以玄五星以下之幣各從其方也
太官令師進饌者實諸籩豆簠簋各設于內
壝之外饌幔內　未明二刻奉禮率贊者先入就位
贊引引御史博士諸太祝及史令祝史俱執樽罍篚
冪者入自東門當壇南重行北面以西為上凡引導者每曲
一逡巡
立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳也御
奉二十三
四
史以下皆再拜訖執樽者升自東陛立于樽所壇下
執樽罍篚冪者各就位贊引引御史博士諸太祝詣
壇東陛升行埽除于上令史祝史行埽除于下訖引
就位　未明一刻太樂令帥工人二舞次入就位文
舞入陳于懸內武舞立于懸南道西謁者引司空入
就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣
壇東陛升行埽除于上降行樂懸于下訖引還本位
初司空入謁者引祀官贊引引執事者俱就壝外位
司空行埽除訖謁者贊引各引祀官次入就位立定
奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜謁者

進太尉之左白有司謹具請行事退復位協律郞跪
俛伏舉麾凡取物者皆俛伏而取以興物則奠訖俛伏而後興鼓柷樂作無
射夷則奏永和蕤賓姑洗太簇奏順和黃鍾奏豫和
凡六均均一成俱以文舞之舞訖偃麾戞敔樂止凡樂皆協律郞舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止也
奉禮曰衆官再拜在位
衆官皆再拜上下諸太祝俱取玉幣于篚各立于樽
所謁者引太尉詣南陛升壇北向立太祝加玉以幣
東向授太尉太尉受玉幣登歌作肅和之樂乃以大
呂之均謁者引太尉進北面跪奠于大明神座興謁
奉二十三
者引太尉少退北向再拜謁者引太尉詣　夜明神
五
座前北向立太祝奉玉帛東向授太尉太尉受玉幣
謁者引太尉跪奠玉幣于　夜明神座興謁者引太
尉少退北向再拜訖登歌止謁者引太尉降自南陛
還本位初壇上奠玉帛訖伊耆氏以下諸太祝各奉
其幣進奠於神座還樽所初樂宮拜訖祝史各奉毛
血入各由南陛升諸太祝迎取于壇上俱進奠于
神座前諸太祝與祝史退立于樽所
進熟
太尉既升奠玉幣太官令出師進饌者奉饌各陳于
內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉大明之俎

諸大祝既奠毛血太官令引饌入俎初入門雍和之
樂作以黃鍾之均（自後酌獻皆奏雍和之樂）饌至階樂止祝史俱
升徹毛血之豆降自東陛以出饌升諸太祝迎引于
壇上各設于神座前（籩豆蓋冪先徹乃升簋既奠却其蓋于下）設訖謁
者引司徒太官師進饌者降自東陛以出諸太祝各
還罇所又進設 神農氏以下之饌相次而畢初壇
上設饌訖謁者引升自南陛詣 大明酒罇所執罇
者舉冪太尉酌醴齊訖樂作謁者引太尉進 大明
神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北向立樂
止太尉持版進 神座之右西面跪讀祝文曰維某

年歲次月朔日子嗣天子臣某謹遣具位臣姓名敢
昭告于 大明惟 神晶耀千里揖灼篤的竈瘔黎
蒸化成品彙今璇璣齊運玉燭和平六府孔脩百礼
斯洽謹以玉帛牲齊粢盛庶品致其燔燎尚享訖興
太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神坐還
罇所太尉拜訖樂止謁者引太尉詣 大明酒罇所
取爵于坫執罇者舉冪太尉酌醴齊訖樂作謁者
引太尉進詣 夜明神座前北向跪奠爵興謁者引
少退北向立樂止太祝持版進于神座之右東面跪
讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某謹遣

具位臣姓名敢昭告于 夜明惟 神貞此光華恒
盈虧咸表斯寒暑節以運行功時育物登成是賴豐
年之報式脩恒礼謹以制幣牲齊粢盛庶品致其燔
燎尚饗訖興太尉再拜訖讀祝文訖樂止太祝進奠
版于 神座前還罇所太尉再拜訖樂止謁者引太
尉少東立兩坐間北向立太祝各以爵酌罍福酒合
置一爵一太祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜
受爵跪祭酒啐酒奠爵興太祝各帥齋郎進俎太祝
減神前胙肉于俎興以胙肉共置一俎上太祝持俎
西向授太尉太尉每受以授齋郎太尉跪進爵遂飲

卒爵太祝進受爵復于坫太尉興再拜謁者引太尉
降復位文舞出鼓柷作舒和之樂出訖戛敔樂止武
舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止初太尉獻將
畢謁者引太常卿詣罍洗盥手洗匏爵諸者引太常
卿酌盎齊武舞作謁者引太常卿進 大明神坐前
北向跪奠爵興謁者引太常卿少退再拜謁者引太
常卿詣 夜明酒罇所取匏爵于坫執罇者舉冪太
常卿酌盎齊訖謁者引太常卿進詣 夜明神座前北
向跪奠爵興謁者引太常卿少退再拜謁者引太常
卿少東立兩坐間北向立太祝各以爵酌福酒合置

一爵一太祝持爵進太常卿之右西向立太常卿再
拜跪啐酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太常卿與
再拜謁者引太常卿降復位初太常卿獻將畢謁者
引光祿卿詣罍洗盥洗匏爵升酌盎齊終獻如亞獻
之儀訖初亞獻升壇謁者二人引獻官詣罍洗盥手
洗爵酌酒一獻　帝伊耆氏一獻　神農氏奠爵
神座前向神立大祝持版進　神座之右跪讀祝文
訖與獻官再拜訖與謁者引降本位初　伊耆氏獻
官將與謁者五人各引獻官以次詣方罍洗盥洗爵
詣酒樽所酌酒一獻歲星一獻熒惑一獻鎭星一獻

卷二十三

八

太白一獻辰星各奠于　神座少退向神立于獻官
奠訖三辰七宿皆祝史助奠相次俱畢太祝各持版
進于　神座之右跪讀祝文訖與（凡讀祝文每一番獻由從東方祝文）
（為始讀訖次南方次西方次北方今神亦同）獻官再拜訖諸太祝各進奠
版于神座還樽所謁者遂引五星等獻官各詣罍洗
盥手洗爵各詣酒樽所酌酒一獻東岳一獻南岳一
獻中岳一獻西岳一獻北岳俱奠于　神座少退向
神立岳鎭海瀆山川林澤丘陵墳衍原隰井泉皆祝
史助奠相次俱畢太祝持版進　神座之右跪讀祝
文訖與獻官再拜訖太祝奠版于　神座還樽所謁

者各引獻官還本位初岳鎭奠酒贊引五人各引獻
官詣罍洗盥洗各詣酒樽所酌酒一獻句芒氏一獻
祝融氏一獻后土氏一獻蓐收氏一獻玄冥氏后稷
田畯等各祝史助奠訖祝史持版進　神座之右跪
讀祝文訖與（余句東方同惟無后稷）獻官再拜訖祝史奠版于
神座贊引遂引五官獻官等詣罍洗以盥洗詣酒樽
所酌酒分獻五靈其鱗羽羸毛介猫于菟坊水墉昆
虫等皆齋郎助奠相次俱畢祝史持版跪讀祝文訖
與獻官拜訖奠版各引還本位武舞六成樂止舞獻
俱畢上下諸祝各進徹豆還樽所（徹者籩豆各一少移于故處）奉

卷二十三

九

禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆者在位者皆再拜樂
一成止謁者進大尉之左白請就望燎位謁者引太
尉就望燎位南向立衆官將拜上下諸祝各執篚進
于　神座前取玉幣祝版齋郎以俎載牲體稷黍飯
爵酒各由其陛降壇經懸内當柴壇南東行自南陛
登壇以玉幣祝版饌物置于柴上戶内諸祝以星辰
七宿以上之禮幣皆從燎神農氏伊耆氏岳鎭以下
之祝俱詣瘞埳以玉幣饌物寘于埳訖奉禮曰可燎
東西面各六人以炬燎瘞埳東西廂各四人寘土坎
半埳謁者進太尉之左白禮畢遂引太尉出又贊引

各引祀官以次出贊引引御史以下俱復執事位立
定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二
舞以次出其神衆以下祝版燔于齋所　大明夜明
祝版　御署伊耆以下獻官署帝　伊耆氏祝文曰
維某年歲次月朔日子開元神武　皇帝某謹遣具
位臣姓名敢昭告于　帝伊耆氏惟　帝體仁尚義
崇本念功爰創嘉祀息農享物今九土攸宜百谷豐
稔備茲八稓大旅四方謹以制幣牲齊粢盛庶品明
薦于帝尚饗　帝神農氏祝文曰維某年歲次月朔
日子開元神武　皇帝某謹遣具位臣姓名敢昭告
卷二十三　十
于　帝神農氏惟　帝肇興播植粒此黎元今時和
歲稔神功是賴謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦于
帝尚饗東方歲君祝文曰維某年歲次月朔日子嗣
天子某謹遣具位臣姓名敢昭告于東方歲星七宿
惟　神列位垂象叶贊穹蒼貽厥羣生蕃阜歷茲今
時和歲稔恒礼是奉謹陳嘉薦庶神尚饗南方西方中央北方
並准此　東方岳鎮海瀆祝文曰維某年歲次月朔日子
嗣天子某謹遣具位臣姓名敢昭告于　東方岳鎮
海瀆惟　神宣導坤儀興降雲雨亭育庶品寔賴滋
茂年谷順成用遵大稓謹薦嘉礼溥被一方山川林
澤邱陵墳衍原隰井泉庶　神咸享南方西方北方並准此句
芒氏祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武　皇
帝某謹遣具位臣姓名敢昭告于　句芒氏惟　神
贊陽出滯發生品物萌者畢達仁德以宣用陳明薦
神其臨享　后稷氏祝文曰維某年歲次月朔日
子開元神武　皇帝某謹遣具位臣姓名敢昭告于
后稷氏惟　神誕降嘉種播茲百谷烝庶以粒又
此萬邦爰及田畯寔勤農穡謹薦明祀庶神享之
祝融氏祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武
皇帝某謹遣具位臣姓名敢昭告于　祝融氏惟
卷二十三　十一
神興司火正淳曜昭明式贊南訛厥功以致豐年之
薦庶　神臨享　后土氏祝文曰維某年歲次月朔
日子開元神武　皇帝某謹遣具位臣姓名敢昭告
于　后土氏惟　神式贊黃道典司土正居中執信
是興稼穡年穀既登庶享嘉薦　蓐收氏祝文曰維
某年歲次月朔日子開元神武　皇帝某謹遣具位
臣姓名敢昭告于　蓐收氏惟　神興司金正式贊
西成執矩怪莊乃義趨力豐年之報享茲嘉祀　玄
冥氏祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武　皇
帝某謹遣具位臣姓名敢昭告于　玄冥氏惟　神

典司水正替序幽都厥務安寧積藏斯至豐年之祀
庶享明薦　蒼龍祝文曰維某年歲次月朔日子嗣
天子某謹遣具位臣姓名敢昭告于　蒼龍之神惟
神體備幽明質兼小大寔為鱗長賛時造物歲功
年豐寔資祈遂式陳嘉薦百靈是爲爰集東方鱗羽
鹿毛介眾族諸于芃坊水墉昆虫諸神庶歆成享其朱
鳥翔虞玄武祝文首元正与此同唯祝文發首以時月此　朱鳥之神惟　神稟自
火精宅兹羽族翻時宣化效神彰祀年和歲稔有賴
厥功　麟之神惟　神體信為質惟和是歸作長毛
宗表異玉牒年谷豐稔實資宣助式陳嘉薦庶　神

卷二十三　十三

臨享　騶虞之神惟　神體信重仁由及公宿賛育
生類寔參利物爰兹振功用率恒祀　玄武之神惟
神誕稟辰精長兹介族先知彩胄　行收座但北
豐年有德寔憑

大唐開元礼巻第二十三終

大唐開元禮卷第二十四　吉禮
皇帝春分朝日于東郊
齋戒　陳設　鑾駕出宮
奠玉帛　進熟
齋戒
前祀五日　皇帝散齋三日致齋二日凡預祀之官
散齋三日致齋二日散齋皆于正寢一日于本司二日于祀所其無本司者皆于祀
所近侍之官應從升者及從祀群官諸方客使各于
本司及公館清齋一宿無本司者各于正寢　散齋理事如旧惟
不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不

卷二十四　一

預穢惡致齋惟祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而
闕者通攝行事光禄卿監取明水火大官令取水于陰鑒取火于陽
燧火以供爨水以江玄酒之樽　前祀一日諸衛令其屬未後一刻各
以其方器服守衛壝門与太楽工人俱清齋一宿
陳設
前祀三日尚舍直長施大次于外壝東門之内道北
南向尚舍奉御鋪御座衛尉設陳饌幔于内壝東門
之外道南北向設文武侍臣次又設祀官及從祀群
官諸州使人番客等次大楽令設宮懸之楽于壇南
内壝之内設歌鐘歌磬右校尉掃除壇之内外郊社

令積柴於燎壇其壇于神壇之左内壝之外方八尺高一丈開上南出戶方三尺 前祀一日奉禮設御位及燎壇位祀官從祀群官諸州使人蕃客等位于内壝之内皆如圜丘之儀設酒樽之位太樽二著樽二罍一在壇上于東南隅北向尊皆置于坫俱蓋以席加勺冪設爵于尊下設御洗于壇南亞獻之洗又于東俱北向罍水在東篚在洗西南肆篚實以巾爵執樽罍篚冪者各于樽罍篚冪之後設玉幣之篚于壇上樽坫之所 晡後謁者引光祿卿詣厨視濯溉又謁者引諸祀官詣厨省饌具訖俱還齋所 祀日未明十刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置于饌所遂烹牲一青牲 未明五刻太史令郊社令升設 大明神座于壇上北方南向席以藁秸設 神座于坐首 至駕出宫如圜丘之儀

奠玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令皆帥其屬入實樽罍玉幣凡尊之次太尊為上實以醴齊著尊次之實以盎齊罍尊實以清酒其玄酒各實于上尊罍尊無玄酒禮神之玉以珪邸其幣以青 太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設于内壝東門之外饌幔内未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝及令史與執樽罍篚冪者入自東門當壇南重行北面以西為上凡引導者每曲一逡巡 立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜訖執樽者升自東陛立于樽所壇下執罍篚冪者各就位贊引引御史太祝詣壇東陛升行埽除于上令史祝史行埽除于下訖就位 駕將至謁者贊引各引祀官及從祀群官諸國客使先至者俱就門外位駕至大次門外迴路南向將軍降立于路右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某請降輅俛伏興還侍位 皇帝降輅之大次通事舍人引文武五品以上從祀之官皆就門外位太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳于懸内武舞立于懸南道西謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇東陛升行埽除于上降行樂懸于下訖引出就位皇帝停大次半刻頃通事舍人分引從事文武群官介公酅公諸方客使先入就位太常博士引太常卿立于大次門外當門北向侍中版奏外辦 皇帝服玄冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿太常引皇帝凡太常卿前導皆博士先引至内壝門外殿中監進大圭尚衣奉御又以鎮圭授殿中監殿中監受進 皇帝搢大

圭執鎮圭華蓋伏衛停于門外近侍者從入如常謁
引禮部尚書太常少卿陪從如常 皇帝至版位西
向立每立定太常卿與博士退立于左謁者贊引各引祀官次入就
位立定太常卿前奏稱請再拜退復位 皇帝再拜
奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜太常
卿前奏有司謹具請行事退復位叶律郎跪俛伏舉
麾凡取物皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興鼓柷奏豫和之樂乃
以圜鍾之均文舞之舞樂舞六成偃麾戛敔樂止凡樂
皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而止太常卿前奏稱再拜退復位
皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜

太祝取玉幣于篚立于尊所太常卿引 皇帝太和
之樂作皇帝每行皆作太和之樂 皇帝詣壇升自南陛侍中中
書令以下及左右侍衛量人從升以下皆如之 皇帝升
壇北向立樂止太祝加玉于幣以授侍中侍中奉玉
幣東向進 皇帝搢鎮圭受玉幣每受物搢鎮俛伏珪奠訖執珪興
登歌作肅和之樂乃以大呂之均太常卿引 皇帝
進北向跪奠于大明神座俛伏興太常卿引 皇帝
少退北向再拜訖登歌止太常卿引 皇帝樂作
皇帝降自南陛還版位西向立樂止初群官拜訖
祝史奉毛血之豆立于門外于登歌止祝史奉毛血

壽和之樂太常卿引 皇帝進 大明神座前北向跪奠
爵俛伏興太常卿引 皇帝少退北向立樂止太祝
持版進于 神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲
次月朔日子嗣天子臣某敢昭告于 大明惟 神
宣布太陽燕臨下土動植咸賴幽隱無遺時惟仲春
敬遵常禮謹以玉帛牲齊粢盛庶品祇祀于 神尚
饗訖興 皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版
于 神座還尊所 皇帝拜訖樂止太祝以爵酌上
尊福酒授侍中侍中受爵西向進 皇帝再拜爵受
跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝帥齋郎進俎太祝減

神前胙肉加于俎太祝持俎以授司徒司徒奉俎
西向進 皇帝受以授左右謁者引司徒降復位 皇
帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以授太祝太祝受
爵復于坫 皇帝俛伏興再拜樂止太常引 皇帝
樂作 皇帝降自南陛還版位西向立樂止文舞出
鼓柷作舒和之樂訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和
之樂立定戛敔樂止 皇帝獻將畢謁者引太尉詣
罍洗盥手洗爵訖謁者引太尉自東陛升詣壇著
尊所執尊者舉冪太尉酌盎齊武舞作謁者引太尉
進 大明神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退

入升自南陛太祝迎取于坫上進奠于 神坐前太
祝与祝史退立于樽所

進饌

皇帝既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌陳于内
壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉俎初 皇帝
既至位樂止太官令引饌入俎初入門雍和之樂作
以黃鍾之均饌至陛樂止祝史進徹毛血之豆降自
東陛以出饌升南陛太祝迎引于坫上設于 神座
前 籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋于下 設訖謁者引司徒以下降
自東陛復位太祝還樽所太常卿引 皇帝詣罍洗

卷二十四

樂作 皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍
中跪取盤承水 皇帝盥手黃門侍郎跪取巾于篚
興進 皇帝帨手訖黃門侍郎受巾奠于篚黃門侍
郎又取匏爵于篚興進 皇帝受爵侍中酌罍水又
侍中奉盤 皇帝洗爵黃門侍郎又受巾皆如初
皇帝拭爵訖侍中奠盤匜黃門侍郎受巾奠于篚皆
如常太常卿引 皇帝樂作 皇帝詣壇升自南陛
樂止謁者引司徒升自東陛立于樽所齊郎奉俎從
升立于司徒之後太常卿引 皇帝詣酒樽所執樽
者奉冪侍中贊酌醴齊訖壽和之樂作 皇帝每酌獻及飲福皆作

北向再拜訖太祝以爵酌罍福酒進太尉之右西向
立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復
于坫太尉興再拜謁者引太尉降復位初太尉獻將
畢謁者引光祿卿詣罍洗盥洗匏爵升酌盎齊終獻
如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位武舞六成樂
止舞獻俱畢太祝進徹豆還樽所 徹者籩豆各一少移於故處 奉
禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜 已飲福受胙者不與拜
雍和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復
位 皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再
拜樂一成止太常卿前奏請就望燎位太常卿引

卷二十四

皇帝樂作 皇帝就望燎位南向立樂止于群官將
拜太祝執篚進 神座前跪取玉帛祝版齋郎以俎
載牲體稷黍飯爵酒興降自南陛南行經懸内當柴
壇南東行自陛南登柴壇南以玉帛祝版饌物置于
柴上戶内訖奉禮可燎東西面各四人以炬燎火半
柴太常前奏禮畢太常卿引 皇帝還大次樂作
皇帝出内壝門殿中監前受鎮圭以授尚衣奉御殿
中監又前受大圭華蓋侍衛如常儀 皇帝入次樂
止謁者贊引各引祀官及從祀群官諸方客使以次
出贊引引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜

御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出

駕還宮如圜丘之儀

大唐開元禮卷第二十四終

卷二十四

八

杢

大唐開元禮卷第二十五　吉禮

春分祀日于東郊有司攝事

齋戒　陳設　奠玉帛

進熟

齋戒

前祀五日諸預祀官散齋三日致齋二日（散齋皆于正寢致齋）一日于本司一日于祀所（其無本司者皆于祀所）散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋惟祀事得行其餘悉斷其祀者已齋而闕者通攝行事光祿卿監取明水火（太官令取水于陰鑒取火于陽燧火以供爨水以實尊）

卷二十五

前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門与太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀二日衛尉設祀官公卿以下次于東壝之外道南北向以西為上陳饌幔于內壝東門之外道南北向太樂令設宮懸之樂于壇南內壝之內東方西方磬簴起北鐘簴次之南方北方磬簴起西鐘簴次之設十二鎛鐘于編懸之間各依神位樹雷鼓于北懸之內道之左右植建鼓于四隅置柷敔于懸內（柷在左敔）設歌鐘歌磬于壇上近南北向磬簴在西鐘簴在

東在匏竹者立于壇下重行北向相對爲首（凡懸皆展而編
之）諸工人各位于懸後東方西方以北爲上南方北
方以西爲上右校埽除壇之內外郊社令積柴于燎
壇（其壇于神位之左內壝之外）之方八尺高一丈開上南出戶方三
尺前祀一日奉禮設祀官公卿位于內壝東門之內
道北執事位于道南每等異位俱重行西面以北方
爲上設望燎位當柴壇之北南向設御史位于壇上
正位于東南隅西向副位于西南隅東向令史各陪
其後于壇下設奉禮位于樂懸東北贊者二人在南
差退俱西向又設奉禮贊者位于燎壇東北西向北

卷二十五

二

上設協律郎位于壇上南陛之西東向設大樂令位
于北懸之間當壇北向設祀官公卿以下門外位于
東壝之外道南每等異位重行北面以西爲上設酒
罇之位太罇二著罇二罍一在壇上于東南隅北向
尊（皆置于坫加勺）
冪設爵于尊下　設洗于壇南陛東北向罍水在西
洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵）執罇罍篚冪者各于罇
罍篚冪之後設玉幣之篚于壇上罇坫之所晡後謁
者引光祿卿詣廚視濯溉又謁者引諸祀官詣廚省
饌具訖俱還齋所　祀日未明十刻太官令帥宰人
以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置于饌所遂烹牲牲肓

一未明五刻太史令郊社令升設　大明神座于壇
上北方南向席以藁秸設神位于坐首

奠玉帛

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各
帥其屬入實罇罍玉帛（凡尊之次太尊爲上實以醴齊著尊次之實以盎齊）
（罍實以清酒其玄酒各實于上尊玄酒祀神之玉以璧其幣以青）無　太官令帥進饌
者實諸籩豆簠簋入設于內壝東門之外饌幔內
未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士
太祝及令史祝史與執罇罍篚冪者入自東門當壇
南重行北面以西爲上（凡導引者每曲一逡巡）立定奉禮曰再

卷二十五

二

拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再拜訖執罇
者升自東陛立于罇所執罍篚冪者各就位
贊引引御史太祝詣壇東陛升行埽除于上令史祝
史行埽除于下訖引降就位　未明一刻太樂令帥
工人二舞次入就位文舞入陳于懸內武舞立于懸
南道西謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空
再拜訖謁者引司空詣壇東陛升行埽除上降行樂
懸于下訖還本位初司空入謁者引祀官贊引引執
事俱就壝外位司空行埽除訖謁者贊引各引祀官
以次入就位立定奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆

再拜其先升者不拜謁者進太尉之左白有司謹具請行事退復位協律郞跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興鼓柷奏豫和之樂乃以圜鍾之均文舞之舞樂舞六成偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郞舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜太祝取玉幣于篚立于罇所謁者引太尉詣壇升自南陛北向立太祝加玉幣東向授太尉太尉受玉幣登歌作肅和之樂乃以大呂之均謁者引太尉進北面跪奠于大明神座俛伏興謁者引太尉少退北向再拜訖登歌止謁者引太尉降自南陛還本位衆官拜訖祝史奉毛血之豆立于門外于登歌止祝史奉毛血入升自南陛太祝迎取于壇上進奠于 神座太祝與祝史退立于罇所

進奠

太尉既升奠玉帛大官令出帥饌者奉饌承于內壝門外謁者謁者引司徒出詣饌所司徒奉俎太祝既奠毛血大官令引饌入俎初入門雍和之樂作自後酌獻皆奏雍和之樂饌至陛樂止祝史進徹毛血之豆降自東陛以出饌升南陛太祝迎引于壇上設于神座前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋于下設訖謁者引司徒以下降自東陛

復位大祝還罇所謁者引太尉詣罍洗盥手洗匏爵訖謁者引太尉升自南陛詣酒罇所執罇罍奉冪者太尉酌醴齊訖樂作謁者引太尉進 大明神座前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北向立樂止太祝持版進于 神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某謹遣太尉封臣名敢昭告于 大明 神宣布太陽照臨下土動植咸賴幽隱無遺時惟仲春敬遵常禮謹以玉帛牲齊粢盛庶品祇祀于 神尙饗訖興太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于 神座還罇所太尉拜訖樂止太祝以爵酌罍福酒進太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興太祝帥齋郞進俎太祝減神前胙肉加于俎太祝持俎授太尉太尉受以授齋郞太尉取爵遂飮卒爵太祝進受爵復于坫太尉興再再拜謁者引太尉降復位文舞出鼓柷作舒和之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止初太尉獻將畢謁者引太常卿詣罍洗盥手洗匏爵訖謁者引太常卿自東陛升壇詣著罇所執罇者舉冪太常卿酌盎齊武舞作謁者引太常進 大明神座前北向跪奠爵興謁者引太常卿少退北向

再拜訖太祝以爵酌罍福酒進太常卿之右西向立
太常卿再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復
于坫太常卿興再拜謁者引太常卿降復位初太常
卿獻將畢謁者詣光祿卿詣罍洗盥手洗瓠爵升酌
盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位武
舞六成樂止舞獻俱畢太祝進徹豆還樽所（徹者豆各一遷搢敔于故處）奉禮曰賜胙贊者唱眾官再拜眾官在位者
皆再拜（已飲福受胙者不拜）雍和之樂作奉禮曰眾官再拜眾
官在位者皆再拜樂一成止謁者進太尉之左白請
就望燎位謁者引太尉就望燎位南向立于眾官將

拜太祝執篚進神坐前取玉帛祝版齋郎以俎載牲
體黍稷飲爵酒降自南陛經懸南行當柴壇南東行
自南陛當柴壇以玉帛祝版饌物置于柴上戶內訖
奉禮曰可燎東西面各四人以炬燎火半柴謁者進太
尉之左白禮畢謁者引太尉出又謁者贊引各引祀
官以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉禮
曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次
出

大唐開元禮卷第二十五

大唐開元禮卷第二十六　吉禮

皇帝秋分夕月于西郊

齋戒　陳設　鑾駕出宮

奠玉帛　進熟　鑾駕還宮

齋戒

皇帝散齋三日致齋二日凡預祀之官散齋三日致
齋二日（散齋皆于正寢致齋一日于本司一日于祀所其無本司者皆于祀所）近侍之
官應從升者及從祀羣官諸方客使各于本司及公
館清齋一宿（無本司者各于正寢）散齋理事如舊唯不弔喪問
疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致
齋唯祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝
行事先祿卿盥取明水火（太官令取水于陰鑑取火于陽燧火以供爨以實尊）
前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器
服守壝壇與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀二日尚舍直長施大次于外壝東門之內道北
向舍奉御鋪御座衛尉設陳饌幔于內壝東門之外
道南北向設文武侍臣次又設祀官及從祀羣官諸
方使人蕃客等次太樂令設宮懸之樂于壇南內壝
之內設歌鐘歌磬右校掃除壇之內外郊社令積柴

于燎壇其壇于神壇之左內壝之外之方八尺高一丈開上南戶出
方三尺 前祀一日奉禮設御位及望燎位祀官從
祀羣官諸州使人蕃客等位于內壝之內皆如圜丘
之儀設酒樽之位太樽二著樽二罍一在壇上于東
南隅北向尊皆置于坫加勺冪設爵于尊下 設御洗于壇南陛東南
亞獻之洗又設于東南俱北向罍水在洗東篚在洗
西南肆篚實以巾爵 執樽罍篚冪者各于樽罍篚冪之後
設玉幣之篚于壇上樽坫之所晡後謁者引光祿卿
詣廚視濯溉又謁者引諸祀官詣廚省饌具訖俱還
齋所 祀日未明十刻太官令帥宰人以鸞刀割牲

志二十六 二

祝史以豆取毛血置于饌所遂烹牲一白牲 未明五刻
大史令郊社令升設夜明神座于壇上北方南向席
以藁秸設神位于座首 鑾駕出宮如圜丘之儀

奠玉帛

祀日未後二刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各
帥其屬入實樽罍玉幣凡尊之次太尊為上實以醴齊著尊次之實以盎齊罍實以清酒其玄酒各實于上尊罍尊無玄酒禮神之玉以珪幣以白 太官令帥進饌者
實諸籩豆簠簋入設于內壝東門之外饌幔內 未
後三刻奉禮郎贊者先入就位贊引引御史太祝及
令史祝史與執樽罍篚冪者入自東門當壇南重行

北面以西為上凡引導者每曲一逡巡 立定奉禮曰再拜贊者
承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳 御史以下皆再拜訖執樽者升自
東陛立于樽所執罍洗篚冪者各就位贊引引御史
太祝詣壇東陛升行掃除于上令史祝史行掃除于
下訖就位 駕將至謁者贊引各引祀官及從祀羣
官諸國客使先至者俱就門外位 駕至大次門外
迴輅南向將軍降立于輅右侍中進當 鑾駕前跪
奏稱侍中臣某請降輅俛伏興還侍位 皇帝降輅
之大次謁者引文武五品以上從祀之官皆就門外
位太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳于懸內

志二十七 三

武舞立于懸南道西謁者引司空入就位立定奉禮
曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇東陛升行埽
除于上降行樂懸于下訖引出就位 皇帝停大次
半刻頃謁者贊引各引從祀文武群官介公酅公諸
國客使先入就位太常博士引太常卿立于大次門
外當門北向侍中版奏外辦 皇帝服玄冕出華蓋
侍衛如常儀侍中負寶陪從如式 博士引太常卿太常卿引
皇帝凡太常卿前導皆博士先引 至內壝門外殿中監進大珪尚
衣奉御又以鎮珪授殿中監殿中監受進 皇帝搢
大珪執鎮珪華蓋仗衛停于門外近侍者從入如常

謁者引礼部尚書太常少卿陪從如常　皇帝至版
位西向立每立定太常卿与博士退立于左右也　謁者贊引各引祀官
次入就位立定太常卿前奏請再拜退復位　皇帝
再拜奉礼曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜
太常卿前奏有司謹具請行事退復位協律郎俛伏
奉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興鼓柷奏隷和之樂
乃以圜鐘為均文舞之舞樂舞六成偃麾戞敔樂止
凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止　太常卿前奏請再拜退
復位　皇帝再拜奉礼曰衆官再拜衆官在位者皆
再拜太祝取玉幣于篚立于樽所太常卿引　皇帝
太和之樂作皇帝每行皆作太和之樂　皇帝詣壇升自南陛侍
中中書令以下及左右侍衛量人從升以下皆如之　皇
帝升壇北向立樂止太祝加玉于幣以授侍中侍中
奉玉帛東向進　皇帝搢鎮珪受玉帛与受物搢鎮珪奠訖執珪
侍成
興
登歌作肅和之樂乃以大呂之均太常卿引
皇帝進北面跪奠于　夜明神座前俛伏興太常卿
引　皇帝少退北向再拜訖登歌止太常卿引　皇
帝樂作　皇帝降自南陛還版位西向立樂止初群
官拜訖祝史奉毛血之豆立于門外于登歌止祝史
奉毛血入升自南陛太祝迎取于壇上進奠于　神
座前太祝与祝史退立于樽所

進熟

皇帝既升奠玉帛大官令出　助進饌者奉饌陳于
內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉俎　初
皇帝既至位樂止太官令引饌入俎初入門雍和之
樂作饌至陛樂止祝史進徹毛血之豆降自東陛以
出饌升南陛太祝迎引于壇上設于神座前籩豆蓋羃先徹
乃升簠簋既奠却其蓋于下　設訖謁者引司徒以下降自東陛復
位太祝還樽所太常卿引　皇帝詣罍洗樂作　皇
帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤
興承水　皇帝盥手黃門侍郎跪取巾于篚興進
皇帝帨手訖黃門侍郎受巾跪奠于篚黃門侍郎
取匏爵于篚興進　皇帝受爵侍中酌罍水又侍中
奉盤　皇帝洗爵黃門侍郎又授巾皆如初　皇帝
拭爵訖侍中奠盤匜黃門侍郎受巾奠于篚皆如常
太常卿引　皇帝樂作　皇帝詣壇升自南陛樂止
謁者引司徒升自東陛立于樽所齊郎奉俎從升立
于司徒之後太常卿引　皇帝詣酒樽所執樽者舉
冪侍中贊酌醴齊訖壽和之樂作皇帝与酌獻及飲福皆作壽和之樂
太常卿引　皇帝進　夜明神座前北向跪奠爵俛

伏興太常卿引　皇帝少退北向立樂止太祝持版
進于　神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月
朔日子嗣天子臣某敢昭告于夜明惟　神昭著懸
象輝耀陰精垂歷授時仰觀取則晨薦秋仲用率恒
禮謹以玉帛犧齊粢盛庶品恭祀于　神尚享訖興
　皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于　神
座還罇所　皇帝拜訖樂止太祝以爵酌上罇福酒
授侍中侍中受爵西向進　皇帝再拜受爵跪祭酒
遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉興再拜謁者引
太尉進復位初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗

卷二十六

盥手洗爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引
光祿卿降復位武舞六成樂止舞獻俱畢太祝進徹
豆還罇所（徹者籩豆各一少移于故處）奉禮曰賜胙贊者唱衆官
再拜衆者在位者皆再拜（已飲福受胙者不拜）豫和之樂作太
常前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜奉禮曰衆官
再拜衆官在位者皆再拜樂一成止太常卿前奏請
就望燎位太常卿引　皇帝樂作　皇帝就望燎位
南向立樂止于羣官將拜太祝執篚進　神座前跪
取玉帛祝版齋郎以俎載牲體黍稷飯爵酒興降自
南陛行經懸內當柴壇南東行自南陛登柴壇以玉

幣祝版饌物置于柴上戶內訖奉禮曰可燎東西面
各四人以炬燎火半柴太常卿前進禮畢太常卿引
　皇帝還大次樂作　皇帝出中壝門殿中監前受
鎮珪以授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛
如常儀　皇帝入次樂止謁者贊引各引祀官及從
祀羣官諸國客使以次出贊引引御史以下俱復執
事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出
工人二舞以次出　鑾駕還宮如圜丘之儀

大唐開元禮卷第二十六終

卷二十六

大唐開元禮卷第二十七

秋分祀月於西郊有司攝事

齋戒 陳設 奠玉帛

進熟

齋戒

前祀五日諸預祀之官散齋三日致齋二日散齋皆於正寢致齋一日於本司一日於祀所其無本司者皆於祀所散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事諸祀官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火大官令取水於陰鑑取火於陽燧火以供爨水以實樽前祀一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門每門二人每隅一人與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祀三日守宮設祀官公卿以下次於東壝之外道南北向以西為上陳設饌幔於內壝東門之外道南北向 前祀三日太樂令設宮懸之樂於壇南內壝之內東方西方磬虡起北鐘虡次之南方北方磬虡起西鐘虡次之設十二鎛鐘於編懸之間各依神位樹雷鼓於北懸之內道之左右植建鼓於西隅置柷敔於懸內柷在左敔在右設歌鐘歌磬於壇上近南北向磬虡在西鐘虡在東其匏竹者立於壇下重行北向相對為首凡懸皆展而編之諸工人各位於懸後東方西方以北為上右校掃除壇之內外郊社令積柴於燎壇其壇於樂懸之內外壝之內方八尺高一丈開上南出戶方三尺 前祀一日奉禮設祀官公卿位於內壝東門之內道北執事位於道南每等異位俱重行西向北上設御史位於壇外一位於東南西向一位於西南東向令史各陪其後設奉禮位於樂懸東北贊者三人在南差退俱西向設協律郎位於壇外南陛之西東向設太樂令位於北懸之間設祀官公卿以下門外位皆於東壝之外道南每等異位重行北面西上設酒樽二著樽二山罍二在壇上東南北向尊加勺冪右以置爵設洗於壇南陛東南北向罍水在西東篚在洗西南肆篚實以巾爵執樽罍篚冪者各於樽罍篚冪之後設玉幣之篚於壇上樽坫之所 晡後謁者引光祿卿詣廚視濯溉贊引引御史詣廚省饌具光祿以下與事訖各還齋所也祀日未明十刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置於饌所遂烹牲白牲未明一刻太史令郊社令各服其服設夜明神座於壇上北方西向席以槀秸設

神座于坐首

奠玉帛

祀日未後五刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥
其屬入實樽罍及玉幣凡尊之次太尊爲上實以醴齊著尊次之實以盎齊山罍
爲下實以清酒者皆加明水酒加玄酒各實于上尊祀神之玉以硅璧其幣以白長一丈八尺太官
令進饌者入諸籩豆簠簋等皆設于饌幔內未後四
刻奉禮郎贊者先入就位贊引引御史太祝及令史
每執樽罍篚冪者入自東門當壇南重行北面西上
凡導引者每曲一逡巡立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承
傳御史以下皆再拜訖執樽罍篚冪者各就位贊引

集二十七

引御史太祝詣壇東陛升行掃除于上太史祝史行
掃除于下訖引降就位 未後五刻太樂令工人二
舞次入就位文舞入陳于懸內武舞立于懸南道西
其升壇坐者皆脫履于下降納如常謁者引司空入就位立定奉禮曰
再拜司空再拜訖謁者贊引司空詣壇東陛升行掃
除于上降行樂懸于下訖引復位于壇之北謁者
贊引各引祀官次入就位立定奉禮曰衆官再拜在
位者皆再拜其先拜者不拜謁者進太尉之右贊有司謹請
行事退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物
則奠訖俛伏而後興鼓柷奏雍和之樂乃以圖鐘爲均自後壇下之樂

三

皆奏圖鐘作文武之舞樂舞六成偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎
舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止奉禮曰衆官再拜衆官在位者
皆再拜太祝取玉幣于篚立于樽所謁者引太尉詣
壇升自南陛北向立太祝以玉帛東向授太尉受玉
帛登歌作肅和之樂乃以大呂之均謁者引太尉進
北面跪奠于夜明 神座俛伏興謁者引太尉少退
北向再拜訖登歌止謁者引太尉降自南陛還本位
初衆官拜訖祝史奉毛血之豆立于門外于登歌止
祝史奉毛血入升自南陛太祝迎取于壇上進奠于
神座前太祝與祝史退立于樽所

集二十七

進熟

太尉既升奠玉帛太官令出帥進饌者奉饌陳于內
壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉俎大祝既奠
毛血大官令引饌入俎初入門雍和之樂作以黃鍾
爲均饌至陛樂止祝史進徹毛血之豆降自東陛以
出饌引自南陛大祝迎引于壇上設于神坐前籩豆蓋冪先徹
乃升簠簋既奠卻其蓋于下設訖謁者引司徒以下降自東陛復
位太祝還樽所謁者引太尉詣罍洗盥手洗爵訖
謁者引大尉升自南陛詣西樽所執樽者舉冪太尉
醴齊訖樂作謁者引太尉進 夜明神座前北向跪

奠爵興謁者引太尉少退北向立樂止太祝持版進
于　神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔
日子嗣天子臣某謹遣太尉臣封名敢昭告于　夜
明惟　神昭著懸象焯燿陰精班歷授時仰觀取則
爰茲秋仲用率恒禮謹以玉帛犧齊粢盛庶品祇祀
于　神尚饗訖興太尉再拜初讀祝文訖樂作太尉
拜進奠版于　神坐還樽所太尉拜訖樂止太祝以
爵酌罍福酒進太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭
酒啐酒奠爵興太祝帥齋郎進俎太祝減神前胙肉
取前腳第二骨加于俎太祝持俎西向授太尉太尉受以授齋郎

卷二十九　五

太尉跪取爵遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉興
再拜謁者引太尉降復位文舞出鼓柷作舒和之樂
出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔
樂止初太尉將復位謁者引太常卿詣罍洗盥手洗
匏爵訖謁者引太常卿東陛升壇詣著所執樽者舉
冪太常卿酌盎齊武舞作謁者引太常卿進　夜明
神坐北向跪奠爵興謁者引太常卿少退北向再拜
訖太祝以爵酌罍福酒進太常卿之右西向立太常
卿再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坫
太常卿興再拜謁者引太常卿降復位初太常卿獻

將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥手洗匏爵升酌盎齊
終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位武舞止
太祝進徹豆還樽所徹者籩豆各一少移于故處奉禮曰賜胙贊
者唱眾官再拜眾官在位者皆再拜已飲福受胙者不拜豫和
之樂作奉禮曰眾官再拜眾官在位者再拜樂一
成止謁者進太尉之左白請就望燎位謁者引太尉
就望燎位南向立于眾官將拜太祝執篚進取玉幣
祝版齋郎以俎載牲體稷黍飯爵降自南陛經懸內
南行當柴壇南東行自南陛登柴壇以玉帛祝版饌
物置于柴上戶內訖奉禮曰可燎東西面各四人

卷二十九　六

以炬燎火半柴謁者進太尉之左白禮畢謁太尉出
又謁者贊引各引祀官以次出贊引引御史太祝以
下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜
贊引引出工人二舞以次出

大唐開元禮卷第二十九終

大唐開元禮卷第二十八　　吉禮

祀風師　祀雨師　祀靈星

祀司中司命司人司祿

立春後日祀風師

前祀三日諸預事之官散齋二日致齋一日散齋皆于正寢致齋一日于祀所光祿卿監取明水火太官令火于明鑒取人于陽燧火以供爨水以三去酒之尊散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋惟祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事　前祀一日晡後一刻諸祀令其屬各以其方器守衛壝門

卷二十八　一

俱清齋一宿衛尉設祀官次于東壝之外道南北向以西為上設陳饌幔于內壝東門之外道南北向郊社令積柴于燎壇其壇在神壇之丙地壝之外方五尺高五尺開上南出戶　祀日未明三刻奉禮郎設祀官位于內壝東門之內道北執事位于道南每等異位俱重行西向皆以北為上設望燎位當柴壇之北南向設御史位于壇上西南隅東向令史陪于後于壇下設奉禮位于祀官西南贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位于燎壇東北西面北上設祀官門外位于東壝之外道南每等異位俱重行北向以西為上

郊社令帥齋郎設酒于壇上東南隅象尊二置于坫北向西上設幣篚于尊坫之所設洗于壇南陛東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵執尊罍篚冪者各于尊罍篚冪之後太官令帥宰人以鸞刀割牲于廚　祀日未明二刻太史令郊社令設升風師神坐于壇上近北南向席以莞設神位于坐首未明一刻諸祀官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實尊罍及幣實以醍齊其玄酒實于上尊也太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設于內壝東門之外饌幔內奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝及令史與執尊罍

卷二十八　二

篚冪者入當壇南北面以西為上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜執尊者升自東階上于尊所執尊罍篚冪者各就位贊引引御史太祝詣壇東陛升行埽除于上令史行埽除于下訖各引就位贊明謁者引祀官贊引引執事者俱就門外位謁者贊引各引祀官以次入就位立定奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位太官令出帥進饌陳于門外初太官令出太祝跪取幣于篚與立于尊所謁者引獻官升自南陛進當神座前北向立太祝以幣

吏白進獻官受帛進北面跪奠于神座俛伏興少退
北面再拜訖謁者引獻官降復位太官令引饌入詣
南陛升壇太祝迎引于壇上設于神座前（籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋于下）設訖太常令以下降復位太祝還樽所
謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵訖謁者引獻官自南
陛升壇詣酒樽所執樽者舉冪獻官酌醴齊訖謁者
引獻官進神座前北向跪奠爵俛伏興少退北向立
太祝持版進于神坐之右東面跪讀祝文曰維某
年歲次月朔日子嗣天子謹遣具位臣姓名敢昭告
于風師含生開動畢待振發功施造物寔彰祀典
卷二十八
三
謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦于神尚饗訖興獻
官再拜太祝進跪奠版于神坐還樽所獻官拜訖謁
者引獻官立于南方北向太祝以爵酌福酒進獻官
之右西向立獻官再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝
進受爵復于坫獻官俛伏興太祝帥齋郎進俎太祝
跪減神坐前胙肉加于俎興以俎西向進獻官受
以授齋郎謁者引獻官降復位祝史進跪徹豆興還
樽所（徹者籩豆各一少移於故處）奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜
衆官在位者皆再拜（已飲福受胙者不拜）奉禮曰衆官再拜衆
官在位者皆再拜謁者進獻官之左白請就望燎位
還引獻官就望燎位南向立大祝執篚跪取幣祝版
齋郎以俎載牲體稷黍飯爵酒興自南陛降壇南行
當柴壇南東行自南陛登柴壇以幣祝版饌物置柴
上戶內訖奉禮曰可燎東西面各二人以炬燎火半
柴謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官出贊引引執
事者以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉
禮曰再拜御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜
御史以下皆再拜贊引引出立定後申祀雨師者有
司行事祝文曰百昌萬寶式仰膏潤謹遵典故用脩
常祀（其有尾與風伯之同）立秋後辰祀靈星有司行事祝文
卷二十八
四
曰九穀方成三時不害蒼芥多祐介其農穡　立冬
後亥祀司中司命司人司祿于國城西北有司行事
每坐象樽二于壇上東南隅北向皆有坫以西為上
設司中司命司人司祿神坐于壇上近北南以西為
上初獻司中祝文曰時屬安寧俾兆庶祐用率常禮
報茲祉福次獻司命祝文曰賴茲正直黎庶康寧
此良辰用由恒禮次獻司人祝文曰星紀已周兆庶
康阜惟茲吉式薦馨香次獻司祿祝文曰玄英紀
時歲事云畢率遵典故用修恒祀其行事如風師之儀
大唐開元禮卷第二十八終

大唐開元禮卷第二十九　吉禮

皇帝夏至於方丘祭（后土同礼）

齋戒　陳設　省牲器

鑾駕出宮　奠玉帛　進熟

鑾駕還宮

齋戒

前祭七日平明太尉誓百官于尚書省曰某月某日祭皇地祇于方丘各揚其職不供其事國有常刑

皇帝散齋四日于別殿致齋三日二日于太極殿一日于行宮前致齋一日尚舍奉御設御幄于太極殿西序及室內俱東西尚舍直長帷于前楹下致齋漏上水一刻侍中版奏請中嚴諸衛之屬各督其隊入陳于殿庭如常儀通事舍人引文武官五品以上陪位如式諸侍衛之官各服其服諸侍臣並結珮俱詣閤奉迎（凡齋者俱結珮）皇帝服袞冕結珮出自西房曲直警蹕侍衛如常儀皇帝即御座東向坐侍臣夾衛御侍如常一刻頃侍中前跪奏稱侍中臣某言請降就齋室俛伏興還侍位皇帝降座入室文武侍臣各還本司直衛如常凡預祭之官散齋四日致齋三日（散齋皆于正寢致齋二日于本司一日于祭所其無本司者皆于郊社其祭所也）近侍之官應從升者及從祭群官諸方客使各于本司及公館清齋一宿散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預惡穢致齋惟祭事得行其餘悉斷其祭官已齋而闕者通攝行事凡祭官致齋之日給酒食明衣各習礼于齋所光祿卿監取明水火（太官令取水于陰鑒取火于陽燧火以供爨水以實尊）前祭二日太尉告高祖神堯皇帝廟如常告之儀（告以配神作主）前祭一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門（每道門二人每隅一人）與大樂工人俱清齋一宿

陳設

前祭五日尚舍直長施大次于外壝東門之內道北南向尚舍奉御鋪御座衛尉設文武大臣次于大次之後文官在左武官在右俱南向設諸祭官次于東壝之外道南北向西上三師于南壝之外道東諸王于三師之南俱西向北上文官九品以上于祭官之東北向西上介公酅公于南壝之外道西東向諸州使人東方南方于王東南西向西方北方于酅公西南東向皆北上諸國之客東方南方于諸州使人之南西向西方北方于諸州使人之南東向皆北上武官三品以下七品以上于西壝之外道南北向東上（其褒聖侯

若在朝于文官之三品以下設陳饌幔于內壝東門之外道北南
向壇上及諸神州東方南方之饌陳于東門外西方北方之饌陳于西門之外前祭二日
太樂令設宮懸之樂于壇南內壝之外東方西方磬
簴起北鍾簴次之南方北方磬簴起西鍾簴次之設
十二鎛鍾于懸編之間各依神位樹簴鼓于北懸之
內道之左右植建鼓于西隅置柷敔于懸內柷在左敔在右
設歌鍾歌磬于壇上近南向磬簴在其東匏竹者立
于壇下重行北向相對為首凡懸皆展而編之諸工人各位
于懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右
校埽除壇之內外又為瘞埳于壇之壬地內壝之外

方深取足容物南出陛前祭一日奉禮設 御位于
壇之東南西向設望燎位于壇之西南當瘞埳北向
設祭官公卿位于內壝東門之外道南分獻之官于
公卿之南執事者位于其後每等異位俱重行西向
北上設御史位于東南隅西向副位于西南隅東向
設奉禮位于樂懸東北贊者二人在南差退俱西向
北上設奉禮贊者位于瘞埳西南東向南上設協律
郎位于壇上南陛之西東向設太樂令位于北懸之
間當壇北向設從祭之官位三師位于懸南道諸王
位于師之東俱北向西上介公酅公位于道西北向

東上文官從一品以下九品以上位于執事之南每
等異位重行西向武官三品以下九品以上位于西
方當文官每等異位重行東向皆北上諸州使人位
東方南方于諸王東南重行北面西上西方北方于
酅公西南重行北面東上設諸州客位于內壝南門
之外東方南方于諸州使人之東每國異位重行北
面西上西方北方于諸州使人之西每國異位重行
北面東上設門外位祭官公卿以下于東壝之外道
南每等異位重行北面西上三師位于南壝之外道
東諸王于三師之南俱西向介公酅公位于道西東

向皆北上文官從一品以下九品以上位在東壝之
之外祭官之南每等異位重行北向西上武官三品
以下九品以上位于西壝之外道南每等異位重行
北面東上諸州使人位東方南方于諸王東南重行
西面西方北方于酅公西南重行東面俱北上設諸
國客位東方南方于諸州使人之南每國異位重行
東面皆北上牲牓于東壝之外當門西向黃牲一居
前又黃牲一在北少退玄牲一在南少退設廩犧令
位于牲西南祝史陪其後俱北向設諸太祝位于牲
東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位

於牲前近北南向設　皇地祇酒樽于壇之上下太樽二著樽二犧樽二罍一在壇上東南隅北向象樽二壺樽山罍二在壇下皆于南陛之東北向俱西上設　配帝著尊二象樽二罍一在壇上皆于　皇地祇酒樽之東北向西上神州大樽二在第一等每方岳鎮海瀆俱山樽二山川林澤俱蜃樽二丘陵墳衍原隰井泉俱概尊二凡樽各設于　神座之左而右向神州以上之尊置于坫以下之尊俱藉以席皆加勺冪設爵于尊下也　御設洗于壇南陛東南亞獻之洗又于東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆設罍洗篚冪各于其方陛道之左俱

卷二十九　五

內向執樽罍篚冪者各于樽罍篚冪之後各設玉幣之篚于壇之上下樽坫之所祭日未明五刻太史令郊社令各服其服帥其屬升設　皇地祇坐于壇上北方南向設席以藁秸設　高祖神堯皇帝座于東方西向席以莞設　神州地祇神坐第一等東南方席以藁秸又設岳鎮海瀆以下之坐于內壝之內各依其方皆有原隰丘陵墳衍之坐又設中岳以下之坐于壇之西南俱內向自神州以下六十八位席皆以莞席神位各于坐首

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷行人　晡後一刻諸行事之官郊社令史及府史齋郎以樽坫罍洗篚冪入設于位　晡後二刻謁者贊引各引祭官御史以下就位立定太祝與廩犧令以牲就牓位謁者引御史太常卿升壇視滌濯行埽除于上降行樂懸于下御史太常卿降復位謁者進太尉之左白請就門外位謁者贊引各引祭官以下就門外位謁者引太常卿就省牲位南向立廩犧令少前白請省牲退復位太常卿省牲廩犧又前北向舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一匝西向舉手曰充

卷二十九　六

俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉謁者贊引各引祭官詣廚省饌具訖俱還齋所祭日未明十刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置于饌所遂烹牲

鑾駕出宮

前三日本司宣攝內外各供其職尚舍設行宮于壇之南向隨地之宜衛尉設從祭官次于朝堂　前二日太常令設宮懸之樂于殿庭如常儀駕出懸而不作　祭日從祭群官六品以下諸州使人諸方客使俱先至

並就次各服其服　祭日未明七刻搥一鼓爲一嚴
三日嚴時節前一日侍中奏裁侍中奏開宮殿門及城門　未明五
刻搥二鼓爲再嚴侍中版奏請中嚴奉礼曰從祭群
官五品以上文官位于東朝堂前西向武官位于西
朝堂前東向俱重行北上從祭群官俱集朝堂就次
各服其服所司陳大駕鹵簿　未明二刻搥三鼓爲
三嚴諸衛之屬各督其隊與鈒戟以次入陳于殿庭
通事舍人引從祭群官各就朝堂前位諸侍衛之官
各服其服侍中中書令以下俱詣西階奉迎侍中負寶西式
乘黃令進玉輅于太極殿西階之前南向千牛將軍
一人執長刀立于路前北向黃門侍郎一人在侍臣
之前贊者二人又在黃門之前侍中版奏外辦大僕
卿攝衣而升正立執轡　皇帝服袞冕乘輿以出降
自西階稱警蹕如常儀千牛將軍前執轡　皇帝升
路太僕卿立授綏侍中中書令以下夾侍如常黃門
侍郎當鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言請鑾駕進
發俛伏興退復位凡黃門侍郎奏請皆進鑾駕前跪奏稱具官臣某言訖俛伏興也
鑾駕動又稱警蹕黃門侍郎與贊者夾引以出千牛
將軍夾路而趨　駕出承天門至侍臣上馬所黃門
侍郎奏稱請　鑾駕權停勅侍臣上馬侍中稱制曰

可黃門侍郎退稱臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上
馬諸侍衛之官各督其屬左右翊　駕在黃麾內符
寶郎奉六寶與殿中監後部從在黃鉞內侍中中書
令以下夾侍于路前贊在供奉官人內侍臣上馬畢
黃門侍郎奏稱請　勅車右升侍中稱　制曰可黃
門侍郎退復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請
鑾駕發退復位　鑾駕動稱警蹕如常不鳴鼓吹不
得喧譁其從祀之官在玄武隊如常儀若須先置則聽臨時節度

奠玉帛

祭日未明三刻諸祭官服其服郊社令良醞令各帥
其屬入實尊罍玉幣凡六尊之次太尊爲上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍爲下實以三酒配帝著尊爲上實以汎齊犧尊次之實以醍齊象尊次之實以盎齊神州太尊實汎齊五方岳鎮海之山尊實以醍齊山川林澤之壺尊實以汎齊五陵以丁之設尊實以清汎玄兩各實于五齊之上尊礼之玉皇地祇以黃珪其幣以黃配帝之幣玄如神州之玉以兩珪有幣其幣以玄五岳鎮以下之帝各從方色
太官令帥進
饌者實諸籩簋各設于內未刻二刻奉礼帥贊者先
入就位贊引引御史博士諸太祝及令史與執樽罍
篚冪者入自東門當壇南重行北面西向立定奉礼
曰再拜贊者承傳凡奉礼有詞贊者承傳御史以下皆再拜訖
執樽罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣東陛

升行掃除于上令史祝史行掃除于下訖引降就位
駕至大次門外迴路南向將軍降立于路右侍中進
當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍
位五品以上從祭之官皆就壝外位太樂令帥工人
舞次入就位文舞入陳于懸內武舞立于懸南道西
謁者引司空入行掃除訖出復位　皇帝停大次半
刻頃謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀群官
介公酅公諸方客使皆先入就位太常博士引太常
卿立于大次門外當門北向侍中版奏外辦　皇帝
服袞冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式博士引太

卷二十九　九

常卿太常卿引　皇帝凡太常卿前導皆博士先引至中壝門外
殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監受進
皇帝搢大珪執鎮珪華蓋仗衛停于門外近侍
者從入謁者引禮部尚書太常卿少卿陪從如常儀
皇帝至版位西向立每立定太常卿與博士退立左右太常卿前
奏稱請再拜退復位　皇帝再拜群礼曰衆官再拜
衆官在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具
請行事還復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物皆
跪奠訖俛伏而後興鼓柷奏順和之樂乃以林鍾為宮太簇為
角姑洗為徵南呂為羽作文舞之舞樂舞八成太簇姑洗

南呂皆再成偃麾戞敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止
太常卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜奉礼曰衆
官再拜衆官在位者皆再拜上下諸祝俱取玉幣于
篚各立于樽所太常卿引　皇帝太和之樂作皇帝每行
皆作太和之樂　皇帝詣壇升自南陛侍中中書令以下及
左右侍衛量人從升以下皆如之
止太祝加玉于幣以授侍中侍中奉玉幣東向進
皇帝搢鎮珪受玉幣凡受物皆搢鎮珪跪奠訖俛伏興登歌作肅和之
樂以應鍾為均太常引　皇帝進北向跪奠于　皇
地祇神座俛伏興太常卿引　皇帝少退北向再拜

卷二十九　十

訖太常卿引　皇帝立于東方西南又太祝以幣授
侍中侍中北向進　皇帝受幣太常卿引　皇帝進
東向跪奠于　高祖神堯皇帝神座俛伏興太常卿
引　皇帝少退東向再拜訖登歌止太常卿引　皇
帝樂作　皇帝降自南陛還版位西向立樂止　皇
帝將奠配帝之幣諸太祝奉取幣各進奠于　神座
諸太祝還樽所初群官拜訖祝史各奉毛血之豆立
于門外登歌止祝史奉毛血正座升自南陛配座升自東陛其神州升自己
陛諸太祝迎取于壇上各進奠于　神座前諸太祝
與祝史退立于樽所

進欵

皇帝既升奠玉帛太官令出帥進饌者奉饌各陳于
內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　皇地祇
之俎初　皇帝既至位樂止太官令引饌入俎初入
門雍和之樂作以太簇之均自後接神之樂皆用太簇饌至階樂
止祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以出皇地祇之饌升
自南陛配帝之饌升自東陛神州之饌升自巳陛諸太祝迎取于壇上各設
于　神座前海豆蓋冪先徹乃升蓋簋豆尊却其蓋于下設訖謁者引司
徒太官令帥進饌者降自東陛以出司徒復位諸太
祝還樽所又進設岳鎮以下之饌相次而畢太常卿

卷二十九　十一

引　皇帝詣罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中
跪取盤興承水　皇帝盥手黃門侍郎跪取巾于篚
興進　皇帝帨手訖黃門侍郎受巾跪奠于篚黃門
侍郎又取匏爵于篚興進　皇帝受爵侍郎酌罍水
又侍中奉盤　皇帝洗爵黃門侍郎又受巾皆如初
皇帝拭爵訖侍中奠盤匜黃門侍郎受巾奠于篚
皆如常太常卿引　皇帝樂作　皇帝詣壇升自南
陛樂止謁者引司徒升自東陛立于樽所齋郎奉俎
從升立于司徒之後太常卿引　皇帝詣　皇地祇
酒尊所執樽者舉冪侍中贊酌汎齊訖壽和之樂作

皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂太常卿引　皇帝進　皇地祇神
座前北向跪奠爵俛伏興太常卿引　皇帝少退北
向立樂止太祝持版進于　神座之右東向跪讀祝
文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣某敢昭告于
皇地祇乾道運行日躔北至景風應序離氣効時
嘉承至和肅若舊典敬以玉帛犧齊粢盛庶品備兹
禋瘞式表誠慤　高祖神堯帝配神作主尚享太祝
俛伏興　皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠
版于神座興還樽所　皇帝拜訖樂止太常卿引
皇帝詣配帝酒樽所執樽者舉冪侍中取爵于坫進

卷二十九　十二

皇帝授爵侍中贊酌汎齊訖樂止太常卿引　皇
帝受爵侍中贊酌進　高祖神堯皇帝前神座前東
向跪奠爵俛伏興太常卿引　皇帝少退東向立樂
止太祝持版于　神座之左北向跪讀祝文曰維
某年歲次月朔日子孝曾孫開元神武皇帝臣某敢
昭告于　高祖神堯皇帝時惟夏至肅恭典訓用致
祇祭于　皇帝祇惟高祖德叶二儀道兼三統祀膺
光配敢率舊章謹以制帛犧齊粢盛庶品肅雍明薦
作主侑　神尚享太祝俛伏興　皇帝再拜初讀祝
文訖樂作太祝進奠版于　神座興還樽所　皇帝

拜訖樂止太常卿引　皇帝進　皇地祇神坐前北
向立樂作太祝各以爵酌上樽福酒合置一爵一太
祝持爵授侍中侍中受爵西向進　皇帝再拜受爵
跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝各帥齋郎進俎太祝
各帥齋郎進俎太祝減神座前胙肉加于俎以胙肉
共置一俎太祝持俎以授司徒司徒奉俎西向進
皇帝受以授左右謁者引司徒降復位　皇帝跪取
爵遂飲卒爵侍中進受爵以授太祝太祝受爵復于
坫　皇帝再拜俛伏興樂止太常卿引　皇帝樂作
皇帝降自南陛還版位西向立樂止文舞出皷柷

卷二十九　十三

作舒和之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之
樂立定戛敔樂止　皇帝獻將畢謁者引太尉詣罍
洗盥手洗帨爵訖謁者引太尉自東陛升壇詣　皇
地祇著樽所執樽者擧冪太尉酌醴齊訖武舞作大
合六律六同謁者引太尉進　皇地祇神座前北向
跪奠爵興謁者引太尉少進北向再拜訖謁者引太
尉詣　配帝犧尊所取爵于坫執樽擧冪太尉酌醴
齊訖謁者引太尉進　高祖神堯皇帝神坐前東向
跪奠爵興謁者引太尉少退東向再拜訖謁者引太
尉進　皇帝神祇座前北向立太祝各以爵酌罍福

酒合置一爵一太祝持爵進太尉之右西向立太尉
再拜受爵跪祭遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉
興再拜訖謁者引太尉降復位初太尉獻將畢謁者
引光祿卿詣罍洗盥手洗帨爵升酌副盎齊終獻如
亞獻之儀謁者引光祿卿降復位初太尉將升獻謁
者一人引獻官詣罍洗盥手洗帨爵訖升自巳陛詣
酒樽所執樽者擧冪酌洗齊進奠于神州座前引降
還本位謁者五人次引獻官各詣罍洗盥手洗訖各
詣酒尊所俱酌醍齊訖引獻官各進奠爵于諸方岳
鎭海瀆首坐皆祝史坐奠相次而畢引還本位又贊

卷二十九　十四

引五人各引獻官詣罍洗盥洗詣酒樽所酌汎齊獻
山川林澤如岳鎭之儀訖又引獻官詣罍洗盥洗訖
詣酒樽所俱酌清酒獻如陵以下及齋郎助奠如上
儀訖各引還本位武舞六成樂止舞獻俱畢上下諸
祝各進徹豆還樽所徹者籩豆各一少移于故處奉礼曰賜胙贊
者唱衆官在位者皆再拜凡飲福受胙者不拜順和之樂作太
常卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜奏礼曰衆
官再拜衆官在位者皆再拜樂一成止太常卿前奏
請就望位太常卿引　皇帝樂作　皇帝就望瘞位
北向立樂止于群官將拜上下諸祝各執篚進　神

坐前取玉帛齋郎以俎載　神出以上牲醴稷黍飯
爵酒各由其幣降壇北行重瘞埳西行諸太祝以玉
幣饌物置于埳諸祝又以嶽鎮以下之祝幣及牲醴
皆從瘞奉礼曰可瘞埳東西廂各六人寘土埳太常
卿前奏禮畢太常卿引　皇帝還大次樂作　皇帝
出中壝門殿中監前受鎮珪以授尚衣奉御殿中監
又前授大珪華蓋侍衛如常儀　皇帝入次樂止諸
者贊引引祭官通事舍人分引從祭郡官諸方客使以
次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉礼曰再
拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出其

祝版燔于齋所

鑾駕還宮

皇帝既還太次侍中版奏請解嚴將士不得輒離部伍　皇帝
停大次一頃刻搥一鼓為一嚴轉仗衛于還途如來
儀三刻頃搥二鼓為再嚴將士布隊仗侍中版奏請
中嚴　皇帝服通天冠絳紗袍諸祭官服朝服五刻
頃搥三鼓為三嚴通事舍人贊引各引群官客使序
立于次前文武侍臣詣大次奉迎乘黃令進金輅于
大次門外南向千牛將軍立于路右侍中版奏外辦
太僕卿升執轡　皇帝出次警蹕侍衛如常儀　皇
帝升輅太僕卿立授綏黃門侍郎奏稱請鑾駕發引
退復位　鑾駕動稱警蹕如常儀黃門侍郎奏引以
出千牛將軍夾路而趨至侍臣上馬所黃門侍郎奏
稱請　鑾駕權停　勅侍臣上馬侍中稱制曰可黃
門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳唱侍臣上馬文武
侍臣皆上馬上畢黃門侍郎奏稱請　勅車右升侍
中稱制曰可黃門侍郎退復位千牛將軍升黃門侍
郎奏稱請　鑾駕發引退復位駕動鼓吹振作而還
文武群官皆從如來儀諸方客使便還館駕至承天
門外至侍臣上馬所　鑾駕權停文武侍臣皆下馬

千牛將軍降立于路右侍臣下馬訖　鑾駕動千牛
將軍夾路而趨　駕入嘉德門太樂令撞蕤賓之鐘
左五鐘皆應鼓柷奏采茨之樂至大極門戛敔樂止
入太極門鼓柷奏太和之樂　駕至横街北東當東
上閤廻路南向侍中進當　鑾駕前跪奏稱侍中臣
某言請降路俛伏興還侍位　皇帝降路入侍臣從
至閤戛敔樂止初文武群官至承天門外通事舍人
承　旨勅群官並還　皇帝既入侍中版奏請解嚴
叩鉦將士各還其所

大唐開元禮巻第二十九終

大唐開元礼巻第三十　吉礼

夏至祭方丘有司攝事

齋戒　陳設　省牲器

奠玉帛　進熟

齋戒

前祭七日平明太尉誓百官于尚書省曰某月某日祭皇地祇于方丘各揚其職不供其事国有常刑凡預祭之官散齋四日致齋三日散齋皆于正寢致齋二日于本司一日于祭所其無本司者皆于祭所散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作楽不判署刑殺文書不行刑罰不預穢悪致齋唯祭事得行其餘悉断其祭官已齋而闕者通攝行事諸祀官致齋之日給酒食及明衣各習礼于齋所光禄卿監取明水火太官令取火于陽燧取水于陰監火以供爨水以實尊前祭二日太尉告高祖神尭皇帝廟如常告之儀告以配神作主之意前祭一日諸衛令其属未後一刻各以其方器服守衛壝門每門二人每隅一人與太楽工人俱清齋一宿

巻三十　一

陳設

前祭三日衛尉設祭官公卿以下之次于東壝之外道南北上西面設陳饌幔于内壝東門西門之外道北南向壇上及神州東方南方之饌陳于東門外西方北方之饌陳于西門之外前祭二日太楽令設宮懸之楽于壇南内壝之外東方西方磬簴起北鍾簴次之南方北方磬簴起西鍾簴次之設十二鎛鍾于編懸之間各依辰位樹靁鼓于北懸之内道之左右植建鼓于西隅置柷敔于懸内柷在左敔在右設歌鍾歌磬于壇上近南北向磬簴在西鍾簴在東其匏竹者立于壇下重行北向相对為首凡懸皆展而編之諸工人各位于懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右校掃除壇之内外又為瘞埳于壇之壬地内壝之外方深取足容物南出陛　前祭一日奉禮設祭官公卿位于内壝東門之外道南分献之

巻三十　二

官于公卿之南執事者位于其後每等異位俱重行西向北上設望瘞位當瘞埳之南北向設御史位于壇上正位于東南隅西向副位于西南隅東向令史各陪其後于壇下設奉礼位于楽懸東北賛者二人在南差退俱西向北上又設奉礼賛者位于瘞埳西南東向南上設協律郎位于壇上南陛之西東向設太楽令史位于北懸之間當壇北向又設祭官公卿以下門外位皆東壝之外道南每等異位重行北向西上設牲牓于東壝之外當門西向黄牲一居前又黄牲一在北少退玄牲一在南少退設廩犧令位于

牲西南史陪其後俱北向設諸太祝位于牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位于牲前近牲前近北南向設　皇地祇酒樽于壇之上下太尊著樽二犧樽二罍一在壇上東南隅北向象尊二壺樽二山罍二在壇下南陛東北向西上設　配帝著樽一犧樽二象樽三罍一在壇上于　皇地祇酒樽之東北向西上神州太尊二在第一等每方岳瀆海鎮俱山樽二山川林澤俱蜃樽二卯陵墳衍原隰各散樽二凡樽各設于　神座之左而右向（神州以上之尊置于坫岳鎮以下之尊俱藉以席皆加勺冪設爵于尊之下）設洗于壇南陛東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵）　設罍洗篚冪各於其方陛道之左俱內向執尊罍篚冪者各于樽罍篚冪之後置玉帛之篚于壇之上下樽坫之所

祭日未明五刻太史郞社令升設　皇地祇神座于壇上北方南向席以稿秸設　高祖神堯皇帝神座於東方西向席以莞設　神州地祇神座于第一等東南方席稾秸又設岳鎮以下之座于內壝之內各于其方嵩岳以下之座于壇之西南俱內向席以莞設　神位各于座首

省牲器

省牲之後午後十刻去壇二百步所諸衛禁斷行人晡後一刻郊社令帥府史三人及齋郞以樽坫罍洗篚冪入設于位　晡後二刻諸太史局廩犧令以牲就牓位謁者引太常卿贊引引御史詣壇東陛升視滌濯于上（于視滌濯執尊者皆舉冪告潔）太常卿就省牲位南位立向廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令又前北向舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一匝西向舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯漑謁者贊引各引祭官就廚省饌者訖俱還齋所

祭日未明十刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血各置于饌所遂烹牲

奠玉帛

祭日未明三刻諸祭官各服其服郊社各帥其屬入實樽罍玉帛（凡六尊之次太尊為上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沉齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以沉齊犧尊次之實以醍齊象尊次之實以盎齊神州太尊實以沉齊五岳鎮海瀆之山尊實以醍齊山林川澤之神尊實以沉齊卯陵以下之散尊實以清酒玄酒各實于諸座之上尊礼神之玉帛地祇以黃琮其帛以黃配帝之帛亦如之神州之玉以兩珪有邸其帛以玄五方岳鎮以下帛各從方色也）大官令帥進饌者實諸籩豆簠簋各設于內壝之外饌幔內　未明

二刻奉禮郎贊者先入就位贊引引御史博士諸太祝令史與執尊罍篚冪者入自東門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再拜訖執尊罍篚冪者各位位贊引引御史詣壇東陛御史一人太祝二人升行埽除于上御史一人太祝七人升行埽除于下訖引降就位　未明一刻太樂令帥工人二舞次入位訖文舞入陳于懸內武舞立于懸南道西謁者引司空入行埽除如常儀初司空入謁者引祭官贊引引執事者就壝外位司空行埽除謁者贊引各引祭官次入就位立定

奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜（其先拜者不拜）謁者進太尉之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾（凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興）鼓柷奏順和之樂乃以林鍾為宮大簇為角姑洗為徵南宮為羽作文舞之舞樂舞八成（林鍾太簇姑洗南呂各再奏）偃麾戞敔樂止（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止）　奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜上下諸祝俱取玉帛于樽所謁者引太尉詣南陛升壇北向立太祝加玉于帛東向授太尉太尉詣南陛升壇北向立授玉降登歌作肅和之樂以應鍾之均謁者引太尉北向進跪奠于　皇地祇神坐興訖謁者引太尉少退北向再拜訖謁者引太尉立于東方西向又大祝奉帛北向授太尉太尉受幣謁者引太尉進東向跪奠于　高祖神堯皇帝神坐興謁者引太尉少退東向再拜訖登歌止謁者引太尉降自南陛還本位初太尉奠配帝之帛　神州以下諸太祝各奉玉階進奠于　神坐還樽所初衆官拜訖祝史各奉毛血之豆立于門外于登歌止祝史奉毛血入（正坐升自南陛配坐升自東陛神州升自巳陛）諸太祝迎取于壇上各奠于　神座前諸太祝與祝史退立于樽所

進饌

太尉既升奠玉帛太官令出帥進饌者奉饌各陳于內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　皇地祇之俎諸太祝既奠毛血太官令各引饌入俎初入門雍和之樂作以太簇之均（自後接神之樂皆以太簇之均）饌至陛樂止祝史俱進徹毛血之豆降自東陛以出（皇地祇之饌升自南陛配帝之饌升自東陛神州之饌升自巳陛）諸太祝迎引于壇上各設于　神座前（籩豆蓋冪先徹乃升簋簠既奠却其蓋于下）設訖謁者引司徒太官令帥進饌者降自東陛以出司徒復位諸太祝還樽所又進設岳鎮以下之饌相次而畢初壇上設

訖謁者引太尉詣罍洗盥手洗帨爵訖謁者引太尉
升自南陛詣　皇地祇酒尊所執樽者舉冪太尉酌
汎齊訖樂作謁者引太尉進　皇地祇神座前北向
跪奠興謁者引太尉少退北向立樂止太祝持板進
于　神座之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔
日子嗣天子臣某謹遣太尉臣名敢昭告于　皇地
祇乾道運行日躔北至景風應序離氣知時嘉承至
和肅若舊典謹以玉帛犧牲粢盛庶品備茲禋瘞式
表誠慤　高祖神堯皇帝配神作主尚享訖興太尉
再拜初讀祝文設訖樂作太祝進奠版于　神座還

卷三十 七

樽所太尉拜訖樂止謁者引太尉詣　配帝酒樽所
取爵于坫執樽者舉冪太尉酌汎齊訖樂止太尉謁
者引進　高祖神堯皇帝前東向跪奠爵興謁者引
太尉少退東向立太祝持版進于　神座之左北向
跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫開元神
武皇帝臣某謹遣攝太尉某官臣某敢昭告于　高
祖神堯皇帝時惟夏至肅恭訓典用致禋祭于　皇
地祇伏唯　高祖德協二儀道兼三統禮應光配敢
率舊章謹以制帛牲齊粢盛庶品肅雍明薦作主侑
神尚享訖興太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠

版于　神座還樽所太尉拜訖樂止謁者引太尉進
　皇地祇神座前北向立太祝各以爵酌罍福酒合
置一爵一太祝持爵進太尉之右西面立太尉再拜
受爵跪祭酒啐酒奠爵興太祝各帥齋郎進俎太祝
減神前胙肉加于俎以胙肉共置一俎太祝持俎西
向授太尉太尉受以授齋郎太尉跪取爵遂飲卒爵
太祝進受爵復于坫太尉興再拜謁者引太尉降復
位文舞出鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止初太尉
獻將畢謁者引太常卿詣罍洗盥手洗帨爵訖謁者
引太常卿自東陛升壇詣　皇地祇著尊所執樽者

卷三十 八

舉冪太常卿酌醴齊武舞作謁者引太常卿進　皇
地祇神座前北向跪奠爵興謁者引太常卿少退北
向再拜訖謁者引太常卿詣配帝犧牲樽所取爵于
坫執樽者舉冪太常卿酌醴齊謁者引太常卿進
高祖神堯皇帝前神座東向跪奠爵興謁者引太常
卿少退東向再拜謁者引太常卿進　皇地祇神座前
北向立太祝各以爵酌罍福酒各置一爵一太祝持
爵進太常卿之右西向立太常卿再拜受爵跪祭酒
遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太常卿再拜謁者引
太常卿降復位初太常卿飲將畢謁者引光祿卿詣

罍洗盥手洗爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位初太常卿將升獻謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵訖升自巳陛詣酒樽所執樽者舉冪酌汎齊進奠于　神州座前引還本位謁者五人次引獻官各詣罍洗盥洗訖各詣酒樽所俱酌醍齊訖引獻官各進奠爵于諸方岳鎮海瀆于首坐余坐官祝史助奠相次而畢引還本位又贊引五人各引獻官詣罍洗盥洗詣酒樽所酌汎齊獻山川林澤如岳鎮之儀訖又引獻官詣罍洗盥洗詣酒樽所俱酌清酒獻邱陵以下及齋郎助奠如上儀訖各引還

本位武舞六成樂止舞獻將畢上下諸祝各進徹豆還樽所（徹者籩豆各一少移於故處）奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官皆在位者皆再拜（已飲福受胙者不拜）順和之樂作奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜樂作一成止謁者諸太尉之方白請就望瘞位謁者引太尉就望瘞位北向立于群官將拜上下諸祝各執篚進　神座前取玉帛齋郎以俎載神州以上牲醴稷黍飯爵酒各由其帛陛降壇北行當瘞坎西行諸太祝以玉帛饌物置于坎諸太祝以岳鎮以下之禮帛及牲醴皆從瘞奉禮曰可瘞坎東西面各六人寘土半坎謁者進太尉之左白禮畢謁者引太尉出又謁者贊引各引祭官以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出其祝版燔于齋所

大唐開元禮卷第三十終

大唐開元禮卷第三十一　吉禮

皇帝孟冬祭神州於北郊

齋戒　陳設　省牲器

鑾駕出宮　奠玉帛　進熟

鑾駕還宮

齋戒

將祭，有司卜日如別儀。前祭七日平明，太尉誓百官于尚書省曰：某月某日祭神州北祇于北郊，各揚其職，不供其事，國有常刑。皇帝散齋四日，致齋三日，如方丘之儀。凡預祭之官，散齋四日，致齋三日。（散齋皆于正寢，致齋二日于本司，一日于祭所。其無本司者，皆于祭所也。）近侍之官應從升者及從祭群官、諸方客使，各于本司及公館清齋一日。（無本司者，各于正寢。）散齋理事如舊，唯不弔喪問疾，不作樂，不判署刑殺文書，不行刑罰，不預穢惡。致齋唯祭事得行，其餘悉斷。其祭官已齋而闕者，通攝行事。諸祀官致齋之日，給酒食及明衣，各習禮于齋所。光祿卿監取明水火。（太官令取水于陰鑒，取火于陽燧。火以供爨，水以實尊也。）前二日，太尉告太宗文武聖皇帝廟，如常告之儀。（告以配神作主。）前一日，諸衛令其屬未後一刻，各以其方器服守衛壝門，與太樂工人俱清齋一宿。

卷三十一　一

陳設

前祭三日，尚舍直長施大次于外壝東門之內道北南向，尚舍奉御于道南北向設御座，衛尉設陳饌幔于內壝東門之外道北南向，設文武侍臣次，又設祭官及從祭群官、諸州使人、蕃客等次，如方丘之儀。前祭二日，太樂令設宮懸之樂于壇南內壝之內，設歌鐘歌磬。右校埽除壇之內外，又為瘞坎于壇之壬地內壝之外，方深取足容物，南出陛。前祭一日，奉禮郎設御位及望瘞位，及祭官位，從祭群官、諸州府使人、蕃客等位于內壝之內，皆如方丘之儀。設牲牓于東壝之外，當門西向。玄牲一居前，配帝玄牲一少退，南上。設廩犧令位于牲西南，祝史陪其後，俱北向。設諸太祝位于牲東，各當牲後，祝史陪其後，俱西向。設太常卿省牲位于牲前，近北，南向。設　神州地祇酒尊于壇之上下：太尊二、著尊二、犧尊二、山罍一，在壇上，皆于南陛之東，北向，上。設　配帝著尊二、犧尊二、象尊二、罍一，在壇上，于　神州酒尊之東，陛東南。亞獻之洗又于東南，俱北向。罍水在洗東，篚在洗西南，肆。（篚實巾爵。）以執尊罍篚冪者各于尊罍篚冪之後。各設玉帛之篚于壇之上下尊坫之所。祭日未明五刻，太

卷三十一　二

史令郊社令升設　神州地祇神座于壇上北方南
向席以槀秸設　太宗文武聖皇帝神座于東方西
向席以莞設神位于坐首

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷
行人晡後二刻諸行事之官各服其服郊社令帥府
史二人及齋郎以樽坫罍洗篚冪入設于位太祝廩
犧令以牲就位贊引御史謁者引太常卿詣壇東陛
升視滌濯于上（于視濯執尊者皆舉冪告潔）訖引太常卿降復位
謁者進太尉之左白請就門外位謁者贊引各引祭

官以下就門外位謁者引太常卿就省牲位南向立
廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧令
又前北面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲匝西向
舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣
厨授太官謁者引光祿卿詣厨省鼎鑊申視濯溉謁
者贊引各引祭官就厨省饌具訖俱還齋所　祭日
未明十刻太官令帥宰夫以鸞刀割牲祝史以豆取
毛血各置于饌所遂烹牲臺卿出宮如方丘之儀

奠玉帛

祭日未明三刻諸祭官各服其服郊社令良醞令各
帥其屬入實尊罍玉帛（凡六尊之次太尊為上實以汎齊著尊次之實以醍齊犧尊之實以盎齊象尊次之實醴齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次之實以盎齊玄酒各實于五齊之上尊禮神之玉以兩圭有邸帛以玄之類也）
太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入各設內壝之外
饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御
史博士諸太祝及令史祝史與執樽罍篚冪者入自
東門當壇南重行北向西上立定奉禮曰再拜贊者
承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再拜訖執樽罍篚冪者
各就位贊引引御史諸太祝詣壇東陛升行掃除
於上令史祝史行掃除于下訖各引就位　駕將至

謁者贊引各引祭官又從祭群官諸方客使先置者
俱就門外位　駕至大次門外迴路南向將軍降立
于路右侍中進當奉駕前跪奏稱侍中臣某言請降
輅伏興還侍位　皇帝降路之大次謁者引文武五
品以上從祭之官皆就壝外位大樂令帥二人二舞
以入就位文舞入陳于懸內武舞立于懸南道西謁
者引司空入行掃除訖出復位如常儀訖引就壝外
位　皇帝停大次半刻頃謁者贊引各引從祭群官
介公酅公諸方客使皆先入就位太常博士引太常
卿立于大次門外當門北向侍中版奏外辦　皇帝

緞大裘而冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式博士
引太常卿太常卿引 皇帝凡太常卿前導皆博士先引至內壝門
外殿中監進大珪尚衣奉御又以鎭珪授殿中監受
進 皇帝搢大珪執鎭珪華蓋侍衛停于門外近侍
者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常
皇帝至版位西向立每立定太常卿博士退位于左謁者贊引各
引祭官次入就位立定太常卿前奏稱請再拜退復
位 皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再
拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹請行事退復位協律
郞跪俛伏擧麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興鼓柷奏

順和之樂乃以林鍾之均作文舞之舞樂舞八成偃
麾戞敔樂止凡樂皆協律郞擧麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止太常卿前
奏稱請再拜退復位 皇帝再拜奉禮曰衆官再拜
衆官在位者皆再拜太祝俱取玉幣于篚各立于尊
所太常卿引 皇帝太和之樂作皇帝每行皆作太和之樂皇
帝詣壇升自南陛侍中中書令以下及左右侍衛量
人從升以下皆如之皇帝升壇北面立樂止太祝加玉
于幣以授侍中侍中奉玉幣東向進 皇帝搢鎭珪
受玉幣凡受物皆搢鎭珪奠皆執珪俛伏興登歌作肅和之樂乃以應
鍾之均太常卿引 皇帝進北面跪奠于 神州地

板神座俛伏興太常卿引 皇帝少退北面再拜訖
太常卿引 皇帝立于西方東向又太祝以幣授侍
中侍中奉幣北向進 皇帝受幣太常卿引 皇帝
進東面跪奠于 太宗文武皇帝神座俛伏興太常
卿引 皇帝少退東向再拜訖登歌止太常卿引
皇帝樂作 皇帝降自南陛還版位西向立樂止初
群臣再拜訖祝史各奉毛血之豆立于門外登歌止
祝史奉毛血入升正坐升自南陛配坐升自東陛諸太祝迎取于壇
上俱進奠于 神座前諸太祝與祝史退立于樽所

進熟

皇帝既升奠玉帛太官令出帥進饌者奉饌陳于內
壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉 神州之俎
初 皇帝既至位樂止太官令引饌入俎初入門雍
和之樂作饌至陛樂止祝史俱進徹毛血之豆降自
東階以出 神州之饌升自南陛 配帝之饌升自
東陛諸太祝迎引于壇上各設于 神座前籩豆蓋冪先徹
乃升簠簋既奠卻其蓋于下設訖謁者引司徒太官令帥進饌者
降自東陛以出司徒復位諸太祝還樽所太常卿引
皇帝詣罍洗樂作 皇帝至罍洗樂止侍中跪取
匜興沃水又侍中跪取盤興承水 皇帝盥手黃門

侍郎跪取巾于篚興進　皇帝帨手訖黃門侍郞受
巾跪奠于篚興進黃門侍郞又取匏爵于篚興進
皇帝受爵侍中酌罍水又侍中奉盤　皇帝洗爵黃
門侍郞又受巾皆如初　皇帝拭爵訖侍中奠盤匜
黃門侍郞受巾奠于篚皆如常大常卿引　皇帝樂
作　皇帝詣壇升自南陛樂止謁者引司徒升自東
陛立于尊所齋郞奉俎從升立于司徒之後太常卿
引　皇帝詣　神州酒樽所執樽者舉冪侍中贊酌
汎齊訖壽和之樂作（皇帝每獻酌及飮福皆作壽和之樂）　皇帝進
神州地祇神座前北向跪奠爵俛伏興太常卿引

卷五十一　七

皇帝少退北向立樂止太祝持版進于　神座之右
東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子臣
某敢昭告于　神州地祇惟祇芭涵區夏載植群生
溥被域中穆茲厚德式遵彝典練此元辰敬以玉帛
犧齊粢盛庶品明獻敬誠備茲禋瘞　皇曾祖太宗
文武聖皇帝配　神作主尚享訖興　皇帝再拜初
讀祝文訖樂太祝進奠版于　神座還樽所　皇帝
拜訖樂止太常卿引　皇帝詣　配帝酒樽所執樽
者舉冪侍中取爵于坫　皇帝受爵侍中贊酌汎齊
訖樂作太常卿引　皇帝進　太宗文武聖皇帝神

座前東向跪奠爵俛伏興太常卿引　皇帝少退東
向立樂止太祝持版進于　神座之左北面跪讀祝
文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫開元神武皇帝
臣某敢昭告于　皇曾祖太宗文武聖皇帝今月嘉
時祗依恒礼用致瘞祭于　神州地祇惟　皇曾祖
叶彼乾坤各于上下昭配之義欽率典常謹以制幣
犧齊粢盛庶品虔恭明薦作主侑神尚享訖興　皇
帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于　神座還
樽所　皇帝再拜樂止太常卿引　皇帝進　神祇
地祇神座前北向立樂作太祝各以爵酌上樽福酒

卷五十二　八

合置一爵一太祝持爵授侍中侍中受爵西向進
皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝各帥
齋郞進俎太祝減　神前胙肉加于俎共置一俎太
祝持俎以授司徒司徒奉俎西向進　皇帝受以授
左右謁者引司徒降復位　皇帝跪取爵遂飮卒爵
侍中進受爵以授太祝太祝受爵復于坫　皇帝俛
伏興再拜樂止太常卿引　皇帝樂作　皇帝降自
南陛還版位西向立樂止文舞出鼓柷作舒和之樂
出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔
樂止　皇帝獻將畢謁者引大尉詣罍洗盥手洗匏

爵訖謁者引太尉自陛東升壇詣　神州著樽所執
樽者舉冪太尉酌醴齊武舞作謁者引太尉進神
州地祇神座前北向立跪奠爵興謁者引太尉少進
北向再拜訖謁者引太尉詣配帝犧樽所取爵於坫
執樽者舉冪太尉酌醴齊謁者引太尉進　大宗文
武聖皇帝神座前東向跪奠爵興謁者引太尉少退
東向再拜謁者引太尉進　神州地祇神座前北向
立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進
太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵
太祝進受爵復於坫太尉興再拜謁者引太尉降復

位　初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥洗爵
升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復
位武舞六成舞獻俱畢諸太祝各進徹豆還樽所徹者
籩豆各一少移於故處　奉礼曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官皆
再拜已飲福受胙者不拜順和之樂作太常卿前奏稱請再拜
退復位　皇帝再拜奉礼曰衆官再拜衆官在位者
皆再拜樂一成止太常卿前奏請就望瘞位太常卿引
　皇帝樂作　皇帝就望瘞位西向立樂止於群官
將拜謁太祝各執篚進　神座前取玉帛齋郎以俎
載牲體稷黍飯爵酒各自於陛降壇北行當瘞埳西

行以玉帛饌物置于埳訖奉礼曰可瘞埳東西廂各
六人寘土半埳太常卿前奏礼畢太常卿引　皇帝
還大次樂作　皇帝出內壝門殿中監前受鎮珪以
授尚衣奉御殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀
　皇帝入次樂止謁者贊引各引祭官及從祭群官
諸方客使以次出贊引引御史以下俱復執事位立
定奉礼曰再拜贊引引出工人二舞以次出其祝版
燔于齋所鑾駕還宮如方丘之儀

大唐開元禮卷第三十一終

大唐開元禮卷第三十二　吉禮

孟冬祭神州于北郊有司攝事

齋戒　陳設　省牲　奠玉帛

進熟

齋戒

將祭有司卜日如別儀　前祭七日平明太尉誓百官于尚書省曰某月某日祭神州地祇于北郊各揚其職不供其事國有常刑凡預祭之官散齋四日致齋三日（散齋皆于正寢致齋二日于本司一日于祭所其無本司者皆于祭所）致齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祭事得行其餘悉斷其祭官已齋而闕者通攝行事諸祀官致齋之日給酒食明衣各習禮于齋所光祿卿監取明水火（太官令取水于陰鑑取火于陽燧火以供爨水以實尊）前祭二日太尉告　太宗文武聖皇帝如常告之儀（告以配神作主）前祭一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門（每門二人每隅一人）與太樂工人俱清齋一宿

卷三十二　一

陳設

前祭三日衛尉設祭官于公卿以下次于東壝之外道南北向前祭二日太樂令設宮懸之樂于壇南內壝之內設歌鐘歌磬右校掃除壇之內外又為瘞埳于壇之壬地內壝之外方深取足容物南出陛前祭一日奉禮設望瘞位及祭官公卿位于內壝之外如方丘之儀設牲牓于東壝之外當門西向玄牲一居前配帝玄牲一以退南上設廩犧令位于牲西南祝史陪其後設省牲位于牲前北南近向設　神州地祇酒樽于壇之上下太樽二著樽二犧樽二罍一在壇上于東南隅西向象樽二山罍二在壇下皆于南陛之東北向西上設　配帝著樽二犧樽二象樽二罍一在壇上于　神州酒樽之東北向西上設洗于壇

卷三十二　二

南陛東南亞獻之洗又于東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵）執樽罍篚冪者各于樽罍篚冪之後各設玉幣之篚于壇之上下樽坫之所　祭日未明五刻太史令郊社令升設　神州地祇神座于壇上北方南向席以藁秸設　太宗文武聖皇帝神座于東方西向席以莞設神位各于坐首

省牲器

祭前一日午後一刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷行人晡後一刻諸行事之官各服其服郊社令帥府史二人及齋郎以樽坫罍洗篚冪入設于位　晡後

二刻太祝廩犧令以牲就牓位贊引引御史謁者引
太常卿詣壇東陛升視滌濯于上（于視濯執尊者舉冪告潔）訖引
太常卿降復位謁者進太尉之左白請就門外位謁
者贊引各引祭官以下就門外位謁者引太常卿就
省牲位南向立廩犧令少前曰請省牲太常卿省牲
廩犧令前北面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一
匝西面舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次
牽牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視
濯溉謁者各引祭官就廚省饌具訖俱還齋所　祭
日未明十刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆

取毛血各置于饌所遂烹牲

奠玉帛

祭日未明三刻諸祭官各服其服郊社令良醞令各
帥其屬入實樽罍玉幣（凡六尊之次太尊為上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之沈齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醴齊象尊次實以盎齊玄酒各實于五齊之上尊礼祭神之玉以兩珪有邸其帛以玄）
太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入各設于內壝之
外饌幔內未明二刻奉礼郎帥贊者先入就位贊引
引御之博士諸太祝令史及祝史與執樽罍篚冪者
入自東壝門當壇內重行北面西上立定奉礼曰再

拜御史以下皆再拜訖執樽罍篚冪者各就位贊引
引御史及諸太祝詣壇東陛升行掃除于上令史祝
史行掃除于下訖各就位未明一刻太樂令帥工人
二舞次入就位文舞入陳于懸內武舞立于懸南道
西謁者引司空入就位立定奉礼曰再拜司空再拜
謁者引司空詣卯陛升行掃除于上降行樂懸于下
訖引復位謁者贊引各引祀官次入就位立定奉礼
曰衆官再拜衆官在位者皆再拜（其先拜者不拜）謁者進太
尉之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏
舉麾（凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興）鼓柷奏順和之樂

乃以函鐘之均作文武之舞樂舞八成偃麾戛敔樂
止（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止）奉礼曰衆官再拜衆
官在位者皆再拜上下諸祝俱取玉帛各位于樽所
謁者引太尉詣南陛升壇北向立太祝加玉于幣東
向授太尉太尉受玉帛登歌作肅和之樂以應鐘之
均謁者引太尉進北向跪奠于　神州地祇神座俛
伏興謁者引少退北向再拜訖謁者引太尉立于西
方東向又太祝奉帛北向授太尉太尉受帛謁者引
太尉進東向跪奠于　太宗文武聖皇帝神座俛伏
興謁者引太常卿少退東向再拜訖登歌止謁者引

太尉降自南陛還本位初獻官拜訖祝史各奉毛血
之豆立于門外于登歌止祝史奉毛血入正坐升自南陛配坐
升自東陛諸太祝迎取于壇上各進奠于　神座前太祝
與祝史退立于樽所

進熟

太尉既升奠玉帛太官令出帥進饌者奉饌各陳于
內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　神州地
祇之俎諸太祝既奠毛血太官令各引饌入俎初入
門舒和之樂作以太蔟之均饌至陛樂止祝史俱進
徹毛血之豆降自東陛以出神州之饌升自南陛配帝之饌升自東陛諸

卷三十一

太祝迎引于壇上各設于　神座前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠
卻其蓋于下設訖謁者引司徒太官令帥進饌者降自東
陛以出司徒復位諸太祝各還尊所謁者引太尉詣
罍洗盥手洗爵訖謁者引太尉升自南陛詣　神
州酒樽所執樽者舉冪太尉酌汎齊訖樂作謁者引
太尉進　神州地祇神座前北向立跪奠爵興謁者
引太尉少退北向立樂止太祝持版進于　神座之
右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子
臣某謹遣太尉封臣名敢昭告于　神州地祇惟祇
包函區夏載祉群生溥被域中稱茲厚德式遵彝典

練此元辰謹以玉帛犧齊粢盛庶品明獻厥成脩茲
禋瘞　皇曾祖考大宗文武聖皇帝配神州主尚享
訖興太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于
神座還樽所太尉再拜訖樂止謁者引太尉詣　配
帝酒樽所取爵于坫執樽者舉冪太尉酌汎齊訖樂
作謁者引太尉進　大宗文武聖皇帝神座前東向
跪奠爵興謁者引太尉少退東向立樂止太祝持版
進于　神座之左北向跪讀祝文曰維某年歲次月
朔日子孝曾孫開元神武皇帝臣某謹遣太尉臣名
敢昭告于　皇曾祖考太宗文武聖皇帝今月嘉時

卷三十二　六

祗依恒礼用致瘞祭于　神州地祇惟　皇帝曾祖
叶契乾坤格于上下昭配之儀欽率舊章謹以制幣
犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑　神尚享訖興太
尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于　神座還
樽所太尉再拜訖樂止謁者引太尉進　神州地祇
神座前北向立太祝各以爵酌福酒合置一爵一
太祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭
酒啐酒奠爵興太祝各帥齋郎進俎太祝減　神前
胙肉如于俎以胙肉共置一俎太祝持俎西向授太
尉太尉受以授齋郎太尉跪取爵遂飲卒爵太祝進

受爵復于坫太尉興再拜謁者引太尉降復位文舞
出鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止初太尉獻將畢
謁者引太常卿詣罍洗盥手洗匏爵訖謁者引太
常卿自東陛升壇詣　神州著尊所執樽者舉冪太
常卿酌醴齊武舞作謁者引太常卿進　神州地祇
神座前北向跪奠爵興謁者引太常卿少退北向再
拜訖謁者引太常卿詣　配帝犧樽所取爵復于坫
執樽者舉冪太常卿酌醴齊謁者引太常卿進　太
宗文武聖皇帝神座前東向跪奠爵興謁者引太常
卿少退東向再拜訖謁者引太常進　神州地祇神
座前北向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太
祝持爵進太常卿之右西向立太常卿再拜受爵跪祭
酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太常卿興再拜謁
者引太常卿降復位初太常卿獻將畢謁者引光祿
卿詣罍洗盥手洗匏爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀
訖謁者引光祿卿降復位武舞六成舞獻俱畢諸大
祝各進徹豆還樽所（徹者籩豆各一少移于故處）奉禮曰賜胙贊
者唱衆官再拜衆官皆再拜（凡飲福受胙者不拜）順和之樂作
奉禮曰衆官再拜衆官皆再拜樂一成止謁者進太
尉之左曰請就望瘞位謁者引太尉就望瘞位西向
立于群官將拜上下諸祝各執篚進　神座前取玉
帛齋郎以俎載牲體稷黍飯爵酒各由其陛降壇北
行當瘞埳西行以玉帛饌物置于埳訖奉禮曰可瘞
埳東西廂各六人寘土半埳謁者進太尉之左曰禮
畢謁者引太尉出又贊引各引祭官以次出贊引引
御史以下俱復執事位奉禮曰再拜御史以下皆再
拜贊引引出工人二舞以次出其祝版燔于齋所

大唐開元禮卷第三十二終

八

大唐開元禮卷第三十三　吉禮

皇帝仲春仲秋上戊祭大社

齋戒　陳設　鑾駕出宮

奠玉帛　進熟　鑾駕還宮

齋戒

皇帝散齋二日致齋一日如方卿之儀凡預祭之官散齋三日致齋二日（散齋皆于正寢致齋一日于本司一日于祭所其無本司者皆于祭所）近侍之官應從升者及從祀群官諸方客使各于本司及公館供清齋一宿（無本司者當家正寢）散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致祭唯祭事得行其餘悉斷其祭官已齋而闕者通攝行事光祿卿監取明水火（火官令取水于陰鑑取火于陽燧火以供爨水以實尊）前祭一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛社宮門與太樂二人俱清齋一宿

陳設

前祭二日尚舍直長施大次于社宮西門之外道北南向尚舍奉御設御座衛尉設文武侍臣次于大次之後文官在左武官在右俱南向設諸祀祭官于齋坊之內三師于北門之外道西于三師之北俱東向南上文官從一品已下九品以上于齋坊南門之外重行東向北上介公酅公于北門之外道東西向諸州使人東方南方諸王西北東面西北方于御公東北俱重行南上武官三品以下九品以上于東門之外道北南向以西為上諸國之客于東門之外東方南方于武官東北南向西方北方于道南北向俱以西為上　前祭二日太樂令設宮懸之樂于壇北東方西方磬簴起南鐘簴次之南方北方磬簴起東鐘簴次之設十二鎛鐘于編懸之間各依辰位樹靈鼓于南懸之內道左右植建鼓于四隅置柷敔于懸內（柷在左敔在右）設歌鐘歌磬各于壇上近北南向皆磬簴在東鐘簴在西其匏竹者各于壇下重行南向相對為首（凡懸皆展而編之）諸工人各于懸後東方西方以南為上南方北方以東為上右校掃除壇之內外又為瘞埳二于南門之內于稷壇西南方深取足容物北出陛　前祭一日奉禮設御位于北門之內當社壇之北南向（將祭奉禮郎一人守之在位版東北五步所南向）又設望瘞位于西門之內當瘞埳西向祭官公卿位于西門之內道北執事位于其後少退每等異位俱重行東面以南為上設御史位于壇上正位于太社壇東北隅西向副位

于太社壇王西北隅東向設奉礼位于樂懸西北賛
者二人在北差退俱東面南上又設奉礼賛者位于
瘞埳西北東向北上設協律郎位各于壇之上東北
隅俱西向設太楽令位于南懸之門南向設從祭之
官于三師位于北門之内道西諸王位于三師之西
俱南面東上設介公酅公位于道東俱南面西上文
官從一品以下九品以上位于執事之北每等異位
重行東向武官三品以下九品以上位于東方值文
官每等異位重行西向皆以南為上諸州使人位東
方南方于北門之内道西諸王西北重行南向以東
卷三十三　三
為上西方北方于道東酅公東北重行南向以西為
上設諸蕃客位于北門之内東方南方于諸州使人
西每國異位俱重行南面以西為上設門外道南每
等異位重行北向以東為上三師位于北門之外道
西諸王位于三師之北俱東向介公酅公位于道東
西向皆以南為上文官從一品以下九品以上位于
西門之外祭官之南每等異位重行北面以東為上
武官三品以下九品以上位于東門之外道北每等
異位重行南面以西為上諸州使人東方南方于諸
王西北重行東面西北方于酅公東北西面俱南上

設諸国客位東方南方于武官東北每国異位俱重
行南向西方北方于道南每國異位重行北向皆以
西為上設酒樽之位太社太罍二著尊二罍一在壇
上西北隅南向設　后土氏象樽二著樽二罍一在
壇上西北隅于　太社酒樽之西俱南向東上各置
于坫皆加勺冪爵皆置于尊下設　太稷　后稷酒樽于壇
上如　太社　后土之儀設御洗各于　太社　太
稷壇之西北南向亞獻之洗又各于西北南向俱罍
水在洗西篚在洗東北肆篚實巾爵以執樽罍篚之後各
設玉帛之篚于壇上樽坫之所　時後謁者引光禄
卷三十三　四
卿詣廚省饌具訖還齋所　祭日未明十刻太官令
帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置于饌所遂
烹牲　未明五刻太史令郊社令升設　太社　太
稷神座各于壇上近南北向設　后土氏神座于
太社神座之左　后稷氏神座于　太稷神座之左
俱東向席皆以莞設　神位各于坐者
鑾駕出宮如方丘之儀
奠玉帛
祭日未明　刻設祭官各服其服郊社令良醞令各
帥其屬入實樽罍玉帛太罍為上實以醍齊著樽次之實以盎齊罍實以清酒配

生之尊亦如之玄酒各實于五齊之上尊礼神之玉以兩珪有邸幣皆以玄 未明二刻
奉礼師贊者先入就位贊引引御史諸詣太祝及令
史祝史與執尊罍篚冪者入自西門當 太社壇北
重行南面以東爲上凡引導者每曲一逡巡 立定奉礼曰再拜
贊者承傳凡奉礼有詞贊者皆承傳 御史以下皆再拜訖執尊者
各升自西陛立于尊所執罍洗篚冪者各就位贊引
引御史詣太祝詣 太社壇西陛升行掃除于上令
史祝史行掃除于下降又詣 太稷壇行掃除如
太社之儀訖各引就位 駕將至謁者贊引各引祭
官通事舍人令引從祭群官客使先至者俱就門外

卷三十二

位 駕至大次門外迴路南向將軍降立于路右侍
中進當 鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏
興還侍位 皇帝降輅之大次謁者引文武五品以
上從祭之官皆就門外太樂令師工人二舞次入就
位文舞入陳于懸內武舞立于懸北道東謁者引司
空入就位立定奉礼曰再拜司空再拜訖謁者引司
空詣壇西陛升行掃除于上升 太稷壇亦如是訖
降行樂懸于下訖引就門外位 皇帝停大次半刻
頃謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭文舞群
官介公酅公諸国客使先就位太常博士引太常卿

立于太次門外當門北向侍中版奏外辦 皇帝服
袞冕出次華蓋侍衛如常侍中負寶陪從如式 博士引太常卿
太常卿引 皇帝凡太常卿前導皆博士先引 至社中西門外殿中
監進珪尚衣奉御史以鎮珪授殿中監殿中監授進
皇帝搢大珪執鎮珪華蓋伏衛停于門外近侍者
從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常
皇帝至版位西向立每立定太常卿與博士退立于左 謁者贊引各引
祭官以入就位立定太常卿前奏稱請再拜退復位
皇帝再拜奉礼曰衆官再拜衆官在位者皆再拜
其先拜者不拜 太常卿前奏有司謹具請行事退 復位

卷三十三

協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俯伏而後興 鼓
柷奏順和之樂乃以雨鍾爲均八成偃麾戞敔樂止
凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止也 太常卿前奏稱請再
拜退復位 皇帝再拜奉礼曰衆官再拜衆官在位
者皆再拜諸太祝俱取玉幣于篚各立于尊所太常
卿引 皇帝太和之樂作皇帝每行皆作太和之樂 皇帝詣
太社壇外自北陛侍中中書令以下及左右侍衛量
人從升如之以下皆 皇帝升壇南向立樂止太祝如玉
于幣以授侍中侍中奉玉幣西向進 皇帝搢鎮珪
授玉幣凡授物皆搢鎮珪跪俛伏興 登歌作肅和之樂乃以應

鍾之均太常卿引　皇帝進南向跪奠于　太社神
座俛伏興太常卿引　皇帝少退南向再拜訖太常
卿引　皇帝立于東方西向又太祝以幣授侍中侍
中奉幣南向進　皇帝受幣太常卿引　皇帝西向
進跪奠于　后土神座俛伏興太常卿引　皇帝少
退西向再拜訖登止太常卿引　皇帝降自北陛樂
作太常卿引　皇帝詣　太稷壇升自北陛南向立
樂止太祝加玉于幣以授侍中侍中受玉幣西向進
　皇帝受玉幣登歌作太常卿引　皇帝進南向跪
奠于太稷神座俛伏興太常卿引　皇帝少退南向

再拜訖太常卿引　皇帝立于東方西向又太祝以
幣授侍中侍中奉幣南向進　皇帝受幣太常卿引
　皇帝進西向跪奠于　后稷氏神座俛伏興太常
卿引　皇帝少退西向再拜訖登歌止太常卿引
皇降自南陛樂作　皇帝還版位南向立樂止初群
官拜訖祝史各奉毛血之豆立于門外登歌止祝史
奉毛血入各由其陛升諸太祝迎取于壇上俱進奠
于　神座前諸太祝與祝史退立于樽所
　　進熟
皇帝既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌陳于西
門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　太社之俎初
　皇帝既至位樂止太官令引饌入　太社　大稷
之饌入自正門配坐之饌入自左闈爼初入門雍和
之樂作以太簇之均饌至陛樂止祝史各進徹毛血
之豆降自陛以出　太社　太稷之饌升自西陛諸
太祝迎引于壇上各設于神坐前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋于下
設訖謁者引司徒以下降自西陛復位諸太祝
還樽所太常卿引　皇帝詣罍洗樂作　皇帝至罍
洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤興承水
　皇帝盥手黃門侍郎跪取巾于篚興進　皇帝帨

手訖黃門侍郎跪受巾奠于篚黃門侍郎又取爵于
篚興進　皇帝受爵侍中酌罍水又侍中奉盤　皇
帝洗爵黃門侍郎又授巾皆如初　皇帝拭爵訖侍
中奠盤匜黃門侍郎受巾奠于篚皆如常太常卿引
　皇帝作樂　皇帝詣太社壇升自北陛樂止謁者
引司徒升自西陛立于樽所齋郎奉俎從升立司徒
之後太常卿引　皇帝詣　太社酒樽所執樽者舉
冪侍中贊酌醴齊壽和之樂作皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂太
常卿引　皇帝進　太社神座前南向跪俛伏興太
常卿引　皇帝少退南向立樂止太祝持版進于

神座之右西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子
嗣天子某敢昭告于　太社惟　神德兼博厚道著
方直載生品物含弘庶類謹因仲春仲秋祗率常禮
謹以玉帛一元大武柔毛剛鬣明粢薌合豆萁嘉蔬
嘉薦醴齊備茲禋瘞用申報本以　后土句龍氏配
神作主尚享訖興　皇帝再拜初讀祝文訖樂作
太祝進奠版于　神座還尊所　皇帝拜訖樂止太
常引　皇帝詣　后土氏酒樽所執樽者舉冪侍中
取爵于壇進　皇帝受爵侍中贊酌醴齊樂作太常
卿引　皇帝進　后土氏神座前西向跪奠爵俛伏
基三十三
興太常卿引　皇帝少退西向立樂止太祝持版進
于　神座之右南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔
日子開元神武皇帝某敢昭告于　后土氏爰茲仲
春仲秋揆日惟吉敬修法事薦于　太社惟　神功
著水土平易九州昭配之義寔惟通典謹以制帛一
元大武柔毛剛鬣明粢薌合萁嘉蔬嘉薦醴旅于表
位作主侑　神尚享訖興　皇帝再拜初讀祝文訖
樂作太祝進奠版于　神座還尊所　皇帝拜訖樂
止太常卿引　皇帝進　太社神座前南向立樂作
太祝各以爵酌上樽福酒合置一爵一太祝持爵授

侍中侍中受爵東向進　皇帝再拜受爵跪祭酒啐
酒奠爵俛伏興太祝帥齋郎進俎太祝減　太社神
座前三牲胙肉置一俎上太祝　俎授司徒司徒持
俎東向以次進　皇帝每受以授司左右　皇帝跪
取爵遂飮卒爵侍中進受爵以授太祝太祝受爵復
于坫　皇帝俛伏興再拜樂止太常卿引　皇帝樂
作　皇帝降自北陛詣盥洗樂止謁者引司徒降復
位壇西陛以從　皇帝至盥洗盥手洗爵侍中黃門
侍郎贊洗如常訖太常卿引　皇帝樂作　皇帝詣
太稷壇升自北陛樂止謁者引三公由齋郎奉俎
基三十三
十
升自西陛立于樽所　皇帝詣太稷酒樽所執樽者
舉冪侍中贊酌醴齊樂作太常卿引　皇帝進　太
稷神座前南向跪奠爵俛伏興太常卿引　皇帝少
退南向立樂止太祝持版進于　神座之右西跪讀
祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某敢昭告于
太稷維　神播生百穀首茲入正用而不匱功濟
蒸黎敬以玉帛一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁
嘉蔬嘉薦醴齊式陳瘞祭備修常秩以　后稷棄配
神作主尚饗訖興　皇帝再拜讀祝文訖樂作太
祝進奠版于　神座還樽所　皇帝拜訖樂止太常

卿引　皇帝詣　后稷氏　所執樽者舉冪侍中
取爵于坫進　皇帝受爵侍　酌醴齊樂作太常
卿引　皇帝進　后稷氏神座前西向跪奠爵俛伏
興太常卿引　皇帝少退西向立樂止太祝持版進
神座之左南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日
子開元神武皇帝某敢昭告于　后稷氏爰以春仲
秋仲式練吉辰敬修恒禮薦于　太稷惟　神功叶
稼穡闡修農政允茲從祀用率舊章謹以制幣一元
大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊陳于
表位作主配　神尚饗訖興　皇帝再拜初讀祝文

卷三十三　十一

訖樂作太祝進奠版于　神座還樽所　皇帝拜訖
樂止太常卿引　皇帝進　太稷神座前南向立樂
止作　皇帝飲福受胙如．太社之儀訖樂止太常
卿引　皇帝樂作　皇帝降自北陛還版位南向立
樂止謁者引司徒降自西陛文舞出鼓柷作舒和之
樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛
敔樂止　皇帝獻　后土氏將畢謁者引太尉詣罍
洗盥手洗爵訖太尉自西陛升壇詣　太社酒樽所
執樽者舉冪太尉酌盎齊武舞作謁者引太尉進
太社神座前南向跪奠爵興謁者引太尉少退南向

再拜謁者引太尉詣　后土氏酒樽所　取爵于坫執
樽者舉冪太尉酌盎齊謁者引太尉進　太社神座
前南向立太尉各以爵酌罍福酒合置一爵太祝持
爵進太尉之右東向立太尉再拜受爵跪祭酒遂飲
卒爵太祝進受爵復于坫太尉興再拜謁者引太尉
降自西陛詣罍洗盥手洗爵詣　太稷壇升獻如
太社之儀訖降復位初太尉獻　后土氏畢謁者詣
引光祿卿詣罍洗盥手洗爵升酌盎齊終獻如亞獻
之儀訖謁者引光祿卿降復位武舞六成樂止舞獻
俱畢諸太祝各進徹豆還樽所（徹者籩豆各少移於故處）奉禮

卷三十三　十二

曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜（已飲福受胙者不）
順和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位
皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜樂
一成止太常卿前奏請望瘞位太常卿引　皇帝樂
作　皇帝就望瘞位南向立樂止于群官將拜諸大
祝各執篚進　神座前取玉幣齋郎以俎載牲體黍
稷飯爵酒各由其陛降壇南行當瘞坎西行諸太祝
以玉幣饌　置于坎訖奉禮曰可瘞坎東西各四人
寘土半坎　前奏禮畢太常卿引　皇帝還大次
樂作　皇帝出門殿中監前授鎭珪以受尚衣奉御

殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀　皇帝入次樂止謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭群官諸方客使以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉礼曰再拜御史以下皆再拜訖贊引引出工人二舞以次出其祝版燔于齋坊

鑾駕還宮如方卯之儀

大唐開元禮卷第三十三終　卷三十三

大唐開元礼卷第三十四　吉礼

仲春仲秋上戊祭太社有司攝事　攝礼

同　齋戒　陳設　奠玉帛　進熟

齋戒

前祭五日諸預祭之官散齋三日致齋二日(散齋皆於正寢致齋一日於本司一日於祭所其無本司者皆於祭所)散齋理事如旧惟不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢悪致齋唯祀事得行其餘悉斷其祭官已齋而闕者通攝行事諸祭官致齋之日給酒食明衣各習礼於齋所光祿卿監取水火(太官令取水於陰鑒取火於阳燧火以供爨水以実尊)

卷三十四

前祭一日諸衛令其屬未到諸廚肴饌具(宰以下司事執各是齋所)祭日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲齋郎以豆取毛血又祝史以豆取毛血各置于饌所遂烹牲(三牲皆用熟也)未明五刻太史令郊社令各服其服升設太社太稷神座各于壇上近南北向設后土氏神座于太社神座之左后稷氏神座于太稷神座之右俱北向席皆以莞設神位各于座首

奠玉帛

祭日未明三刻諸祭官各服其服郊社令良醞令各

帥其屬入實樽罍玉幣太尊為上實以醴齊著尊次之實以盎齊山尊為上實以清酒配坐之尊亦如之齊皆加明水酒皆加玄酒各實于上尊祭神之玉大社大稷俱以兩圭有邸幣皆以玄太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋皆設于神厨．未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史諸太祝與執樽罍篚冪者入自西門當　太社壇北重行南面東上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞皆贊者承傳御史以下皆再拜訖執樽罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣　太社壇西陛升行掃除于上令史祝史行掃除于下降又詣　太稷壇行掃除如　太社之儀訖引就位　未明一刻謁者贊引各引祭官俱就門外位大樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳于懸內武舞立于懸北道東其履升壇坐者皆脫履于下降納如常謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇西陛升行掃除于上升稷壇亦如之降行樂懸于下訖引復位贊者各引祭官次入就位立定奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜謁者引大尉之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後以興鼓柷奏順和之樂以函鍾之均自後壇下之樂皆奏以太簇作文舞之舞樂舞八成偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾

卷三十四　二

戛敔而後止奉禮曰衆官再拜衆官在後一刻各以其方器服守衛社宮門每門二人每隅一人與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前祭三日守宮設祭官公卿以下次于齋坊之內

前祭二日太樂令設宮懸之樂于壇北東方西方磬簴起南鍾簴次之南方北方磬簴起東鍾簴次之設十二鎛鍾于編懸之間各依辰位樹靈鼓于南懸之內道之左右建鼓于四隅置柷敔于內柷在左敔在右設歌鍾歌磬各于壇上近北南向皆磬簴在東鍾簴在西其匏竹者各立于壇下重行南向相對為首凡懸皆展而編之諸工人各位于懸後東方西方以南為上南方北方以西為上右校清掃內外又為瘞坎于樂懸之北方深取足容物南出陛

前祭一日奉礼設祭官公卿位于西門之內道南執事位于道北每等異位俱重行東面南上設御史位于　太社壇東北西向一位于　太社壇西北東向令史各陪其後設奉礼位于樂懸西贊者二人在北差退俱東面設協律郎位各于壇上之東北隅俱西面設　太社令位于南懸之間祭設官公卿以下位于門外道南每等異位重

卷三十四　三

行北上以東為向設酒樽之位　太社大樽罍二著
樽二罍二在壇上西北隅南向　后土氏象樽二著
樽二罍二在　太社酒樽之西俱南向東上（尊皆加冪有
坫以置酒）設　太稷　后稷酒樽于其壇上如　太社
后土之儀設洗于　太社壇北陛西北南向罍水在
洗西篚在洗東北肆（篚實以巾爵）又設洗于稷壇西北亦
如是執樽罍篚冪者各位于樽罍篚冪之後各于樽
坫之所　晡後如社令帥齋郎以樽坫罍洗篚冪入
設于位（升壇者各自西陛）謁者引光祿卿詣廚視濯溉（凡導引者
每曲一逡巡）贊引引御史詣位者皆再拜詣太祝取玉于
篚各立于樽所謁者引太尉詣　太社壇升自北陛
南向立太祝以玉西向授太尉太尉受玉登歌作肅
和之樂以應鍾之均謁者引太尉進南向跪奠于
太社神座俛伏興謁者引太尉少退南向再拜太祝
以幣授太尉太尉受幣東向跪奠于　后土氏神座
前謁者引太尉少退東向再拜訖登歌止謁者引太
尉降自北陛詣　太稷壇升奠玉幣如　太社　后
土之儀謁者引太尉降還本位初衆官拜訖祝史各
奉毛血之豆立于門外于登歌止祝史奉毛血入各
由其陛升諸太祝迎取于壇上俱進奠于　神座前

太祝與祝史退立于樽所

進熟

太尉既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌陳于西
門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　太社之俎諸
太祝既奠毛血太官令引饌入　太社太稷之饌入
自正門配座之饌入自左闥俎初入門雍和之樂作
以大簇之均饌至陛樂止祝史俱進徹毛血之豆降
自西陛以出　太社太稷之饌升自北陛配座之饌
升自西陛諸太祝迎引于壇上各設于　神座前（籩豆
蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋于下）設訖引司徒以下降自西陛復
位諸太祝還樽所謁者引太尉詣罍洗盥手洗爵訖
謁者引太尉詣　太社壇升自北陛詣　太社酒樽
所執樽者舉冪太尉酌醴齊訖樂作引太尉進　太
社神座前南向跪奠爵興謁者引太尉少退南向立
樂止大祝持版進于　神座之右西向跪讀祝文曰
維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣太尉臣名敢
昭告于　太社惟　神德兼博厚道著方直載生品
物函養庶類謹因春仲秋仲祗率常礼謹以玉帛犧
齊粢盛庶品備茲明薦用申報本以　后土句龍氏
配　神作主尚饗訖興太尉再拜初讀祝文訖樂作

大尉進奠版于 神座還樽所大尉拜訖樂止謁者
引太尉詣 后土氏酒樽所取爵于坫執樽者舉冪
太尉酌醴齊樂作謁者引太尉進 后土氏神座前
西向跪奠爵興謁者引太尉少退西向立樂止太祝
持版進于 神座之左南面跪讀祝文曰維某年歲
次月朔日子開元神武皇帝謹遣太尉臣名敢昭告
于 后土氏爰茲仲春仲秋厥日惟戊敬修恒事薦
于 太社惟 神功著水土平易九州昭配之義蓮
帷通典謹以犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑 神
尚饗訖興大尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版
奉三十四
六
于 神座還樽所太尉拜訖樂止謁者引太尉進
太社神座前南向立太祝各以爵酌罍福酒合置一
爵一太祝持爵進太尉之右東向立太尉再拜受爵
跪祭酒啐酒奠爵興太祝帥齋郎進俎太祝減大社
前三牲胙肉皆取前脚第二骨各置一俎上太祝持俎以次
授太尉太尉每受以授齋郎太尉跪取爵遂飲卒爵
大祝進受復于坫太尉再拜謁者引太尉降自北陛
詣罍洗盥手洗爵謁者引太尉詣 大稷壇升
自北陛執樽者舉冪太尉酌醴齊訖樂作謁者引大
尉進 太稷神座前南向跪奠爵興謁者引大尉少

退南向立樂止太祝持版進于 神座之右西向跪
讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣太
尉臣名敢昭告于 太社惟 神播生百穀首茲八
政用而不匱功濟兆黎謹以玉帛犧齊粢盛庶品祗
奉舊章備修禋禮以 后稷棄配 神作主尚饗訖
興太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于 神
座還樽所太尉拜訖樂止謁者引太尉詣 后稷氏
酒樽所取爵于坫執樽者舉冪太尉酌醴齊訖樂作
謁者引太尉進 后稷氏神座前西向跪奠爵興謁
者引太尉少退西向立樂止太祝持版進于 神座
奉三十四
七
之左南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天
子某謹遣太尉臣名敢昭告于 后稷氏爰以春仲
秋仲敬修恒禮薦于 大稷惟 神播生百穀首茲
八政用而不匱功濟兆黎謹以玉帛犧齊粢盛庶品
式陳明薦作主配 神尚饗訖興太尉再拜初讀祝
文訖樂作太祝進版于 神座還樽所太尉再拜訖樂
止謁者引太尉進 太稷神座前南向立飲福受胙
如 太社之儀訖謁者引太尉降還本位文舞出鼓
柷作舒和之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和
樂立定戛敔樂止太尉將復位謁者引太常卿詣罍

洗盥手洗爵訖謁者引太常卿自西升壇詣　太社
酒樽所執樽者舉冪大常卿酌醠齊武舞作謁者引
太常卿進　太社神座前南向跪奠爵興謁者引太
常卿少退南向再拜訖謁者引太常卿詣　后土氏
酒樽所取爵于坫執樽者舉冪太常卿酌醠齊訖謁
者引太常卿進　后土氏神座前西向跪奠爵興謁
者引太常卿少退西向立再拜訖謁者引太常進
太社神座近北南向立大祝各以爵酌罍福酒合置
一爵一太祝持爵進太常卿之右東向立太常卿再
拜受爵祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太常卿

卷三十四
八

興再拜謁者引太常卿降自西陛詣罍洗盥手洗爵
詣　太社壇升獻如　太稷之壇訖謁者引大常卿
降復位初太常卿獻　后土將畢謁者引光祿卿盥
洗升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降
復位武舞止諸太祝各進徹豆還樽所（徹者籩豆各一少移於故）
處奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再
拜（已飲福受胙者不拜）順和之樂作奉禮曰衆官再拜衆官在
位者皆再拜樂一成止謁者進太尉之右白請就望
瘞位謁者引太尉詣望瘞位南向立于群官將拜太
祝執篚進　神座前取玉幣齋郎以俎載牲體黍稷

飯爵酒各由其陛降壇南行當瘞西行諸太祝以玉
幣饌物置于埳訖奉禮曰可瘞埳東西各四人寘土
半埳謁者進太尉之左曰禮畢遂引太尉出又謁者
贊引各引祭官以次出贊引引御史以下俱復執事
位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊者引出工
人二舞以次出其祝版燔于齋坊　季冬臘　太社
皆如春秋時祭之儀　太社祝文曰維某年歲次月
朔日子嗣天子某謹遣太尉臣名敢昭告于　大社
唯　神降祐百穀時登謹以玉幣犧齋粢盛庶品敬
薦于　太社以　后土句龍氏配　神作主尚享

卷三十四
九

后土氏祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇
帝某謹遣太尉臣名敢昭告于　后土氏今時和年
敬薦稭祀于　太社唯　神功叶水土作主配　神
謹以犧齋粢盛庶品薦于　后土氏尚享　太稷祝
文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣太尉臣
名敢昭告于　大稷唯　神主茲百穀粒此黎元謹
率恒礼敬以玉幣犧齋粢盛庶品明薦于　太稷以
后稷棄配　神作主尚享　后稷氏祝文曰維某年
歲次月朔日子開元神武皇帝某謹遣太尉臣名敢
昭告于　后稷氏今時和年登敬薦稭祀于　太稷

惟 神功協稼穡作主配 神謹以犧齊粢盛庶品
敬薦于 后稷氏尚饗

大唐開元禮卷第三十四 終

卷三十四

大唐開元禮卷第三十五　吉禮

祭五嶽四鎮

諸嶽鎮每年一祭各以五郊迎氣日祭東嶽岱山祭于兗州界東鎮沂山于沂州界南嶽衡山祭于衡州界山南鎮會稽山于越州界中嶽嵩山祭于河南府西嶽華山祭于華州界西鎮吳山祭于隴州界北嶽恒山祭于定州界北鎮醫無閭于營州界　前祭五日諸祭官各散齋二日致齋一日（散齋于正寢 致齋于祭所）散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祭事得行其餘悉斷其祭官已齋而缺者通攝行事諸祭官致齋而食及明衣各習禮于齋所　前祭一日嶽令設座幄于壇上北廣取足容物贊禮者設初獻位于東南亞獻終獻位于初獻之南少退俱西面北上執事者位于終獻東南重行西面以北為上設贊唱者位于終獻西南西向北上設獻官等望瘞位于瘞坎之東北西向設祭官以下門外位于南門之外道東重行西面以北為上祭品之數尊六籩十豆十簋二簠二俎三嶽令帥其屬詣壇東陛升設尊于壇上東南隅北向西上（尊皆加勺冪有坫以置爵）設玉篚于尊坫之所設洗于南陛東南北向罍水

卷三十五　一

在洗東篚在洗西南肆【篚實巾爵】執尊罍洗篚者各位于尊罍洗篚之後祭日未明亨牲于廚【宰牲各隨方色取血以豆預取血置于瘞所】凡毋掌饌者實祭酒【牲體牛羊豕皆載右胖前脚三節一段肩臂皆載之後脚三節一段去一節載上肫胳二節又取正脊扞橫脊脡脅各二脅脡脅代脅各二骨以並餘脊不取簋實稷黍簠實稻粱籩實形鹽魚鱐乾棗榛菱芡鹿脯白餅黑餅豆十實韭葅醓醢菁葅鹿醢芹兔醢筍葅魚醢脾析豚胉者二無者各以其類充之】凡祭服各服其服【以毳五品玄冕六品以下爵弁若有二品以上各依令】　嶽令帥其屬入詣壇東陛升設嶽神座于壇上近北南向席以莞又寘尊罍及玉几【尊一實醴齊一實盎齊一實清酒其玄酒皆實于上尊祭神之玉以兩圭有邸】祝版寘于坫嶽令又以幣置于篚齋郎以豆取血皆設

于饌所【苧幣長一丈八尺各隨方色】贊唱者先入就位祝與執尊罍篚者入當壇南重行北面以西為上立定贊唱者曰再拜祝以下俱再拜執尊者升自東陛立于尊所執罍篚者各就位祝詣壇東陛升行掃除于上降行掃除于下訖各就位質明贊禮者引祭官以下俱就門外位立定一刻頃贊禮者引祭官以下入就位立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜贊禮者進初獻之左白有司謹具請行事退復位贊者唱曰再拜在位者皆再拜祝跪取玉幣于篚興立于尊所【凡取物皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興】掌饌者帥齋郎奉饌陳于東門之

外贊禮者引初獻詣壇升自南陛進　嶽神座前北向立祝以玉幣東向進初獻受玉幣祝退尊所贊禮者引初獻進北向跪奠于　嶽神座前興少退北向再拜贊禮者引初獻降還本位掌饌者引饌入升自南陛祝迎引于壇上設于　神座前掌事者帥齋郎降自東陛復位祝還尊所贊禮者引初獻詣罍洗盥手洗爵升自南陛詣酒尊所執尊者舉冪初獻酌醴齊贊者引初獻進詣　嶽神座前北向跪奠爵興少退北向立祝持版進于　神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣某官某敢

昭告于　東嶽岱宗　神贊養萬品作鎮一方式因春始【南岳云夏始中岳云季夏西岳云秋始北岳云冬始】謹以玉帛犧齋粢盛庶品明薦于　東岳岱宗尚享訖興初獻再拜祝獻奠版于　神座還尊所祝以爵酌清酒進于初獻之右西向立初獻再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興祝帥齋郎以俎載進奠　神座前胙肉前脚第二節共置一俎上授初獻初獻受以授齋郎初獻跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復于坫初獻興再拜贊禮者引初獻降復位于獻飲福贊禮者引亞獻詣罍洗盥手洗爵升自東陛詣酒尊所執尊者舉冪亞獻酌盎齊贊禮

者引亞獻詣　神座前北向跪奠爵興少退北向再
拜祝以爵酌清酒進于亞獻之右西向立亞獻再拜
受爵跪祭酒遂飲卒爵祝受爵復于坫亞獻興再拜
贊礼者引亞獻降復位初亞獻將畢贊礼者引終獻
盥洗升獻飲福如亞獻之儀訖贊礼者引終獻降復
位祝進　神座前徹豆還尊所（徹者籩豆各一少移於故處）贊唱
者曰再拜（已飲福受胙者皆再拜）　獻官以下皆再拜贊礼者進
初獻之左曰請就望瘞位遂引初獻就望瘞位西向
立于獻官將拜教令進　神前跪取帛齋郎以俎載
牲体黍稷飯酒饌物詣瘞埳置于埳訖東西廂各二
人實土半埳贊礼者進初獻之左白礼畢遂引初獻
以下出祝與執尊罍篚冪者俱復執事位立定贊唱
者曰再拜訖遂俱出其祝版燔于齋所

卷三十五　四

大唐開元礼卷第三十五終

大唐開元礼卷第三十六　吉礼

祭四海四瀆

凡四海四瀆每年一祭各以五郊迎氣之日祭東海
于萊州界東瀆大淮于唐州界南海于廣州界南瀆
大江于益州界西海及西瀆大河于同州界北海及
北瀆大濟于河南府界　前祭五日諸祭官各散齋
三日致齋二日（散齋皆於正寢致齋於祭所）散齋理事如舊唯不
弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預
穢悪致齋唯齋祭事得行其餘悉斷其祭官已齋而
闕者通攝行事致齋之日給酒食明衣各習礼于齋
所　前祭一日讀令掃清内外（掃内為埳高一丈四尺皆為陛）一贊礼
者設初獻位于埳壇東南亞獻終獻位于内初獻之
南少退俱西面北上設掌事位于終獻東南重行西
面以北為上設贊唱者位于終獻西南西面北上設
祭官以下門外位于南門之外道東重行西面以北
為上祭品之數尊六籩十豆十簠二簋二俎三瀆令
帥其屬詣壇東陛升設尊于埳壇上東南隅北向西
上（尊皆加勺冪有坫以置爵）設玉篚于尊坫之所設洗于南陛東
南北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵）執尊罍
洗篚者各位于尊罍洗篚之後祭日未明烹牲于厨

卷三十六　一

其牲各隨方色齋郎以豆豕取血置于饌所夙興掌饌者實祭器牲韲牛羊豕皆
載右胖前脚三節節一段肩臂臑脊橫脊短脅以
尊各二胃以並飾皆不設簋實黍稷簠實稻粱籩實
形鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅糗餌豆實韭菹醓
醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚拍若土
無者各以其類代之
凡祭官各服其服三品毳冕四品以籍五品玄冕六品以下爵弁
若有二品以上各依令瀆令帥其屬入詣壇東陛升設　瀆神
座于壇上近北南向席以莞入尊罍及玉凡尊一實醴犧一實
盎齊一實清酒玄酒各實于上尊凡神之玉以兩圭有邸祝版置于坫瀆令又以
幣置于篚齋郎以豆取血設于饌所其幣長一丈八尺各隨方色
贊唱者先入就位祝及執尊罍篚者入自壇南重行
北面以西為上立定贊唱者曰再拜祝以下俱再拜

基三十六　二

執尊者升自東陛立于尊所執罍篚者各就位祝詣
壇東陛升行掃除于上降行掃除于壇外訖各就位
贊禮者引祭官以下俱就門外位一刻頃隨引祭官
以下入就位立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜贊
禮者進初獻之左曰有司謹具請行事退復位贊唱
者曰再拜在位者皆再拜祝跪取玉幣于篚興立于
尊所凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興掌饌者帥齋郎奉
饌陳于東門之外贊禮者引初獻詣壇升自南陛進
神座前北向立以玉幣東向進初獻受玉幣祝還
樽所贊禮者引初獻進北向跪于　神座前興少退

北向再拜贊禮者引初獻還本位掌饌者引饌入升
自南陛祝迎引于壇上設于　神座前掌饌帥齋郎
降自東陛復位祝還尊所贊禮者引初獻詣罍洗盥
手洗爵升自南陛詣酒尊所執尊者舉冪初獻酌醴
齊贊引者引初獻進詣　神座前北向跪奠爵興少
退北向立祝持版進于　神座之右東向跪讀祝
文曰嗣天子開元神武皇帝某謹遣某官某敢昭告
于　東瀆大淮惟　神源流深遠潛潤博合阜成百
穀疏滌三州青春伊始用遵典秩　南瀆大江曰惟
神總括大川朝宗于海功昭潤化德表靈長敬因

基三十七　三

夏首修其恒秩　西瀆大河曰惟　神上通雲漢光
啟圖書分導九枝旁潤千里素秋屆序用率典常
北瀆大濟曰惟　神泉源清潔浸被遐邇達通四氣
作紀一方立冬肇節聿修典制謹以玉帛犧齊粢盛
庶品明薦于　神尚饗訖興初獻再拜祝進奠版于
神座還尊所祝以爵酌清酒進初獻之右西向立
初獻再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興祝帥齋郎以俎
進祝減　神前三牲胙肉各取前脚第三節共置一
俎以授初獻初獻受以授齋郎初獻跪取爵遂飲卒
爵祝進受爵復于坫初獻興再拜贊禮者引亞獻詣

盥洗盥手洗爵升自東陛詣　酒尊所執尊者舉冪
亞獻酌盎齊贊禮者引亞獻詣　神座前北向跪奠爵
興少退北向再拜祝以爵酌清酒進於亞獻之左西
向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝受爵復於
坫亞獻興再拜贊禮者引亞獻降復位初亞獻將畢
贊禮者引終獻盥洗升獻飲福如亞獻之儀訖贊禮
者引終獻降復位祝進　神座前徹豆還尊所徹豆者
各一少移於故處　贊唱者曰再拜獻官以下皆再拜謁令及
齋郎以膋血沉于瀆瀆令退就掌事位齋郎還饌所
贊禮者進初獻之左曰禮畢遂引初獻以下出廟北 卷三十六 四
尊罍篚者俱復執事位立定贊禮曰再拜祝以下皆
再拜以出其祝版燔於齋所

大唐開元禮第三十七　吉禮

皇帝時享於太廟

齋戒　陳設　省牲器　鑾駕出宮　晨
祼　饋食　祭七祀　鑾駕還宮

齋戒

凡一歲五享於太廟謂四孟月及臘將享有司具
如常儀　前享七日平明太尉誓百官於尚書省曰
某月某日享於太廟不供其事國有常刑　皇帝
散齋四日於別殿致齋三日於太極殿一日
尚舍奉御設　御幄於太極殿西序及室內俱東向 卷三十七 一
尚直長張幄於前楹下　致齋之日質明諸衛勒所
部屯門列仗晝漏上水一刻侍中版奏請中嚴諸衛
之屬各督其隊入陳於殿庭如常儀通事舍人引文
武五品以上諸陪位如式諸衛侍之官各服其服
諸侍臣並結佩俱詣閤奉迎侍中版奏外辦上水三
刻　皇帝服通天冠絳紗袍結珮乘輿出自西房曲
直華蓋警蹕侍衛如常儀　皇帝即御坐東向坐侍
臣夾侍如常一刻頃侍中前跪奏稱侍中臣某言請
降就齋室俛伏興還侍立　皇帝降坐入室文武侍
臣各還省直衛者如常通事舍人引陪位者以次出

凡預享之官散齋四日致齋三日散齋皆於正寢致齋二日於本司一
日於享所其本司者皆於享所近侍之官應從升者及從享群官諸
方客使各於本司及公館九廟子孫各於其第清齋
一宿無本司者各於正寢散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作
樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯享
事得行其餘悉斷其官已齋而闕者通攝行事諸享
官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所光祿卿
監取明水火太官令取水於陰監取水於陽燧火以供爨水以實樽於　前享一日
諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛　廟司
每門二人每隅一人及太樂工人俱清齋一宿

陳設

前享三日尚舍直長施大次於　廟東門之外道北
南向尚舍奉御鋪　御座守宮設文武侍臣次於大
次之後文官在左武官在右俱南向設諸享官次於
齋坊之內九廟子孫於齋坊內近南西向北上文官
九品以上於齋坊之南東方南方朝集使人又於其
南東方、南方蕃客又於其南俱每等異位重行西向
北上鄙公介公於廟西門之外近南武官九品以上
於介公之南西方地方朝集使於武官之南　西方北
方蕃客又於其南俱每等異位重行東向北上其褒聖侯
於文官三品以下諸州使人分方各於朝集之使後　前享二日太樂令設宮懸
之樂於廟庭東方西方磬簴起北鐘簴次之南方北
方磬簴起西鐘簴次之設十二鎛鐘於編懸之間各
依辰位樹路鼓於北懸之內道之左右植建鼓於四
隅置柷敔於懸內柷在左敔在右設歌鐘歌磬於廟堂之上
前楹間北向磬簴在西鐘簴在東其匏竹者立在陛
間重行北向相對為首凡懸皆展而編之諸官人各位於懸
後東方西方以北為上右校清掃內外　前享一日
奉禮設　御位於廟東陛東南西向設享官公卿位
於東門之內道南執事者位於其後每等異位俱重

行西向以北為上設御史位於　廟堂之下一位於
東南西向一位於西南東向令史各陪其後設奉禮
位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向設協律
郎位於北懸之間北向設從享之官位凡廟子孫於
享官公卿之南昭穆異位雖有音者以齒文官九品以上位
於子孫之南東方南方朝集使於文官之南東方南
方蕃客又於其南俱每等異位重行西面北上鄙公
介公位於西門之內道南武官九品以上於介公之
南少西當文官西方北方朝集使於武官之南西方
北方蕃客又於其南俱每等異位重行西面北上其東

聖(俱于文官三品之下諸州使人分方各位于朝集使之後)設門外享官公卿以
下皆于東門之外道南每等異位重行北面西上子
孫之位于享官公卿之東少南文官九品以上于子
孫之東〻方南方朝集使于文官之東〻方南方蕃
客又于其東俱每等異位重行北面西上設鄗公介
公位于西門之外道南武官九品以上于介公之西
少南西方北方朝集使于武官之西〻方北方蕃客
又于其西俱每等異位重行北面東上(其褒聖侯于文官三品之
下諸州使人分方位于朝集使之後)設牲牓于東門之外當門西向以
南為上設廩犧令位于牲西南令史陪其後俱北向 叅三十九 四
設諸太祝位于牲東各當牲後祝史各陪其後俱西
面設太常卿省牲位于牲前近北又設御史位于太
常卿之西俱南向設尊彝之位于　廟堂　前楹間
各于室戶之左北向春夏每室鷄彝一鳥彝一犧尊
二象尊二山罍二秋冬每室斝彝一黃彝一著尊二
壺尊二山罍二皆加勺冪(凡宗廟冪皆以黼)皆西上各有坫
(以置瓚爵)設簠簋鉶籩豆之位于　廟堂上俱東側階之
北每坐四簠居前四簋次之次以六登次以鉶籩豆
為後每坐異之皆以南為上設　御洗于東階東南
亞獻之洗又于東南俱北向罍水在洗東篚在洗西

南肆(篚實以珪瓚巾爵)　執尊罍篚冪者各位于尊罍篚冪之
後

省牲器

省牲之日午後十刻　廟所諸衛之屬禁斷行人太
廟令整拂　神幄坐　晡後二刻　太廟令帥府史
二人及齋郎以樽坫罍洗及篚冪籩豆簠簋鉶入設于
位加以巾蓋(諸器物皆濯而陳之其未堂者自東階)　晡後三刻諸大祝
与廩犧令以牲就牓位謁者引太常卿贊引御史就
廟省鍒具(太常卿以下每事訖各還齋次)進饌者入徹籩豆簠簋鉶以
出　享日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲 叅三十九 五
祝史各取毛血每坐共實一豆遂烹牲祝史洗肝于
欝鬯又取膟膋每坐共實一豆俱置于饌所

鑾駕出宮

前出宮三日本司攝宣內外共供其職守宮設從享
羣官五品以上次于承天門東西朝堂如常仪　前
二日太樂令設宮懸之樂于殿庭如常儀(駕出而不作也)享
日未明七刻搥一鼓為一嚴(二嚴時節前一日侍中奏裁)侍中奏
開宮殿門及城門　未明五刻搥二鼓為再嚴侍中
版奏請中嚴奉札設從享群官五品以上位文官于
東朝堂之前西向武官于西朝堂之前東向俱重行

北上從享群官五品以上俱集朝堂次各服其服其（六品以下及郞公介公褒聖侯朝集使九品之子孫諸方客使等並駕發之前指赴享所俱就次各服其服）
所司陳大駕鹵簿如別儀　未明二刻搥二鼓爲三
嚴諸衛之屬各督其隊與鈒戟以次入陳于殿庭通
事舍人引從享群官各就廟堂前位諸侍衛之官各
服其服侍中〻書令以下俱詣西階奉迎侍中（負寶如式）
乘黃令進玉路于太極殿西階之前南向千牛將軍
一人執長刀立于輅前北向黃門侍郎一人在侍臣
之前贊者二人又在黃門之前侍中版奏外辦太僕
卿攝衣而升正立執轡　皇帝衮冕乘輿以出降自
宋三十九　六
西階稱警蹕如常儀千牛將軍執前轡　皇帝升輅
太僕卿立授綏侍中〻書令以夾侍如常黃門侍郎
進當　鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某請　鑾駕進
發俛伏興退復位（凡黃門侍郎奏請皆進當鑾駕前跪奏稱具官臣某言訖俛伏興）
鑾駕動又稱警蹕黃門侍郎與贊者引夾以出千
牛將軍夾路而趨　駕出承天門至侍臣上馬所黃
門侍郎奏稱請　鑾駕權停　勅侍臣上馬侍中前
奏　制退稱制曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者
承傳文武皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊
駕在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監後部從在黃

鉞內侍中〻書令以下夾侍于路前贊者在供奉官
內侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請　勅車右升侍中
前承侍制退稱　制曰可黃門侍郎退復位千牛將
軍升訖黃門侍郎奏稱請退復位　鑾駕動稱警蹕
鼓傳立如常不鳴鼓吹不得諠譁其從享之官在元
武隊後如常儀

晨祼

享未明四刻諸享官各服其服　太廟令良醞令各
帥其屬入實樽罍（雞彝斝彝及犧尊著尊壺尊之上尊皆實以明水山尊之上尊實以玄酒鳥彝黃彝實以鬱鬯犧尊著尊實以醴齊象尊壺尊實以盎齊山尊實以清酒）　太官令帥
宋三十九　七
饌者實諸籩豆簠簋　未明三刻奉禮郞贊者引御
史傳士　太廟令太祝宮闈令及令史祝史與執尊
罍篚冪者自東門當階閒重行北面西上立起奉禮
日再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再拜訖
執尊罍篚冪者各就位贊引〻御史諸大祝詣東階
升堂行掃除于上令史祝史行掃除于下訖引就位
未明二刻贊引〻　太廟令太祝宮闈令詣東階升
堂獻詣祖室入開埳室大祝宮闈令奉出　神主置
于坐訖引　太廟令以下次奉出　懿祖次奉出
太祖次奉出　代祖次奉出　高祖次奉出　太宗

次奉出　高宗次奉出　中宗次奉出　睿宗神主
置于座如　獻祖之儀皇祖妣以下神主皆如官別令奉出俱並西宮右訖
引　太廟令以一爵還本位　駕將至謁者贊引〻
享官通事舍人分別九廟子孫從享群官諸方客使
先至者俱就門外位　駕入次門外迴路南向將軍
降立于路右侍中進當　鑾駕前跪奏稱侍中臣某
言請降路俛伏興還侍位　皇帝降位乘輿之大次
繖扇華蓋侍衛如常儀　太廟令以祝版奏　御署
訖近臣奉出　太廟令受各奠于坫通事舍人引文
武五品以上從享之官皆就門外位太樂令師工人

二舞入就位文舞入陳于懸南道西其升堂坐者皆脫屨于下降納
如常謁者引司空入就位立定奉礼曰再拜司空再拜
訖謁者諸東階升堂行掃除于上降行樂懸于下訖
引復位初司空行樂懸通事舍人謁者贊引各引享
官及九廟子孫從享群官諸方客使次入就位　皇
帝停大次半刻頃太常博士引太常卿立于大次門
外當門北向侍中版奏外辦　皇帝出次華蓋侍衛
如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿太常卿引　皇帝
凡太常卿前導皆博士先引至廟門外殿中監進鎮珪　皇帝執
鎮珪華蓋仗衛停于門外近侍者從如常　皇帝至

版位西向立每立定太常卿與博士退立于左太常卿前奏稱請再
拜退復位　皇帝再拜奉礼曰衆官再拜衆官在位
者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具請行事退
復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而
後興鼓柷奏永和之樂乃以黃鍾為宮大呂為角太簇
為徵應鍾為羽作文舞之舞樂舞九成黃鍾三奏大呂太簇應鍾
各世奏偃麾戞敔樂止凡樂皆協律郎舉工鼓柷而後作偃麾戞敔而止太常
卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜奉礼曰衆官
再拜衆官在位者皆再拜太常卿引　皇帝至罍洗
太和之樂作皇帝每行皆作太和之樂皇帝至罍洗樂止侍中

跪取匜興沃水又侍中跪取盤興承水　皇帝搢鎮
珪凡受物搢珪奠訖則執珪俛伏興皇帝盥手黃門侍郎跪取巾
于篚興進　皇帝帨手訖黃門侍郎受巾跪奠于篚
黃門侍郎又取瓚于篚興進　皇帝受瓚侍中酌罍
水右侍中奉盤　皇帝拭瓚訖侍中奠盤匜黃門侍
郎受巾奠于篚皆如常太常卿引　皇帝樂作　皇
帝升自阼階樂止侍中〻書令以下及左右侍衛量
人從升以下皆如之太常卿引　皇帝詣　獻祖尊彝前
執樽者舉冪侍中贊酌鬱鬯訖登謌作肅和之樂以
圜鐘之均自後登謌皆謌圜鐘太常卿引　皇帝入詣　獻祖

神座前北向跪以瓚祼地奠之俛伏興太常卿引
皇帝出戶北向再拜訖太常卿引　皇帝次祼　懿
祖次祼　太祖次祼　代祖次祼　高祖次祼　太
宗次祼　高宗次祼　中宗次祼　睿宗並如上儀
訖登謌止太常卿引　皇帝樂作　皇帝降自阼階
還版位西向立樂止初群官拜訖祝史各奉毛血及
肝膋之豆立于東門之外齋郎奉爐炭蕭稷黍各立
于肝膋之後于登謌止祝史毛血肝膋与奉爐炭蕭
稷黍者以序入自正門升自泰階諸太祝各迎取毛
血肝膋于階上俱入奠于　神座前祝史退立于尊
巻三十七　十
所齋郎奉爐炭皆置于室戶外之左其蕭稷黍各置
于爐炭下降自阼階以出諸大祝俱取肝出戶燔于
爐炭還尊所

饋食

皇帝既升祼大官令出帥進饌者奉饌陳于東門之
外重行西向以南為上謁者引司徒出詣饌所司徒
奉　獻祖之俎初　皇帝既至位樂止太官令引饌
入自正門俎初入門雍和之樂作以無射之均（自後接神之樂堂下皆奏無射）
饌至泰階樂止祝史俱進徹毛血之豆降
自阼階以出饌升諸大祝迎引于坫上各設于　神
座前（籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋于下）設訖謁者引司徒以下
降自阼階復位諸太祝各取蕭稷黍擩于脂燔還樽
所太常卿引　皇帝詣罍洗樂作　皇帝至罍洗樂
止　皇帝盥手洗爵侍中黃門侍郎贊洗如晨祼之
儀訖太常卿引　皇帝樂作　皇帝升自阼階訖樂
止太常卿引　皇帝詣　獻祖尊彝所執尊者舉冪
侍中贊酌醴齊訖光大之舞作太常卿引　皇帝入
詣　獻祖神座前北向跪奠爵少東俛伏興太常卿
又引　皇帝出取爵于坫酌醴齊訖太常卿引入詣
神座前北向跪奠爵少西興太常卿引　皇帝北
巻三十七　十一
面立樂止太祝持版進于室戶外之右東面跪讀祝
文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫開元神武皇帝
諱敢昭告于　獻祖宣皇帝　祖妣宣莊張皇后曰
氣序流邁時維孟春（孟夏孟秋孟冬）永懷罔極伏增遠感謹
以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴
齊敬修時享以申追慕尚饗讀訖興　皇帝再拜訖
又再拜初讀祝文訖樂作太祝入奠版于　神座出
還尊所　皇帝拜訖樂止太常卿引　皇帝詣　懿
祖尊彝所執尊者舉冪侍中取爵于坫進　皇帝受
爵侍中贊酌醴齊訖長發之舞作太常卿引　皇帝

入諡 懿祖神座前北向跪奠爵少東俛伏與太常
卿引 皇帝出取爵于坫酌醴齊訖太常卿引入諡
神座前北向跪奠爵少西與太常卿引 皇帝出
戶北面立樂止大祝持版進于戶外之右東向跪讀
祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫開元神武皇
帝諱敢昭告于 懿祖光皇帝 皇祖妣懿賈皇后
曰氣序流邁時唯孟夏永懷罔極伏增遠感謹以一
元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊敬
修時事以申追慕尚饗請訖與祝入奠版于 神座
出還樽所 皇帝拜訖樂止大常卿引 皇帝詣

太祖尊彝所執尊奉冪侍中取爵于坫進 皇帝受
爵侍中贊酌醴齊訖太政之舞作大常卿引 皇帝
入諡 大祖神座前北向跪奠爵少東俛伏與太常
卿引 皇帝出取爵于坫酌醴齊訖太常卿引入諡
神座前北向跪奠爵少西與大常卿引 皇帝出
戶北向立樂止太祝持版進于室戶外之右東面跪
讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫開元神武
皇帝臣諱敢昭告于 代祖元皇帝 祖妣元貞獨
孤皇后曰氣序流邁時唯孟春永懷罔極伏增遠感
謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦

醴齊敬修時事以申追慕尚饗讀訖與 皇帝再拜
訖又再拜初讀祝文訖樂作大祝入奠版于 神座
還尊所 皇帝拜訖樂止太常卿引 皇帝詣 高
祖尊彝所執尊者奉冪侍中取爵于坫進 皇帝受
爵侍中贊酌醴齊訖大明之舞作太常卿引 皇帝
入諡 高祖神座前北向跪奠爵少東俛伏與太常
卿又引 皇帝出取爵于坫酌醴齊訖大常卿引入
諡 神座前北向跪奠爵少西與太常卿引 皇帝
出戶北向立樂止太祝持版進于室中戶外之右東
西跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫開元

神武皇帝臣諱敢昭告于 皇高祖考神堯皇帝
皇高祖妣太穆神堯竇皇后曰氣序流邁時唯孟春
永懷罔極伏增遠感謹以一元大武柔毛剛鬣明粢
薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊敬修時事以申追慕尚饗
讀訖與 皇帝再拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太
祝入奠版于 神座出還尊所 皇帝拜訖樂止太
常引 皇帝詣 太宗尊所彝執尊者奉冪侍中取
爵于坫 皇帝受爵訖侍中贊酌醴齊訖崇德之舞
作太常卿引 皇帝入詣 太宗神座前北向跪奠
爵少東俛伏與太常卿又引 皇帝出取爵于坫酌

醴齊訖太常卿引入 神座前北向跪奠爵少東西
與太常卿引 皇帝出戶北向立樂止大祝持版進
于室戶外之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔
日子孝曾孫開元神武皇帝臣諱敢昭告于 皇祖
考高宗天皇大帝 皇祖妣大聖天后武皇后帝曰
氣序流邁時唯孟春永懷罔極伏增遠感謹以一元
大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊敬修
時享以申追慕尚饗讀訖興 皇帝再拜訖又再拜
初讀祝文訖樂作太祝持入奠版于 神座出還尊
所 皇帝再拜樂止太常引 皇帝詣 中宗尊所
卷三十九 十四
執尊者本幕侍中取爵于坫進 皇帝受爵侍中贊
酌醴齊訖文和之舞作太常卿引 皇帝入詣 中
宗神座前北向跪奠爵少東俛伏興太常卿引 皇
帝出取爵于坫酌醴齊訖太常引入詣 神座前北
向跪奠爵少西興太常卿引 皇帝出戶北向五樂
止太祝持版進于室戶外之右東面跪讀祝文曰維
某年歲次月朔日子孝姪開元神武皇帝臣諱敢昭
告于 皇伯考中宗孝和皇帝 皇伯妣和思趙皇
后曰氣序流邁時唯孟夏永懷罔極伏增遠感謹以
一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊

敬修時薦以中追慕尚享讀訖興 皇帝再拜訖又
再拜初讀祝文訖樂作太祝入奠版于 神座出還
樽所 皇帝再拜訖樂止太常卿引 皇帝詣 睿宗
尊彝所執尊者本幕侍中取爵于坫進 皇帝受爵
侍中贊酌醴齊訖景雲之舞作太常卿引 皇帝入
詣 睿宗神座前北向跪奠爵少東俛伏興太常卿
又引 皇帝出取爵于坫酌醴齊訖大常卿引入詣
神座前北向跪奠爵少西興太常引 皇帝出戶
北向立樂止太祝持版進于室戶外之右東面跪讀
祝文曰維某年歲次月朔日子孝子開元神武皇帝
卷三十九 十五
臣諱敢昭告于 皇考睿宗大聖真宗帝 皇妣昭
成寶皇后曰氣序流邁時惟孟春永懷罔極伏增遠
感謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉
薦醴齊敬修時享以申追慕尚享讀訖興 皇帝再
拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太祝入奠版于 神
座出還尊所 皇帝拜訖曲終樂止太常卿引 皇
帝詣東序西向立壽和之樂作 皇帝獻將訖謁者
引司徒詣東階升立于前楹間北面東上 皇帝獻
訖詣太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵一太祝持
爵授侍中侍中受北向進 皇帝再拜受爵跪祭酒

啐酒奠俛伏興諸太祝各帥齋郎持俎進太祝減
神前三牲胙肉(名取前脚第三骨)加于俎又以籩豆取稷黍
飯還尊所以胙肉各共置一俎上以飯共置一籩以
授司徒司徒奉進　皇帝受以授左右太祝又以胙
肉授司徒司徒受俎以次進　皇帝每受以授左右
謁者引司徒司徒降復位　皇帝跪取爵遂飲卒爵
侍中進受虛爵以授太祝太祝受爵復于坫　皇帝
俛伏興再拜樂止太常卿引　皇帝樂作　皇帝降
自阼階還版位西向立樂止文舞出鼓柷作舒和之
樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛

敔樂止初　皇帝將復位謁者引太尉詣罍洗盥手
洗爵訖謁者引太尉升自阼階詣　獻祖尊彝所執
尊者舉冪太尉酌盎齊武舞作謁者引太尉入詣
獻祖神座前北向跪奠爵少東興謁者引太尉出戶
北向再拜謁者又引太尉取爵于坫酌盎齊訖謁者
引入詣　神座前北向跪奠爵少西訖興謁者引太
尉出戶北向再拜訖謁者引太尉次詣　懿祖尊彝
所取爵于坫執尊者舉冪太尉酌盎齊謁者引太尉
入詣　懿祖神座前北向跪奠爵少東興謁者引太
尉出戶北向再拜謁者又引太尉取爵于坫酌盎齊

訖謁者引入詣　神座前北向跪奠爵少西訖興謁
者引太尉出戶北面再拜謁者引太尉次獻　太祖
次獻　代祖次獻　高祖次獻　大宗次獻　高宗
次獻　中宗次獻　肅宗並如上儀訖謁者引詣東
序西向立詣太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太
祝持爵進太尉之左北面立太尉再拜受爵跪祭酒
遂飲卒爵太尉進受虛爵復于坫太尉興再拜受爵
跪祭酒遂飲卒爵太祝進受虛爵復于坫太尉興再
拜謁者引太尉降復位初太尉獻將畢謁者引光祿
卿詣罍洗盥洗升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖引光

祿卿降復位武舞止登歌作雍和之樂諸大祝各入
室徹豆還尊所(徹者籩豆各一少移于故處)登歌止奉禮曰賜胙
贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜(已飲福受胙者不拜)永
和之樂作太常前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜
奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜樂一成止太
常前奏禮畢太常卿引　皇帝還大次樂作　皇帝
出門樂止殿中監受鎭珪華蓋侍衛如常儀通事舍
人謁者贊引各引享官及九廟子孫從享群官諸方
客次使以次出贊引引御史太祝以下俱復執事位
立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引工人二舞

以次出　太廟令与太祝宫闈令　神主如常儀其
祝版燔于齋坊
　祭七祀礼（各因時享祭之惟中雷季夏別祭）
司命戶以春　竈以夏　中雷以季夏土王日　門
厲以秋　行以冬　祭日未明一刻　太廟令帥其
屬入布　神席于　廟庭四門之內道南東向以北
為上席皆以莞設　神位各于坐首設酒尊于　神
座東南設洗于酒尊東南俱北向罍水在洗東篚在
洗西南肆（篚寔以巾爵）　太廟令帥良醞之屬入實尊罍
如常其執尊罍篚者各位于尊罍篚之後初太祝以
叅三十九　十八
下入祝史与執尊罍篚者次入就位于堂上設饌訖
太官丞引饌入祝史迎引于坐首各設于　神座前
于光祿卿將升獻者贊引引獻官詣罍洗盥洗詣酒
尊所執尊者舉冪獻官酌酒贊引引獻官進西向跪
奠于司命神座少退西向立祝史持版進于　神座
之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元
神武皇帝遣其官位姓名敢昭告于　司命三陽照
物四序惟始式遵常礼謹以犧齋粢盛庶品明薦于
　司命尚饗　戶云時惟歲首升陽潜滿　竈云時
惟夏始盛陽作統　門云時唯孟秋升陰紀物　厲
云時屬寔沉序氣方肅　行云時唯冬首盛陰作紀
讀祝文訖興獻官再拜祝史進奠版于　神座还尊
所（其七祀祝版史一人請之）祝獻官拜訖贊引引獻官詣酒尊所
酌獻戶如上儀訖贊引引還本位于堂上徹豆祝史
進徹豆还尊所　臘祈祝文曰維某年歲次月朔日
子孝曾孫開元神武皇帝某敢昭告于　獻祖宣皇
帝　皇祖妣宣莊張皇后曰肅承靈佑錫茲分福時
和年登錫率遵典禮以一元大武柔毛剛鬣明粢
薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊虔恭斎栗薦茲清祀尚享
（餘室祝文准此太祖以下稱臣）　臘享祭七祀祝文曰某年歲次月
叅三十九　十九
朔日子開元神武皇帝謹遣具位姓名敢昭告于
司命戶竈中雷門厲行今時和年豊式遵常禮謹以
犧齋粢盛庶品明薦于　司命戶竈中雷門厲行尚
饗獻官惟獻司命餘坐齋郎助奠餘行如上儀

鑾駕还宮

皇帝既还大次侍中版奏請解嚴（將士不得輒離部伍）　皇帝
停大次一刻頃搥一鼓為一嚴轉仗衛於还途如來儀
三刻頃搥二鼓為再嚴將士布隊仗侍中版奏請中
嚴　皇帝服通天冠絳紗袍諸享官服朝服五刻頃
搥三鼓為三嚴通事舍人各引群官客使序立于大

次前近南文武侍臣詣大次奉迎乘黃令進金輅于
大次門外南向千牛將軍立于路右侍中版奏外办
太僕卿升執轡　皇帝乘輿出次繖扇侍衛警蹕如
常儀　皇帝升輅大僕卿立授綏黃門侍郎奏稱請
鑾駕發引退復位　鑾駕動稱警蹕如常儀黃門
侍郎贊者夾引千牛將軍夾路趨至侍臣上馬所黃
門侍郎奏稱請　鑾駕權停　勑侍臣上馬侍中前
承制退稱　制曰可黃門侍郎侍臣上馬退稱贊者
承傳文武侍臣皆上馬畢黃門侍郎奏稱請　勑車
右升侍中稱　制曰可黃門侍郎退復位千牛將軍

升訖黃門侍郎奏稱請　鑾駕發引退復位鼓傳音
鑾駕動鼓吹振作而還文武群官皆從如來儀
諸方客使還館　駕至承天門外侍臣下馬所　鑾
駕權停文武侍臣皆下馬千牛將軍降立于路右訖
鑾駕動千牛將軍夾路而趨　駕入嘉德門太樂
令令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應鼓柷奏采茨之樂至
太極門戛敔樂止入太極門戛敔鼓柷奏大和之樂
駕至橫街北當上閤門迴路南向侍中進當　鑾
駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位
皇帝降輅乘輿以入繖扇侍衛警蹕如常儀侍臣從
至閤戛敔樂止初文武群官至東朝堂通事舍人承
旨勑群官並還　皇帝既入侍中版奏請解嚴叩
鉦將士各還其所

大唐開元禮卷三十七終

大唐開元礼巻第三十八　吉礼

時享于　太廟有司攝事

齋戒　陳設　省牲器　晨祼　饋食

祭七祀

齋戒

凡一歳五享于　太廟四時孟月及臘也将享有司卜日如別儀　前享七日平明太尉誓百官于尚書省曰某月某日時享于　太廟各揚其職不供其事国有常刑　凡預享之官散斎四日致斎三日（散斎皆于正寝致斎二日于本司一日于享所其無本司者皆于斎坊）散斎理事如旧唯不弔喪問疾不作楽不判署刑殺文書不行刑罰不預穢悪致斎唯享事得行其餘悉断其享官已斎而闕者通攝行事諸享官致斎之日通給酒食及明衣各習礼于斎坊光禄卿監取明水火（大官令取水于陰鑑取火于陽燧火以供爨水以供尊）前享一日諸衛令其属未後一刻各以其方器服守衛廟門（毎門二人毎隅一人）与太楽工人倶清斎一宿

巻三十八　一

陳設

前享三日右校清掃内外守宮設享官公卿以下次于斎坊之内　前享二日太楽令設宮懸之楽于廟廷東方西方磬簴起北鍾簴次之南方北方磬簴起西鍾簴次之設十二鎛鍾于編懸之間各依辰位樹路鼓于北懸之内道之左右植建鼓于四隅置柷敔于懸内（柷在左敔在右）設歌鍾歌磬于　廟堂之上前楹間北向磬簴在西鍾簴在東其匏竹者立于階間重行北向相対為首（凡懸皆展而編之）設工人各位于懸後東方西方以北為上南方北方以西為上　前享一日奉礼設享官公卿位于東門之内道北執事位于道南毎等異位倶重行西面以北為上設御史位于　廟堂之下一位于東南西向一位于西南東向令史各于其位後設奉礼位于楽懸東北賛者二人在南差

巻三十八　二

退倶西面設協律郎位于　廟堂之上前楹間近西東向設太楽令位于北懸之間北向設門外位享官公卿以下皆于東門之外道南毎等異位重行北面西上設牲牓于東門之外当門西向以南為上設廩犧令位于牲西南令史陪其後倶北向設諸大祝位于牲東各当牲後祝史各陪其後倶西向設大常卿省牲位于牲前近北又設御史位于太常卿之西倶南向設尊彝之位于　廟堂上前楹間各于室戸之左北向春夏毎室鶏彝一鳥彝一犧尊二象尊二山罍二秋冬毎室斝彝一黄彝一著尊二壺尊二山罍

二加勺冪九宗廟皆以綃冪皆西上各有坫以置爵設篚於
登豆之位于 廟堂之上俱東側階之北每座四
篚居前四篚次之次以六登次以六鉶籩豆爲後每
坐異之皆以南爲上屈陳而下設洗于東階東南北
向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵以往 執尊罍者
位于尊罍之後

省牲器

省牲之日午後十刻 廟所諸衛之屬禁斷行人
大廟令整拂 神座幄 晡後二刻 太廟令帥府
史二人及齋郞以尊坫罍洗篚冪及籩豆鉶登入設

卷三十八 三

于位加以巾蓋諸器物皆冪而陳之晡後三刻諸太祝與廩犧
令以牲就榜位謁者引大常卿贊引引御史入詣東
階升遍視滌濯于上凡導引者每曲一逡巡視滌濯執尊者皆舉冪于訖引
降就省牲位牲南向立廩犧令少前請省牲退復位太
常省牲廩犧令人前北面舉手曰腯還本位祝太祝
各循牲一匝西面舉手曰充俱還本位諸太祝與廩
犧令以次牽牲詣廚授太官謁者詣光祿卿引省廚
饌申視濯溉贊引引御史就廚省饌事大常卿以下每訖各還齋所
進饌者入徹籩豆簠簋鉶登以出 享日未明十五
刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血[illegible]

又次入自正門升自泰階諸太祝各迎毛血肝膋于
階上俱入奠于 神座前祝史退立于尊所齋郞奉
爐炭皆置于室戶外之左其蕭稷黍各置于爐炭下
降自阼階以出諸太祝俱取肝膋出戶燔于爐炭還
一尊所

饋食

太尉既升祼太官令出帥進饌者奉饌承于東門之
外重行西向以南爲上謁者引司徒出詣饌所司徒
奉 獻祖之俎初太尉既至位太官令引饌金自正
門俎初入門雍和之樂作以無射之均自後接神之樂堂下皆奏

卷三十八 四

無射饌至泰階樂止祝史俱進徹毛血之豆降自阼階
以出饌升諸太祝迎引于階上各設于 神座前籩豆
簠簋先徹乃升簠簋既奠卻其蓋於下設訖謁者引司徒降自阼階復
位諸太祝各取蕭稷黍擩于脂燔于爐炭還尊所謁
者引太尉詣罍洗盥手洗爵訖謁者引太尉升自阼
階詣 獻祖尊彝所執尊者舉冪太尉酌醴齊訖光
大之舞作謁者引太尉入詣 獻祖神座前北向跪
奠爵少東興謁者又引太尉取爵于坫醴齊訖謁者
引入詣 神座前北向跪奠爵少西謁者引太尉出
戶北向立樂止大祝持版進于室戶外之右東面跪

讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝孝
曾孫某謹遣太尉封臣名敢昭告于　獻祖宣皇帝
　祖妣宣莊張皇后曰氣序深邁時唯孟春（孟夏孟秋孟冬）
永懷罔極伏增遠感謹以二元大武柔毛剛鬣明粢
薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊敬修時享以申追慕尚饗
（餘室祝文准此大祖以下稱臣）訖興太尉再拜訖又再拜初讀祝文
訖樂作太祝入奠版于　神座出还尊所太尉拜訖
樂止謁者引太尉詣　懿祖尊彝所取爵于坫挹尊
者舉冪太尉酌醴齊訖長發之舞作謁者引太尉入
詣一懿祖神座前北向跪奠爵少東興謁者又引太

卷五十八　五

尉出取爵于坫酌醴齊訖謁者引入詣　神座前北
向跪奠爵少西謁者引太尉出戶外北向立樂止太
祝持版于室戶外之右東面跪讀祝文訖興太尉再
拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太祝入奠版于　神
座出还尊所太尉拜訖樂止謁者引太尉詣　太祖
尊彝所取爵于坫挹尊者舉冪太尉酌醴齊訖太政
之舞作謁者引太尉入詣　太祖神座前北向跪奠
爵少東興謁者又引太尉出取爵于坫酌醴齊訖謁
者引入詣　神座前北向跪奠爵少西謁者引太尉
出戶北向立樂止太祝持版進于室戶外之右東面

跪讀祝文訖興太尉再拜訖又再拜初讀祝文訖樂
作太祝入奠版于　神座出还尊所太尉拜訖樂止
謁者引太尉詣　代祖尊彝所取爵于坫挹尊者舉
冪太尉酌醴齊訖大成之舞作謁者引太尉入詣
代祖神座前北向跪奠爵少東興謁者又引太尉出
取爵于坫酌醴齊訖謁者引入詣　神座前北向跪
奠爵少西謁者引太尉出戶北向立樂止太祝持版
進于室戶外之右東面跪讀祝文訖興太尉再拜訖
又再拜初讀祝文訖樂作太尉拜訖樂止謁者引太
尉詣　高祖尊彝所取爵于坫挹尊者舉冪太尉酌

卷五十八　六

醴齊訖大明之舞作謁者引太尉入詣　高祖神座
前北向跪奠爵少東興謁者又引太尉出取爵于坫
酌醴齊訖謁者引入詣　神座前北向跪奠爵少西
謁者引太尉出戶北向立樂終八節止太尉持版進
于室戶外之右東面跪讀祝文訖大尉再拜訖又再
拜初讀祝文訖樂作太祝入奠版于　神座出还尊
所太尉拜訖曲終樂作止謁者引太詣　大宗尊彝
所取爵于坫挹尊者舉冪太尉酌醴齊訖崇德之舞
作謁者引太尉入詣　大宗神座前北面跪奠爵少
東興謁者又引太尉出取爵于坫酌醴齊訖謁者引

入詣　神座前北向跪奠爵少西謁者引太尉出戶
北向立樂終八節止太祝持版進于室戶外之右東
西跪讀祝文訖與太尉再拜訖又再拜初讀祝文訖
樂作太祝入奠版于　神座还尊所太尉拜訖曲終
樂止謁者引太尉詣　高宗尊彝所取爵于坫執尊
者舉冪太尉酌醴齊訖劒天之舞作謁者引太尉入
詣　高宗神座前北面跪奠爵少東與謁者又引太
尉出取爵于坫酌醴齊訖謁者引入詣　神座前北
向跪奠爵少西謁者引太尉北向立樂終八節止太
祝持版進于戶外之右東向跪讀祝文訖與大尉再

卷三十八　七

拜訖又再拜樂作大祝入奠版于　神座还尊所太
尉拜訖曲終樂止謁者引太尉詣　中宗尊彝所取
爵于坫執尊者舉冪大尉酌醴齊訖文和之舞作謁
者引太尉入詣　中宗神座前北向跪奠爵少東與
謁者又引大尉出取爵于坫酌醴齊訖謁者引入詣
　神座前北向跪奠爵少西謁者引太尉出戶北向
立樂終八節止太祝持版進于戶外之右東面跪讀
祝文訖與太尉再拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太
祝入奠版于　神座还尊所太尉拜訖曲終樂止謁
者引太尉詣　睿宗尊彝所取爵于坫執尊者舉冪

太尉酌醴齊訖慶雲之舞作謁者引大尉詣　睿宗
神座前北面跪奠爵少東與謁者又引太尉出取爵
于坫酌醴齊訖謁者引入詣　神座前北面跪奠爵
少西謁者引太尉出戶北向立樂終八節止太祝持
版進于戶外之右東面跪讀祝文訖與太尉再拜訖
又再拜初讀祝文訖樂作大祝入奠版于　神座出
还尊所太尉拜訖曲終樂止謁者引太尉詣東序西
向立諸太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝進
大尉之左北向立太尉再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵
與諸祝史各帥齋郎進俎太祝減　神前三牲胙肉

卷三十八　八

皆取前脚第二骨加于俎又以籩取稷黍飯與还尊所以胙
肉共置一俎以飯共置一籩授太尉大尉以授齋郎
又以三牲胙肉以次授大尉大尉每受以授齋郎太
尉跪取爵遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉與再
拜謁者引大尉降復位文舞出鼓祝作舒和之樂出
訖戛敔樂止武舞入鼓祝作舒和之樂立定戛敔樂
止太尉將復位謁者引大常卿詣罍洗盥手洗爵訖
謁者引太常卿升自阼階詣　獻祖尊彝所執尊者
舉冪太常卿酌盎齊武舞作謁者引太常卿入詣
獻祖神座前北面跪奠爵少東與謁者引太常卿出

戶北向再拜訖謁者又引大常卿取爵于坫酌盎齊
訖謁者引入詣　神座前北向跪奠爵少西訖興謁
者引太常卿出戶北面又再拜訖謁者引太常卿次
詣　懿祖尊彝所取爵于坫执尊者奉冪太常卿酌
盎齊訖謁者引太常卿入詣懿祖　神座前北向跪
奠爵少東興謁者引太常卿出戶北向再拜訖謁者
又引太常卿取爵于坫酌盎齊訖謁者引入詣　神
座前北向跪奠爵少西訖興謁者引太常卿出戶北
面又再拜謁者引太常卿次獻　太祖次獻　代祖
卷三十八 次獻　高祖次獻　大代宗次獻　高宗次獻　中宗 九
次獻　睿宗並如上儀訖謁者引大常卿詣東序西
向立詣太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一大祝持
爵進太常卿之左北向立太常再拜受爵跪祭酒遂
飲卒爵太祝進受爵復于坫太常卿興再拜訖謁者
引大常卿降復位太常卿獻將畢謁者引光祿卿詣
罍洗盥洗升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖光祿卿降
復位武舞止登歌作雍和之樂諸大祝各入室徹豆
還尊所徹者籩豆各一少移于故處登歌止奉礼曰賜胙贊者唱
衆官再拜衆官在位者皆再拜已飲福受胙者不拜永和之樂
作奉礼曰衆官再拜衆官在位者皆再拜樂一成止

謁者進太尉之左白礼畢謁者贊引各引享官以次
出贊引引御史太祝以下俱復位执事位立定奉礼
曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次
出　太廟令與太祝宮闈令納　神主如常儀其祝
版燔于齋坊

晨祼

享日未明四刻諸享官各服其服太廟令良醞令各
帥其屬入實尊罍鷄彝斝彝及犧尊象尊壺尊上尊皆實以明水山罍之上尊實以玄
酒鳥彝黃彝實以鬱鬯犧尊實以醴齊象尊壺尊實以盎齊山罍實以清酒太官令帥進
卷三十八 饌者實諸籩豆　享日未明三刻奉礼帥贊者先入 十
就位贊引引御史博士　大廟令宮闈令諸太祝及
令史祝史与执尊罍篚冪者入自東門当階間重行
北面西上立定奉礼曰再拜贊者承傳凡奉礼有詞贊者皆承傳
御史以下皆再拜訖执尊罍篚冪者各就位贊引引
御史諸太祝詣東階升堂行埽除于上令史祝史行
埽除于下訖引就位　未明二刻贊引引　大廟令
太祝宮闈令自東階升堂詣　獻祖堂入開埳室太
祝宮闈令奉出　神主置于座訖引　太廟令大祝
以下次奉出　懿祖次奉出　太祖次奉出　代祖
次奉出　高祖次奉出　太宗次奉出　高宗次奉

出　中宗次奉出　睿宗神主置于座如　獻祖之
儀奉皇祖妣以下神主皆宮闈出但同坐並列而處右令訖引　太廟令以下
降復位　未明一刻謁者贊引各引享官俱就東門
外位太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳于懸
內武舞立于懸南道西其升堂坐者皆就位于下降位如常謁者引司
空入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司
空詣東階升堂行掃除于上降行樂懸于下訖引復
位初司空行樂懸謁者贊引各引享官以下次入就
位立定奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不
拜謁者進太尉之左白請有司謹具請行事退復位
卷三十八　十二
協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興鼓
柷奏永和之樂乃以黃鍾之均作文舞之舞樂九成
黃鍾三奏太呂大簇應鍾各再奏之也偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止
奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜
謁者引太尉詣罍洗盥手洗瓚訖謁者引太尉升自
東階詣獻祖尊彝所執尊者舉羃太尉酌鬱鬯訖
登歌作肅和之樂以圜鍾之均自後登歌皆倣圜鍾謁者引太
尉入詣　獻祖神座前北向跪以鬯祼地奠訖興謁
者引太尉出戶北向再拜訖謁者引太尉初祼　懿
祖次祼　太祖次祼　代祖次祼　高祖次祼　太
宗次祼　高宗次祼中宗次祼　睿宗並依上儀訖
登歌止謁者引太尉降復位初衆官拜訖祝史各奉
毛血及肝膋之後于登止祝史奉毛血肝膋豆奉出
炭蕭稷黍者以取膟膋每座共膋一豆俱置于饌所
膟膋腸間脂
祭七祀各因時享祭之惟中霤以季夏　司命戶以春
竈以夏　門厲以秋　行以冬
祭日未明一刻　太廟丞帥其屬入布　神席于
廟庭西門之內道東向以北為上席皆以莞設　神
卷三十八　十二
位各于座首設酒尊于　神座東南設洗于尊酒東
南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵　大
廟令帥良醞之屬入實尊罍如常其執尊罍篚者各
位于尊罍篚之後初太祝以下入祝史與執尊罍篚
者次入就位于堂上設饌訖太官丞引饌入祝史迎
引于坫首各設于　神座前于光祿卿將升獻贊引
引獻官詣罍洗盥洗詣酒尊所執尊者舉羃獻官酌
酒贊引引獻官進西面跪奠于　司命神座少退西
向立祝史持版進　神座之右北面跪讀祝文曰維
某年歲次月朔日子開元神武皇帝遣具位姓名敢
昭告于　司命三陽照物四序唯始式遵常禮以犧

盛庶品明薦于　司命尚享　戶云時唯歲首升陽
贊滯龟云時唯夏始盛陽作統　門云時唯孟秋升
陰妃物　厲云時屆質沉氣序方肅　行云時唯冬
首盛陽作紀讀祝文訖興獻官再拜祝史進奠版于
神座還尊所其七祝祀版文一人讀之　祝獻官再拜贊引引獻
官詣酒尊所酌酒獻戶如上儀訖贊引引還本位于
堂上徹豆祝史進徹豆還尊所　臘享祭文曰維某
年歲次月朔日子孝曾孫開元神武皇帝某謹遣太
尉封臣名敢昭告于　皇祖某謚　皇祖妣某謚肅
承靈祐錫茲介福時和年登錫壽遐冥與謹以一元
大武柔毛剛鬣明粢薌萁嘉蔬嘉薦醴齊虔恭齋慄
備茲清醴尚饗餘室祭文准此太祖以下稱臣　臘享祭七祀祭文
曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝遣具位姓
名敢昭告于　司命戶竈中霤門厲行今時和年豐
式遵常礼謹以犧齊粢盛庶品明薦于　司命戶竈
中霤門厲行尚饗　獻官惟獻　司命餘座齋郎助
眞行事如上儀

大唐開元礼卷第三十八終

大唐開元禮卷之三十九

吉禮

皇帝祫享於　太廟

齋戒　陳設　省牲器　出宮　晨祼
饋食　祭七祀　功臣配享　還宮

齋戒

宗廟三年一祫以孟冬　將享有司卜日如別儀
前享七日平明太尉誓百官于尚書省曰某月某日
祫享於太廟各揚其職不供其事國有常刑　皇帝
散齋四日於別殿致齋三日於太極殿前致齋一日
尚舍奉御設御幄于太極殿西序及室內俱東向尚
舍直長張帷于前楹下致齋之日質明諸衛勒所部
屯門列仗晝漏上水一刻侍中版奏請中嚴諸衛之
屬各督其隊入陳于殿庭如常儀通事舍人引文武
五品以上袴褶陪位如常式諸侍衛之官各服其器
服諸侍臣並結珮俱詣閤奉迎侍中版奏外辦上水
三刻　皇帝服通天冠絳紗袍結珮乘輿出自西房
曲直華蓋警蹕如常儀　皇帝即御坐東向坐侍臣
夾侍如常一刻頃侍中前跪奏稱侍中臣某言請降
就齋室俛伏興還侍位　皇帝降坐入室文武侍臣

各還省直衛者如常通事舍人引陪位者以次出凡預享之官散齋四日致齋三日(散齋皆于正寢致齋二日於本司一日於祀所其無本司者皆於祀所)近侍之官應從升者及從享羣官諸方客使各於本司及公館俱淸齋一宿九廟子孫各於其第淸齋一宿(無本司者皆于正寢)散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯享事得行其餘悉斷其享官已齋而闕者通攝行事諸享官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火(大官令取水于陰鑑取火于陽燧火以供爨水以實尊)前享一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛廟門(每門二人每隅二人)與太樂工人俱淸齋一宿

基三十九 二

陳設

前享三日尚舍直長施大次于廟東門之外道北南向尚舍奉御鋪御坐守宮設文武侍臣次于大次之後文官在左武官在右俱南向設諸享官于齋坊之內九廟子孫於齋坊內近南西向北上文官九品以上於齋坊之南東方南方蕃客又于其南俱每等異位重行西向北上酅公介公於廟西門之外近南武官九品以上于介公之南西方北方蕃客又于其南俱每等異位重行東向北上(其褒聖侯于文官三品之下若有諸州使人分方位於文武官之後)

前享二日太樂令設宮懸之樂於廟庭東方西方磬簴起北鐘簴次之南方北方磬簴起西鐘簴次之設十二鎛鐘於編懸之間各依辰位樹路鼓於北懸之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔于懸內柷在左敔在右設歌鐘歌磬於廟堂之上前楹間北向磬簴在西鐘簴在東其匏竹者立於階間重行北向相對爲首(凡懸皆展而編之)諸工人各位於懸後東方西方以北爲上南方北方以西爲上右校淸掃內外

前享一日奉禮設　御位于廟堂東南階東南西向設享官公卿位於東門之內道南執事者位於其後每等異位俱重行西向以北爲上設御史位於廟堂之上一位于東南西向一位于西南東向令史各陪其後設奉禮郎位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西向設協律郎位於廟堂上前楹之間近西東向設太樂令於北懸之間北向設從享官之位九廟子孫於享官公卿之南昭穆異位(雖貴者以齒)文官九品以上位于子孫之南東方南方蕃客又于其南俱每等異位重行西面北上酅公介公位於西門之內道南武官九品以上介公之南少西當文官西方北方蕃客又於其南俱每等異位重行東面北上(其褒聖侯于文官三

基三十九 三

品之下若有諸州使人分方位於文武官之後　設牲牓於東門之外當門西
向以南為上設廩犧令位於牲西南史陪其後俱北
向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史各陪其後俱
西向設太常卿省牲位于牲前近北又設御史位于
太常卿之西俱南向設尊彝之位于廟堂之上丁每
坐斝彝一黃彝一犧尊二象尊二著尊二山罍二在
堂上皆於　神坐之左　獻祖　太祖　高祖
高宗尊彝在前楹間北向　懿祖　代祖　太宗
中宗　睿宗尊彝在户外南向各有坫焉以置增爵其壺
尊二太尊二山罍四皆在堂下階間北向西上設簠

卷三十九　四

簋鉶籩豆之位于廟堂之上俱東側階之北每坐四
簋居前四簠次之次以六登次以六鉶籩豆後每坐
異之皆以南為上屈陳而下設御洗於東階東南亞
獻之洗又於東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南
肆篚實以增巾爵　執尊罍篚冪者各位于尊罍篚冪之後
享日未明五刻太廟令各服其服布昭穆之坐于户
外自西序以東　皇八代祖獻祖宣皇帝　皇六代
祖太祖景皇帝　皇高祖神堯皇帝　皇祖高宗天
皇大帝坐北廂南面　皇七代祖懿祖光皇帝　皇
五代祖元皇帝　皇曾祖太宗文武聖皇帝　皇伯

和皇帝　皇考睿宗大聖真皇帝坐南廂北面每坐
皆設黼扆莞席紛純藻席畫純次席黼純左右几

省牲器

省牲之日午後十刻廟所諸衛之屬禁斷行人　晡
後二刻太廟令出帥府史三人及齋郎以尊坫罍
洗篚冪及籩豆簠簋鉶入設於位加以巾蓋諸器物皆濯而
陳之其升堂者自東階　晡後三刻諸太祝與廩犧令以牲就牓
位謁者引太常卿贊引引御史入詣東階升遍視滌
濯于上凡導引者每曲一逡巡視濯執尊者皆舉冪告潔訖引降就省牲位
南向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲

卷三十九　五

廩犧令又前北面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲
一匝西面舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以
次牽牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申
視濯溉贊引引御史詣廚省饌具太常以下每事訖各還齋所　進饌
者入徹籩豆鉶以出　享日未明十五刻太官令帥
宰人以鸞刀割牲祝史各取毛血每坐共實一豆遂
烹牲祝史洗肝于鬱鬯又取膟膋每坐共實一豆俱
置於饌所

鑾駕出宮

前出宮三日本司宣攝內外各供其職守宮設從享

群官五品以上次於承天門外東西朝堂如常儀三
日太樂令設宮懸之樂於殿庭如常儀 駕出還不作 享日
未明七刻搥一鼓為一嚴 三嚴侍郎白日侍中奏裁 一 侍中奏開
宮門及殿門 未明五刻搥二鼓為再嚴侍中版奏
請中嚴奉禮郎設從享群官五品以上文官位于東
朝堂之前西向武官于西朝堂之前東向俱重行北
上從享群官五品以上俱集朝堂次各服其服 其六品以下及酅公介公褒聖侯凡當子孫諸方客使並駕蒼之前預是享所伊朝次各服其服 所司陳
大駕鹵簿如別儀 未明三刻搥三鼓為三嚴諸衛
之屬各督其隊與鈒戟以次入陳於殿庭通事舍人

卷三十九　六

引從享群官各就朝堂前位諸侍衛之官各服其器
服侍中中書令以下俱詣西階奉迎 侍中負寶如式 乘黃令
進玉輅於太極殿西階之前南向千牛將軍一人執
長刀立於輅前北向黃門侍郎一人在侍臣之前贊
者二人在黃門之前侍中版奏外辦太僕卿攝衣而
升正立執轡 皇帝袞冕乘輿以出降自西階稱警
蹕如常儀千牛將軍前執轡 皇帝升輅太僕卿立
授綏侍中中書令以下夾侍如常黃門侍郎進當鑾
駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言請鑾駕進發俛伏興
退復位 凡黃門侍郎奏請皆當鑾駕前跪奏具官臣某言訖俛伏興 鑾駕動又稱

警蹕黃門侍郎與贊者夾引以出千牛將軍夾輅而
趨 駕至順天門東侍臣上馬所黃門侍郎奏稱請
鑾駕權停 敕侍臣上馬侍中前承 制退稱 制
曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣
皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊 駕在黃麾
內符寶郎奉六寶與殿中監後部從在黃鉞內侍中
中書令以下夾侍于輅前贊者在供奉官入內侍臣
上馬畢黃門侍郎奏稱請敕車右升侍中前承 制
退稱 制曰可黃門侍臣退復位千牛將軍升訖黃
門侍郎奏稱請 鑾駕進發退復位 鑾駕動稱警

卷三十九　七

蹕鼓傳音如常不鳴鼓吹不得諠譁其從享之官在
玄武隊後如常儀

晨祼

享日未明四刻諸享官各服其服太廟令良醞令各
帥其屬入實尊罍 尊彝及五齊之上尊皆實以明水山罍之上尊皆實以玄酒其彝實以鬱鬯犧尊實以汎齊象尊實以醴齊著尊實以盎齊壺尊實以醍齊太尊實以沈齊山罍實以山酒
太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋未明二刻奉禮郎
帥贊引者先入就位贊引引御史博士宮闈令大祝
及令史祝史與執尊罍篚冪者入自東門當階間重
行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳 凡奉禮有詞贊者皆

監察御史以下皆再拜訖執尊罍篚冪者各就位贊者
贊引〻御史諸太祝詣東階升堂行掃除于上令史
祝史行掃除于下訖引就位立定太廟令帥其屬陳
瑞物於廟廷東階之西上瑞爲前列次瑞次之下瑞
爲後列又陳代國所得寶器上次先後亦如之皆北
向西上皆籍以席所寶各子之未明二刻乘輿至于東階
之東每室各二階西向北上立定贊引〻太廟令太
祝宮闈令內外執事者以樽與詣東階升堂詣 獻
祖室入開埳室太祝宮闈令奉出神主各置于輿出
諸坐前奉神主置于坐訖引太廟令以下次奉出

卷五十九 八

懿祖次奉出 太祖次奉出 代祖次奉出 高祖
次奉出 太宗次奉出 高宗次奉出 中宗次奉
出 睿宗神主于坐如 獻祖之儀皇祝以下神俱宮闈令奉
立定坐處右位訖引太廟令以下各復位 駕將至謁者贊
引各引享官通事舍人分引從祀群官及九廟子孫
諸方客使先至者俱就門外位 駕至大次門外迴
輅南向將軍降立于輅右侍中進當 鑾駕前跪奏
稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位 皇帝降輅
乘輿之大次繖扇侍衛如常儀太廟令以祝版進御
署訖近臣奉出太廟令受各奠于坫通事舍人引文

武五品以上從享之官各就門外位太樂令帥工人
二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞立於懸南道
西其升堂坐者皆脫履于下降納如常儀謁者引司空入就位立定奉
禮曰再拜司空再拜訖謁者引詣東階升堂行掃除
于上降行樂懸于下訖引復位初司空行樂懸謁者
贊引各引享官通事舍人分引九廟子孫從享群官
諸方客使入就位 皇帝停大次半刻頃太常博士
引太常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辦
皇帝出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常
卿引 皇帝凡太常卿前導皆博士先引至廟門外殿中監進鎮

卷五十九 九

珪 皇帝執鎮珪華蓋伏衛停于門外近侍者從入
如常 皇帝至版位西向立每立定太常卿與博士退立于左太常
卿前奏稱請再拜退復位 皇帝再拜奉禮曰衆官
再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司
謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以
興奠物則奠訖俛伏而後興鼓柷奏永和之樂乃以黃鍾爲宮大
呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽作文舞之舞樂舞九成
黃鍾三奏大呂太簇應鍾各再奏偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止
太常卿前奏稱請再拜退復位 皇帝再
拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜太常卿引

皇帝詣罍洗太和之樂作（皇帝每行皆作太和之樂）皇帝至罍洗
樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤興承水
皇帝搢鎮圭（凡受幣者搢鎮圭奠訖執圭俛伏興）皇帝盥水黃門侍
郎跪取巾於篚興進 皇帝帨手黃門侍郎受巾跪
奠於篚黃門侍郎又取瓚於篚興進 皇帝受瓚侍
中酌罍水又侍中奉盤 皇帝洗瓚黃門侍郎又受
巾皆如初 皇帝拭瓚訖侍中奠盤匜黃門侍郎受
巾皆奠于篚皆如常太常卿引 皇帝樂作 皇帝
升自阼階樂止侍中中書令以下及左右侍衛量人
從升（以下皆如之）太常卿引 皇帝詣 獻祖尊彝所執

奉三十九

十

尊者舉冪侍中贊酌鬱鬯訖登歌作肅和之樂以夾
鐘之均（自後登歌皆歌[illegible]鐘）太常卿引 皇帝進 獻坐神前
北向跪以裸鬯地奠之俛伏興太常卿引 皇帝少
退北向再拜訖太常卿引 皇帝詣 懿祖尊彝所
執尊者舉冪侍中取瓚於坫進 皇帝受瓚侍中贊
酌鬱鬯訖太常卿引 皇帝進 懿祖神坐前南向
跪以鬯裸地奠之俛伏興太常卿引 皇帝少退南
向再拜訖太常卿引 皇帝次裸 太祖次裸 代
祖次裸 高祖次裸 太宗次裸 高宗次裸 中
宗次裸 肅宗並如上儀訖登歌止太常卿引 皇

帝樂作 皇帝降自阼階還版位西向立樂止初羣
官拜訖祝史各奉毛血及肝膋之豆立於東門外齋
郎奉爐炭蕭黍稷各立于肝膋之後於登歌止祝史
奉毛血肝膋郎奉炉炭蕭稷黍以次入自正門升自
泰階諸太祝各迎取毛血肝膋于階上俱進奠于
神坐前祝史退立於尊所齋郎奉爐炭置于神坐
之左直神坐間其蕭稷黍各置于爐炭下降自阼階
以出諸太祝俱取肝膋燔于爐炭還尊所

饋食

皇帝既升祼太官令帥進饌者奉饌陳于東門之外

奉三十九

十一

重行西面以南為上謁者引司徒出詣饌所司徒奉
獻祖之俎初 皇帝既至位樂止太官令引饌入
自正門俎初入門雍和之樂作以無射之均（自後徹神之樂）
（皇上帝奉與射）饌至泰階樂止祝史俱進徹毛血之豆降自
阼階以出饌升諸太祝迎引于壇上各設于 神坐
前（籩豆蓋冪先徹乃升簋簠既奠卻其蓋于下）設訖謁者引司徒降自阼
階復位諸太祝各取蕭稷黍擩于脂燔于爐炭還尊
所太常卿引 皇帝詣罍洗樂作 皇帝至罍洗樂
止 皇帝盥手洗爵侍中黃門侍郎贊洗如晨祼之
儀訖太常卿引 皇帝樂作 皇帝升自阼階訖樂

止太常卿引 皇帝詣 獻帝尊彝所執尊者擧冪
侍中贊酌泂齊訖光大之舞作太常引 皇帝進
獻祖神坐前北向跪眞爵少東俛伏興太常卿引
皇帝取爵于坫酌泂齊訖太常卿引 皇帝進神坐
前北向跪奠爵少西訖與太常卿引 皇帝少退北
向立樂止太祝持版進于神坐之右東向跪讀祝文
曰維某年歲次月朔日子孝曾孫開元神武皇帝某
敢昭告於 獻祖宣皇帝祖妣莊宣皇后張氏歲度
環周歲序云及永懷追慕伏增遠感謹以一元大武
柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦汎齊肅雍明獻
峯三十九 十三
恭修祫享尚饗（餘室祝文准此 太祖以下稱臣）訖興 皇帝再拜訖
又拜訖初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神坐還尊
所 皇帝拜訖樂止太常卿引 皇帝詣 懿祖尊
彝所執尊者擧冪侍中取爵于坫進 皇帝受爵侍
中贊酌泂齊訖長發之舞作太常卿引 皇帝進
懿祖神坐前南向跪奠爵少西俛伏興太常卿又引
皇帝取爵于坫酌泂齊訖太常卿引 皇帝進神坐
前南向跪奠爵少東訖興太常卿引 皇帝少退南
向立樂止太祝持版進于神坐之右西向跪讀祝文
訖興 皇帝再拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太祝

進奠版于 神坐還樽所 皇帝拜訖樂止太常卿
引 皇帝詣 太祖樽彝所執尊者擧冪侍中取爵
于坫進 皇帝受爵侍中贊酌泂齊訖大政之舞作
太常卿引 皇帝進 太祖神坐前北向跪奠爵少
東俛伏興太常卿又引 皇帝取爵于坫酌泂齊訖
太常卿引 皇帝進 神坐前北向跪奠爵少東訖
興太常卿引 皇帝少退北向立樂止太祝持版進
于 神坐之右東向跪讀祝文訖興 皇帝再拜訖
又再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于 神坐還
樽所 皇帝拜訖樂止太常卿引 皇帝詣 代祖
峯五十九 十三
尊彝所執尊者擧冪侍中取爵于坫進 皇帝受爵
侍中贊酌泂齊訖大成之舞作太常卿引 皇帝進
代祖神坐前南向跪奠爵少西俛伏興太常卿又引
皇帝取爵于坫酌泂齊訖太常卿引 皇帝進 神
坐前南向跪奠爵少東俛伏興太常引卿 皇帝少
退南向立樂終入節止太祝持版進于 神坐之右
西向跪讀祝文訖興 皇帝再拜訖又再拜初讀祝
文訖樂作太祝進奠版於 神坐還樽所 皇帝拜
訖曲終樂止太常卿引 皇帝詣 高宗尊彝所執
尊者擧冪侍中取爵于坫進 皇帝受爵侍中贊酌

汎齊酌天之舞作太常卿引 皇帝進 高宗神坐
前北向跪奠爵少東俛伏興太常卿又引 皇帝取
爵于坫酌汎齊訖太常卿又引 皇帝進 神坐前
北向跪奠爵少西俛伏興太常卿引 皇帝少退北
向立樂終八節止太祝持版進於 神坐之右東向
跪讀祝文訖興 皇帝再拜訖又再拜初讀祝文訖
樂作太祝進奠版于 神坐還樽所 皇帝拜訖曲
終樂止太常卿引 皇帝詣 中宗尊彝所執尊者
舉冪侍中取爵于坫進 皇帝受爵侍中贊酌汎齊
訖太和之舞作太常卿引 皇帝進 中宗神坐前

奉三十九

十四

南向跪奠爵少西俛伏興太常卿又引 皇帝取爵
於坫酌汎齊訖太常卿引 皇帝進 神坐前南向
跪奠爵少東俛伏興太常卿引 皇帝少退南向立
樂終八節止太祝持版進于 神坐之右西向跪讀
祝文訖興 皇帝再拜又再拜訖初讀祝文訖樂作
太祝進奠版于 神坐還樽所 皇帝拜訖曲終樂
止太常引 皇帝詣 高宗尊彝所執尊者舉冪侍
中取爵于坫進 皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖昇平
之舞作太常卿引 皇帝進 睿宗神坐前南向跪
奠爵少西俛伏興太常卿又引 皇帝取爵于坫酌

汎齊訖太常引 皇帝進 神坐前南向跪奠爵少
東俛伏興太常卿引 皇帝少退南向立樂終八節
止太祝持版進于 神坐之右西向跪讀祝文訖興
皇帝再拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版
於 神坐還樽所 皇帝拜訖曲終樂止太常卿引
皇帝詣東序西向立壽和之樂作 皇帝將獻訖奉
禮引司徒詣阼階升立於前楹間北面東上 皇帝
獻訖諸太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵一太祝
持爵授侍中侍中受爵北面進 皇帝再拜受爵跪
祭酒啐酒奠爵俛伏興諸太祝各帥齋郎進俎太祝

奉五十九

十五

減 神前三牲胙肉各取前脚第二骨加于俎又以籩取黍
稷飯興還樽所以胙肉各共置一俎上以飯共置一
籩以飯授司徒司徒奉進 皇帝受以授左右太祝
又以胙肉授司徒司徒受俎以次進 皇帝每受以
授左右謁者引司徒降復位 皇帝跪取爵遂飲卒
爵侍中進受爵以授太祝太祝受爵復於坫 皇帝
俛伏興再拜樂止太常卿引 皇帝樂作 皇帝降
自阼階還版位西向立樂止文舞出鼓柷作舒和之
樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛
敔樂止初 皇帝將復位謁者引太尉詣罍洗盥手

洗爵訖謁者引太尉升自阼階詣　獻祖樽彝所執
尊者舉冪太尉酌醴齊訖武舞作謁者引太尉進
獻祖神坐前北向跪奠爵少東興謁者引太尉少退
北向再拜謁者又引太尉取爵于坫酌醴齊訖謁者
引太尉進　神坐前北向跪奠爵少西訖興謁者引
太尉少退北向再拜訖謁者引太尉次詣　懿祖尊
彝所執尊者舉冪太尉酌醴齊訖謁者引太尉進
懿祖神坐前南向跪奠爵少西興謁者引太尉少退
南向再拜謁者又引太尉取爵于坫酌醴齊訖謁者
引太尉進　神坐前南向跪奠爵少東訖興謁者引

卷三十九　夫

太尉少退南向再拜謁者引太尉次獻　太祖次獻
代祖次獻　高祖次獻　太宗次獻　高宗次獻
中宗次獻　睿宗並如上儀訖謁者引太尉詣東序
西向立諸太祝各以爵酌壘福酒合置一爵一太祝
持爵進太尉之左北向立太尉再拜受爵跪祭酒遂
飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉興再拜謁者引太
尉降復位初大尉獻將畢謁者引光祿卿詣壘洗盥
手洗爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖引光祿卿降
復位武舞止登歌作雍和之樂諸太祝各進徹豆還
樽所（徹者籩豆各一少移于故處）登歌止奉禮曰賜胙贊者唱衆

衆官再拜衆官在位者皆再拜（已飲福者不拜）永和之樂作
太常卿前奏請再拜退復位　皇帝再拜奉禮曰衆
官再拜衆官在位者皆再拜樂一成止太常卿前奏
禮畢太常卿引　皇帝還大次樂作　皇帝出門樂
止殿中監前受鎮珪華蓋侍衛如常儀通事舍人謁
者贊引各引享官九廟子孫及從享羣官諸方客使
以次出贊引引御史太祝以下俱復執事位立定奉
禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次
出太廟令與太祝宮闈令帥腰輿升納神主如常儀
其祝版燔於齋坊

卷三十九　七

祭七祀（其日致祀如廟享）
功臣配享
享日未明太廟令布功臣神主于太廟庭吏部尚書
贈司空鄖國公殷開山光祿卿俞國公政會開國儀
同三司淮安靖王神通禮部尚書贈司空河間元王
孝恭
右配享　高祖廟庭東階之東少南西向以北
爲上
司空贈太尉梁國文昭公房玄齡特進贈司空鄭文
貞公魏徵洛州都督贈尚書左僕射蔣國忠公屈突

通關府儀同三司贈司徒申國文獻公高士廉
右配享　太宗廟庭少南西向以北為上
司空太子師贈太尉英國貞武公李勣中書令贈尚
書右僕射高唐縣公馬周尚書左僕射兼太子少傅
北平縣公張行成
右配享　高宗廟庭中南西向以北為上
侍中兼國公桓彥範侍中平陽郡公敬暉中書令兼
吏部尚書漢陽郡公張柬之特進博陵郡公玄暐中
書令南陽王袁恕己
右配享中宗廟庭少南西向以北為上

尚書左僕射太子少傅贈司空許國文正公蘇瓌尚
書左丞相太子少保徐國公劉幽求
右配享　睿宗廟庭少南西向以北為上
諸坐各設版于前（其文各具題官爵姓名）每坐各設象尊二
于左北上若西在西加勺冪置爵于尊下設洗於獻
罍洗東向北面太廟令與良醞令以齊實尊如常堂
上以俟訖太官令帥進饌者出奉饌入祝迎引于坐
左各設于坐前太官令以下祝還樽所上亞獻將畢
贊引引獻官設獻官盥洗盥于洗爵訖詣尊所執尊
者舉冪獻官酌諸助者皆酌酒訖贊引引獻官進詣

首坐前東面奠爵贊引引還本位于獻官進奠諸配
奠者各進奠于坐還尊所于堂上徹豆祝進首坐前
徹豆還尊所
鑾駕還宮
皇帝既還大次侍中版奏請解嚴（將士不得輒離部伍）皇帝
停大次一刻頃槌一鼓為一嚴轉仗衛還途如來儀
三刻頃槌二鼓為再嚴將士布隊仗侍中版奏請中
嚴　皇帝服通天冠絳紗袍諸享官服朝服五刻頃
槌三鼓為三嚴諸若贊引各引侍臣詣大次奉迎乘
黃令進令路于大次門外南向千牛將軍立于路右

侍中版奏外辦太僕卿升執轡　皇帝乘輿出繖扇
侍衛警蹕如常儀　皇帝升路太僕卿立授綏黃門
侍郎奏稱請　鑾駕進發退復位　鑾駕進發退蹕
侍如常儀黃門侍郎贊者夾引千牛將軍夾路引而
趨至侍臣上馬所黃門侍郎奏稱請　鑾駕權停勅
侍臣上馬侍中前承制退稱制曰可黃門侍郎退稱
侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬畢黃門侍
郎奏請勅車右升侍中稱制曰可黃門侍郎退復位
千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請　鑾駕進發退復
位鼓傳音　鑾駕動鼓吹振作而還文武群官皆從

如來儀諸方客使便還館駕至承天門外侍臣下馬
鑾駕權停文武侍臣皆下馬千牛將軍降立于路右
訖　鑾駕動千牛將軍夾路而趍　駕入嘉德門太
樂令令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應律鼓柷奏采茨之
樂至太極門戛敔樂止入太極門鼓柷奏太和之樂
駕至橫街北當東上閤迴路南向侍中進當　鑾駕
前跪奏稱侍中臣某言請降路俛伏興還侍立　皇
帝降路乘輿以入繖扇侍衛警蹕如常儀侍臣從至
閤戛敔樂止初文武羣官至東朝堂通事舍人承
旨勅羣官並還　皇帝既入侍中版奏請解嚴叩鉦

將士各還其所

唐開元礼卷之三十九

唐開元禮卷之四十

吉礼

祫享于太廟有司攝事

齋戒　陳設　省牲器　晨祼　饋食

祭七祀　功臣配享

齋戒

宗廟三年一祫以孟冬　將享有司卜日如別儀

前享七日平明太尉誓百官于尚書省曰某月某日

祫享于　太廟各揚其職不供其事國有常刑　凡

預享之官散齋四日致齋三日　散齋于正寢致齋二日于太廟一日于齋

坊其無本司者皆于齋坊　散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作

樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯享

事得行其餘悉斷其餘享官已齋而闕者通攝行事

諸享官致齋之日給酒食及明衣各習禮于齋所光

祿卿監取明水火　大官令取水于陰鑑取火于陽燧火以供爨水以實尊也　前祭

一日諸衛令其屬未後一刻以其方器服守衛廟門　每門二人每隅一人　與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前享三日守宮設享官公卿以下次于齋坊之內

前享二日太樂令設宮懸之樂于廟庭東方西方磬

簨北鍾虡伏之設十二鎛鍾于編懸之間各依辰位
樹路鼓于北懸之内道左右植建鼓于四隅置柷敔
于懸内柷在左敔在右設歌磬于堂上前楹間北向磬簴在
西鍾虡在東其執竹者立于階間重行北面相對為
首凡懸皆句編之展位于懸後東方西方以北為上南方北
方以西為上右校清掃内外　前享一日奉礼設享
官公卿位于東門之内道北執事位于道南每等異
位俱重行西向以北為上設御史位于堂下一位于
東南西向一位于西南東向令史各陪其後設奉礼
位于樂懸東北贊者二人在南差退俱西面設協律

卷之四十　二

郎位于堂上前楹間近西東向設大樂令位于北懸
之間北向設門外位享官公卿以下皆于東門之外
道南每等異位重行北面西上設牲牓于東門之外
當門西向以南為上設廩犧令位于牲西南史陪其
後俱北向設諸太祝位于牲東各當牲後祝史陪其
後俱西向設太常卿省牲位于牲前近北又設御史
位于太常卿之西俱南向設尊彛之位于堂上每坐
斝彛一黃彛一犧尊二象尊二著尊二山罍二在堂
上皆于　神坐之左　獻祖　太祖　高祖　高宗
尊彛在前楹間北向　懿祖　代祖　太宗　中宗

睿宗尊彛在戶外南向各有坫焉以置贊爵其壺尊二
山罍四皆于堂下階間北向西上設簠簋籩豆之位
于堂上俱東側階之北每坐二簠居前二簋次之次
以三登次以三鉶籩豆為後每坐異之皆以南為上
屈陳而下設洗于東階東南北向罍水在洗東篚在
洗西南肆篚實以巾爵坫執尊罍篚冪者各以位于尊罍
篚冪之後　享日未明五刻太廟令服其服布昭穆
之坐于戶外自西序以東　獻祖　太祖　高祖
高宗坐皆北面南向　懿祖　代祖　太宗
中宗　睿宗之座皆南廂北向每坐皆設黼扆莞席紛純藻席績純次席

卷之四十　三

黼純左右几

省牲器

省牲之日午後十刻廟所諸衛之屬禁斷行人　晡
後二刻太廟令丞帥府史三人及齋郎以尊坫罍洗
篚冪及籩豆簠簋鉶入設位以巾蓋諸器物皆濯而東之升堂者自東階
晡後三刻諸太祝與廩犧令以牲就牓位謁者引太
常卿贊引〻御史入諸東階升遍視滌濯于上凡導引者
每曲一逡巡于視執尊者舉冪告潔　訖引降就牲位南向立廩犧令
少前口請省牲退復位太常卿省牲廩犧令又前北
面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一匝西面舉手

曰充供還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授
太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉贊引引
御史就廚省饌具太常卿以下每事訖各還齋坊進饌者入徹籩豆
簋鉶以出 享日未明十五刻太官令帥宰人以鸞
刀割牲祝史各取毛血每坐共實一豆遂烹牲祝史
洗肝于鬱鬯又取膟膋每坐共實一豆供置于饌所

晨祼

享日未明四刻諸享官各服其服太官令良醞令各
帥其屬入獻尊罍皆實犧尊及壺五齊之上尊以明水山罍之上尊皆實以責玄
斝彝實以鬱鬯犧尊實以汎齊象尊實以醴齊著尊實以盎齊壺尊實以醍齊太尊實以沈齊山罍實以三酒

卷之四十 四

太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋 未明三刻奉禮
帥贊者先入就位贊引引御史博士太廟令太祝宮闈
令及令史與執事罍篚冪者入自東門當階間重行
北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳
御史以下皆再拜執尊罍篚冪者各就位贊引引御
史詣太祝詣東階升壇行掃除于上令史祝史行掃
除于下訖引就位太廟令帥其屬陳瑞物于廟庭奉
階之西上瑞爲前上列次瑞次之下瑞爲後列又陳
伐國所得寶器上以先後亦如之皆北面西上供籍
以帝所司守之各未明二刻陳腰輿于東階之東每室各

二供西面北上立定贊引引太廟令太祝宮闈令帥
內外執事者以腰輿自升階升堂詣 獻祖室入開
埳室太祝宮闈令奉出神主各置于輿出詣座前奉
神主置于坐訖引太廟令以下次奉出 懿祖光皇
帝次奉出 太祖景皇帝次奉出 代祖元皇帝次
奉出 高祖神堯皇帝次奉出 太祖文武聖皇帝
次奉出 高宗天皇天帝次奉出 中宗孝和皇帝
次奉出 睿宗大聖真皇帝神主皆如 獻祖之儀
皇祖妣以下神主皆宮闈令奉出供並西向右訖引太廟令以下各復位
未明一刻謁者引各享官俱就東門外位太樂令帥

卷之四十 五

工人二舞次入就位文舞入陳于懸內武舞立于懸
內道西其升堂坐皆脫履于下降納如常謁者引司空入就位立定
奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣東階升堂
行掃除于上降行樂懸于下訖引復位初司空行樂
懸謁者贊引各引享官以下次入就位立定奉禮曰
衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜謁者進太尉
之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏奉
麾凡取物皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興鼓柷奏永和之樂乃
以黃鍾爲宮太呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽作文舞
之舞樂八成黃鍾三奏大呂太簇應鍾各再奏奉禮曰衆官再拜衆

官在位者皆再拜謁者引太尉詣盥洗瓚訖謁者引
太尉升自東階詣　獻祖尊彝所執尊者奉冪太尉
酌鬱酒訖登歌作肅和之樂以國鍾之均自登歌後皆用國鍾
謁者引太尉進　獻祖神坐前北向跪以鬯祼地奠
訖興謁者引太尉少退北向再拜訖謁者引太尉詣
懿祖尊彝所取瓚于坫執尊者奉冪太尉酌鬱酒訖
謁者引太尉詣　懿祖神坐前南向跪以鬯祼地奠
訖興謁者引太尉少退南向再拜訖謁者引太尉次
祼　太祖次祼　代祖次祼　高祖次祼　太宗次
祼　高宗次祼　中宗次祼　睿宗並如上儀訖登

卷之四十　六

歌止謁者引太尉降復位初獻官拜訖祝史各奉毛
血及肝膋之豆立于東門外齋郎奉爐炭蕭稷黍各
立于肝膋之後于登山祝史奉毛血肝膋以奉爐炭
蕭稷黍者以次入自正門升自太階諸太祝各迎取
毛血肝膋于階上俱進奠于　神坐前祝史退立于
尊所齋郎奉爐炭皆置于　神坐之左　神坐間
其蕭稷黍各置于爐炭之所下降自阼階以出諸太
祝俱取肝膋于爐炭還尊所

饋食

太尉既升祼太官令出帥進饌者奉饌陳于東門之
外西面向以北為上謁者引司徒出詣饌所司徒
奉　獻祖之俎初太尉既至位太官令引饌入自正
門俎入門雍和之樂作以無射之均自後接神之樂皇下皆奏無射
饌至太階樂止祝史各進跪撤毛血之豆降自阼階
以出饌升諸太祝迎引于階上各設于神座前籩豆蓋冪
先徹乃升簠簋既奠却其蓋于下設畢謁者引司徒以下降自阼階
復位諸太祝各取蕭稷黍擣于脂燔于爐炭還尊所
謁者引太尉詣盥洗盥手洗爵訖謁者引太尉升自
阼階詣　獻祖尊彝所執尊者奉冪太尉酌泛齊訖
光大之舞作謁者引太尉進　獻祖神坐前北向跪

卷之四十　七

奠爵少東興謁者引太尉取爵于坫酌泛齊訖謁者
引入　神坐前北向跪奠爵少西謁者引太尉少退
北向立樂止大祝持版進于　神坐之右東向跪讀
祝文曰維某年月歲次月朔日子孝曾孫開元神武
皇帝某謹遣攝太尉某官臣某敢昭告于　獻祖宣
皇帝祖妣皇后某氏聿運環周歲序云及永懷追慕
伏增遠感謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁
嘉蔬嘉薦泛齊清醴明獻禮備祫享尚饗餘室祝文倣此太祖
以下稱臣訖興太尉再拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太
祝進奠版于　神坐還尊所太尉再拜訖樂止謁者

引太尉詣　懿祖尊彝所取爵于坫執尊者舉冪太
尉酌汎齊訖長發之舞作謁者引太尉詣　懿祖神
坐前南面跪奠爵少西興謁者又引太尉取爵于坫
酌汲齊訖謁者引進　神坐前南向跪奠爵少東謁者
引太尉少退南向立樂止太祝持版進于神坐之右
西面跪讀祝文訖興太尉再拜訖又再拜初讀祝文
訖樂作太祝進奠版于　神坐還尊所太尉再拜訖
樂止謁者引太尉詣太祖尊彝所取爵于坫執尊者
舉冪太尉酌汎齊訖太政之樂作謁者引太尉進
太祖神坐前北向跪奠爵少東訖興謁者又引太尉取

爵于坫酌汲齊訖謁者引進　神坐前北向跪奠爵
少西訖興謁引太尉少退北向立樂止太祝持版進
于　神坐之右東面跪讀祝文訖興太尉再拜訖又
再拜初讀祝文訖樂作　太祝進奠版于　神坐還
尊所太尉再拜訖樂止謁者引太尉詣　代祖尊彝
所取爵于坫執尊者舉冪太尉酌汎齊訖大成之舞
作謁者引太尉進　代祖神坐前南向跪奠爵少西
興謁者又引太尉取爵于坫酌汲齊訖謁者引進
神坐前南向跪奠爵少東興送尊所以胙肉各共置
一俎上以飯共置一籩以飯授太尉太尉受以授齋

又以三牲胙肉以次授太尉太尉每受以授齋郎太
尉跪取爵遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉興再
拜謁者引太尉降復位文武舞出鼓柷作舒和之樂
出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔
樂止初太尉將復位謁者引太常卿罍洗盥手洗爵
謁者引太常卿升自阼階詣　獻祖尊彝所執尊者
舉冪太常卿酌醴齊武舞作謁者引太常卿進
獻祖神坐前北面跪奠爵少東興謁者引太常卿少
退北向再拜訖謁者引太常卿又詣尊彝所酌醴齊
訖進　神坐前北面跪奠爵少西興謁者引太常卿

詣　懿祖神坐前南向跪奠爵少東謁者引太常卿
南面再拜訖謁者引太常卿次獻　太祖次獻　代
祖次獻　高祖次獻　太宗次獻　高宗次獻　中
宗次獻　睿宗如上儀訖謁者引太常卿再拜受爵
跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太常卿興再
拜訖謁者引太常卿獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗
盥手洗爵酌盎齊終獻如亞獻之儀訖引光祿卿降
復位武舞止登歌作諸太祝各進徹豆還尊所登歌
止奉礼曰賜胙贊者唱衆官再拜樂一成止謁者進
太尉之左白礼畢謁者贊引各引享官以次出贊引

引御史太祝以下俱復執事位立定奉礼曰再拜御史以下皆再拜贊引〻出工人二舞以次出太廟与大祝宮闈令師腰輿升殿納神主如常儀其祝版燔于齋所

祭七祀 其日摠祭如時享儀

功臣配享 如祫享儀

唐開元礼卷之四十 祭之四十

十

大唐開元礼卷之四十一

吉礼

皇帝禘享于太廟

齋戒　陳設　省牲器　鑾駕出宮　晨祼

饋食　祭七祀　功臣配享　鑾駕還宮

齋戒

宗廟五年一禘以孟夏　將享有司卜日如別儀

前享七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日禘享于太廟各揚其職不供其事國有常刑

皇帝散齋四日于別殿致齋三日于大極殿前致齋

一日尚舍奉御設御幄于大極殿西序及室内東向尚舍直長張帷于前楹下致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝漏上水一刻侍中版奏請中嚴諸衛之屬各督其隊入陳於殿庭如常儀通事舍人引文武五品以上俗褶陪位如式諸侍衛之官各服其器服諸侍臣並結珮俱詣閤奉迎侍中版奏外辦上水三刻　皇帝服通天冠絳紗袍結珮乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍衛如常儀　皇帝即御坐東南坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中前俛伏奏稱侍中臣某言請降就齋室俛伏興還侍位　皇帝降坐入室文

武侍臣各還省直衛者如常通事舍人引陪位者以
次出凡預享之官散齋四日致齋三日散齋皆于正寢致齋二日于本司一日于享所無本司者皆于享所其近侍之應從升者及從享者
群官諸方客使各於本司及公館 九廟子孫各于
其地俱清齋一宿無本司者各于正寢散齋理事如舊唯不吊
喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢
惡致齋惟享事得行其餘悉斷其享官已齋而闕者
通攝行事諸享官致齋之日給酒食及明衣各習禮
于齋坊所光祿卿監取明水火太官令取水于陰鑑取火于陽燧火以供爨水以實尊也
前享一日諸衛令其屬未後一刻各以其方
器服守衛廟門每門二人每隅一人與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前享三日上舍直長施大次于廟東門之外道北南
向尚舍奉御鋪御坐守宮設文武侍臣次于大次之
後文官在左武官在右俱南向設諸享官于齋坊
之內九廟子孫於齋坊內近南西向文官九品以上
于齋坊之內南東方南方蕃客又于其南俱每等異
位重行西向北上鄭公介公于廟西門之外近南武
官九品以上于介公之南西方北方蕃客又于其南
俱每等異位重行東向北上其褒聖侯于文官三品之下諸州使人分
方位于文武官之後前享二日太樂令設宮懸之樂于廟庭
東方西方磬簴起北鐘簴次之南方北方磬簴起西
鐘簴次之設十二鎛鐘于編懸之間各依辰位樹路
鼓于北懸之內道之左右植建鼓于四隅置柷敔于
懸內柷在左敔在右設歌鍾歌磬于 廟堂之上前楹間北
向磬簴在西鍾簴在東其匏竹者立于階間重行北
向相對為首凡懸皆展而編之諸工人各位于懸後東方西
方以北為上南方北方以西為上右校清掃內外前
享一日奉禮設御位于廟堂階東東南向西向設享
官公卿位于東門之內南道執事者位于其後每等
異位俱重行西向以北為上設御史位于 廟堂之
下一位於東南西向一位于西南東向令史各陪其
後設奉禮位于樂懸東北贊者二人在南差退俱西
面設協律郎位于廟堂之上前楹之間近西東向設
太樂令位于北懸之間北向設從享之官位 九廟
之子孫于享官公卿之南昭穆異位雖有貴者以齒文官九
品以上位於子孫之南東方南方蕃客又于其南俱
每等異位重行西面北上鄭公介公位西門之內道
南武官九品以上于介公之南少西當文官西方北
方蕃客又于其南俱每等異位重行東面北上其褒聖侯

位於文官二品之下若有諸州使人分方位于文武官之後設門外位享官公卿以下皆於東門之外道南每等異位重行北面西上子孫之位于享官公卿之東少南文官九品以上子孫之東東方南方蕃客又于其東俱每等異位重行北面西上設御公介公于西門之外道南武官九品以上于介公之西少南西方北方蕃客又于其西俱每等異位重行北上其褒聖侯位于文官三品之下若有諸州使人分方位于文武官之後也設牲牓於東門之外當門西向以南為上設廩犧令位于牲牓西南史陪其後俱西北向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史各陪其後俱西向設太常卿

卷四十一　四

省牲位于牲前近北又設御史位于太常卿之西俱南向設尊彝位于　廟堂之上下每坐雞彝一鳥彝一犧尊二象尊二著尊二壺尊二山罍二在堂上皆于　神坐之左　獻祖　太祖　高祖　高宗　樽彝在前楹間北面　懿祖　代祖　太宗　中宗　睿宗彝在戶外南向各有坫焉以置瓚斝其壺尊二太尊二山罍四皆在堂下階間北向西上設簋簠鉶籩豆之位于堂上俱東側階之北每坐四簋居前四簠次之次以六登次以六鉶籩豆為後每坐異之皆以南為上屈陳而下設御洗于東階東南亞獻之洗又于東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南四篚實以巾爵以坫瓚執尊罍篚冪各位于尊罍篚冪之後享日未明五刻太廟令服其服布昭穆之座於戶外自西序以東　獻祖　太祖　高祖　高宗　坐皆在北廂南面　懿祖　代祖　太宗　中宗　睿宗坐皆南廂北面每坐皆設黼扆莞席紛純藻席畫純次席黼左右几

省牲器

省牲之日午後十刻　廟所諸衛之屬禁斷行人太廟令整拂　神幄坐晡後二刻太廟令丞帥府史

卷四十一　五

三人齋郎以樽坫罍洗篚冪及籩豆簠簋鉶入設于位加以巾蓋諸器物皆濯而陳之其升堂者自東階晡後三刻諸太祝與廩犧令以牲就牓位謁者引太常卿贊引引御史詣東階升堂視滌濯于上凡導者引每曲一逡巡視濯執者皆舉冪告潔訖引降就省牲位南向立廩犧令少前曰省牲退復位太常卿省牲廩犧令又前北面舉手曰腯還本位太祝巡牲一匝西面舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲就廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎申視濯溉贊引引御史就廚省饌具太常卿以下每事訖各還齋郎進饌者入徹豆簋鉶以出　享日未明十五刻太

宮令帥宰人以鑾刀割牲祝史各取毛血每坐實一豆遂烹牲祝史洗肝于鬱鬯又取膟膋每坐共實一豆俱置於饌所膟膋

鑾駕出宮

前出宮三日本司宣攝內外各供其職守宮設從享群官五品以上次于承天門外東西朝堂如常 前二日太樂令設宮懸之樂于殿庭如常儀(駕出雙西不作)享日未明七刻搥一鼓為一嚴(三嚴時節前一日侍中奏裁)侍中奏開宮殿門及城門 未明五刻搥二鼓為再嚴侍中版奏請中嚴奉禮郎設從享群官五品以上文官于

東朝堂之前西向武官於西朝堂之前東向俱重行北上從享官五品以上俱集朝堂次各服其服(其六品以下及鄉公介公九廟子孫褒聖侯諸方客使等並駕發之前預赴享所供設次各服其服)所司陳大駕鹵簿如別儀未明二刻搥二鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與鈒戟以次入陳于殿庭謁者引從享群官各就朝堂前位諸侍衛之官各服其器服侍中中書令以下俱詣西階奉迎(侍中負璽如式)乘黃令進玉輅于太極殿西階之前南向千牛將軍一人執長刀立于輅前北向黃門侍郎一人在侍臣之前贊者二人又在黃門侍郎之前侍中版奏外辦太僕卿奮衣而升正立執轡 皇帝袞冕乘輿以出降自西階稱警蹕如常儀千牛將軍前執轡 皇帝升路太僕卿立授綏侍中中書令以下夾侍如常黃門侍郎進當鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言請鑾駕發引俛伏興退復位(黃門于奏請皆進當鑾駕前跪奏稱具官臣某言訖俛伏興)鑾駕動又稱警蹕黃門侍郎與贊者夾引以出千牛將軍夾路而趨 駕至承天門外至侍臣上馬所黃門侍郎奏稱請鑾駕權停勅侍臣上馬侍中前承 制退稱制曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊駕在 黃

麾內符寶郎奉六寶與殿中監後部從在黃鉞內侍中二省令以下夾侍于路前贊者在供奉官人內侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請勅車右升侍中前承 制退稱曰可黃門侍郎退復位千牛將軍升訖黃門侍奏稱請 鑾駕發引退復位 鑾駕動稱警蹕傳鼓音如常不鳴鼓吹不得諠譁其從享之官在玄武隊後如常儀

晨祼

享日未明四刻諸享官各服其服太廟令良醞令各帥其屬入室尊彝(斝彝及諸尊之上尊皆實以明水山罍之上尊實以玄酒實其餘以)

贊者撰尊実以凡齊象尊貳　大官令帥進饌者實諸
以醴齊著尊実以二酒也
籩豆簠簋未明二刻奉礼帥贊者先入就位贊引〻
御史博士太常卿太廟令大祝宮闈令及令史祝史
与執尊罍篚冪者入自東門當階間重行東面西上
立定奉礼曰再拜贊者承傳凡奉礼有詞贊者皆承傳御史以下
皆再拜訖執尊罍篚冪者各就位贊引〻御史諸太
祝詣東階各就位太廟令帥其屬陳瑞物于廟庭太
階之西上瑞為前列次瑞次之下瑞為後列又陳代
國所得寶器上次先後亦如之皆北面西上但藉以
席所司各守之　未明二刻陳腰輿于東階之東每室各二

卷卌一　八

皆西面北上立定贊引引太廟令太祝宮闈令帥內
外執事者以腰輿自東階升詣　獻祖室入開埳室
太祝宮闈令奉出　神主各置于輿出詣坐前奉
神主置于位訖引太廟令以下次奉出　懿祖次奉
出　太祖次奉出　代祖次奉出　高祖次奉出
太宗次奉出　高宗次奉出　中宗次奉出　睿宗
神主置于坐如　獻祖之儀皇祖妣以下神主宮闈令奉出仍並坐處右
訖引太廟令以下降復位駕將至謁者贊引各引享
官通事舍人分別九廟子孫及從祀群官諸方客使
先至者俱就門外位　駕至大次門外迴路南向將

軍降立于路右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某
言請降輅俛伏興還侍位　皇帝降輅乘輿之大次
繖扇華蓋侍衛如常儀太祝令以祝版進御署訖迫
降奉出太廟令受各奠于坫謁者引文武五品以上
從享之官皆就門外位太樂令帥工人二舞入陳于
懸內文舞立于懸南道西其升堂坐者脫履于下降納如常謁者引
司空入就位立定奉礼曰再拜司空再拜訖謁者引
詣東階升堂行掃除于上降行樂懸于下訖引復位
初司空行樂懸謁者贊引各引享官及九廟子孫從
享群官諸方使次入就位　皇帝停大次半刻頃太

卷卌二　九

常博士引太常卿立于大次門外當門北向侍中版
奏外辦皇帝出次華蓋侍衛如常儀侍中負璽陪從如式博士
引太常卿〻引　皇帝凡太常卿前導博士先引至廟門外
殿中監進鎮珪　皇帝執鎮珪華蓋仗衛停于門外
近侍者從入如常　皇帝至版位西向立每立定太常卿与博
士退立于左位　太常卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜
奉礼曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜太常
卿前奏有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉
麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興也鼓柷奏永和之樂
乃以黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽作文

舞樂舞九成黃鍾三成大呂太簇應鍾各再奏偃麾戞敔樂止凡樂皆協律郎奉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止太常卿前奏請再拜太常卿引 皇帝詣盥洗太和之樂作皇帝每行皆作太和之樂 皇帝至盥洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤承水 皇帝搢鎭珪凡受物則搢鎭珪奠訖執珪俛伏興 皇帝盥手黃門侍郎跪取巾于篚興進 皇帝帨手訖黃門侍郎受巾跪奠于篚黃門侍郎又取瓚于篚興進 皇帝受瓚侍中酌盥水又侍中奉盤 皇帝洗瓚訖侍中奠盤匜黃門侍郎受巾奠于篚皆如常太常卿引 皇帝樂作 皇帝升自阼階樂止侍中〻書令以下

卷四十一 十

及左右侍衛量人從升以下皆如之 太常卿引 皇帝詣 獻祖樽彝所執尊者奉冪侍中贊酌鬱鬯酒訖登歌作肅和之樂以圜鍾之均自後登歌皆獻圜鍾 太常卿引 皇帝詣 獻祖神坐前北向跪以鬯祼地奠之俛伏興太常卿引 皇帝少退北向再拜訖太常卿引 皇帝詣 懿祖樽彝所執尊者奉冪侍中取瓚于坫進 皇帝受瓚侍中贊酌鬱鬯酒訖太常卿引 皇帝詣 懿祖神坐前南向跪以鬯祼地奠之俛伏興太常卿引 皇帝少退南向再拜訖太常卿引 皇帝次祼 太祖次祼 代祖次祼 高祖次祼 太宗次祼 高宗次祼 中宗次祼 睿宗皆如上儀登歌止太常卿引 皇帝樂作 皇帝降自阼階還版位西向立樂止初群官再拜訖祝史各奉毛血之豆及肝膋之豆立于東門外齋郎奉爐炭蕭稷黍者以次入自正門升自泰階諸太祝各迎取毛血肝膋于階上俱入奠于 神坐前祝史太祝立于尊所齋郎奉爐炭皆置于室戶外之左其蕭稷黍各置于爐炭下降自阼階以出諸太祝俱取肝出戶燔于炭炉還尊所

饋食

卷四十一 十一

皇帝既升祼太官令出帥進饌者奉饌陳于東門之外重行西向以南為上謁者引司徒出詣饌所司徒奉 獻祖之俎初 皇帝既至位樂止太樂令引饌入自正門俎初入門雍和之樂作以無射之均自後接神之樂皆奏無射饌至泰階樂止祝史俱進徹毛血之豆降自阼階以出饌至升諸太祝迎引于階上各設于 神坐前凡豆蓋冪乃先徹乃升既奠卻其蓋于下簠簋設訖謁者引司徒以下降自阼階復位諸太祝各取蕭稷黍擩于脂燔于爐炭還所太常卿引 皇帝詣罍洗樂作 皇帝至罍洗樂止 皇帝盥手洗爵侍中黃門侍郎

贊先如。神祿之儀訖太常卿引 皇帝樂作
皇帝升自阼階訖樂止太常卿引 皇帝詣 獻祖
尊彝所執尊者舉冪侍中贊酌泛齊訖光大之舞作
太常卿引 皇帝詣 獻祖神坐前北向跪奠爵少
東俛伏興太常卿又引 皇帝取爵于坫酌汎齊訖
太常卿引 皇帝詣 神坐前北向跪奠爵少西訖
大常卿引 皇帝少退北向立樂止太祝持版進于
神坐之右東面跪祝文曰維某年歲次月朔日子孝
曾孫開元神武皇帝某敢昭告于 獻祖宣皇帝妣
宣莊皇后張氏晷度環周歲序云及永懷追慕伏增

遠感謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合其嘉蔬嘉
荐醴齊肅雍明獻祗薦備事尚饗（餘室祝文准此太祖已下稱臣）訖
興 皇帝再拜訖初讀祝文訖太祝進奠版于神坐出
還樽所 皇帝拜訖樂止太常卿引 皇帝詣
懿祖尊彝所執尊者舉冪侍中取爵于坫進前
皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖長發之舞作太常卿引
皇帝詣 懿祖神坐前南向跪奠爵少西俛伏興太
常卿又引 皇帝出取爵于坫酌汎齊訖太常卿引
皇帝詣 神坐前南向跪奠爵少東太常卿引 皇
帝少退北向立樂止太祝持版進于坐右西南面跪

祝文訖興 皇帝再拜訖又再拜初讀文訖樂作
太祝進奠版于 神坐還尊所 皇帝詣 太祖尊
彝所執尊者舉冪侍中取爵于坫進前 皇帝受爵
侍中贊酌汎齊訖太常卿引 皇帝詣神坐前北向
跪奠爵少西訖興太常卿引 皇帝少退北向立樂
止太祝持版進于坐右東向讀祝文訖興 皇帝再
拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太祝持版進于神坐
出還尊所 皇帝拜訖樂止太常卿引 皇帝詣
代祖尊彝所執尊者舉冪侍中取爵于坫進前 皇
帝受爵侍中贊酌汎齊訖大咸之舞作太常卿引

皇帝詣 代祖神坐前南向跪奠爵少西俛伏興太
常卿又引 皇帝進詣神坐前南向跪奠爵少東訖
興太常卿引 皇帝少退南向立樂止太祝持版進
于坐右西南跪讀祝文訖興 皇帝再拜訖又再拜
初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神坐還尊所 皇
帝拜訖樂止太常卿引 皇帝詣 高祖尊彝所執
尊者舉冪侍中取爵于坫進 皇帝受爵侍中贊酌
汎齊訖大明之舞作太常卿引 皇帝詣 高祖神
坐前北面跪奠爵少東俛伏興太常卿引 皇帝取
爵于坫 酌汎齊訖太常卿 皇帝進詣神坐前北向

跪奠爵少西訖興太常卿引 皇帝少退北向立樂
終八節止太祝持版進于坐右東向跪讀祝文訖興
皇帝再拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版
于 神坐還尊所 皇帝拜訖曲終樂止太常卿引
皇帝詣 太宗尊彝所執尊者舉冪侍中取爵于坫
進前 皇帝受爵侍中贊酌泛齊訖崇德之舞作太
常卿引 皇帝進詣 太宗神坐前南向跪奠爵少
西俯伏興太常卿引 皇帝出取爵于坫酌泛齊訖
太常卿引 皇帝進詣神坐前南向跪奠爵少東訖
興太常卿引 皇帝少退南向立樂終八節止太祝

持版進于坐右西面跪讀祝文訖興 皇帝再拜訖
又再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版於神坐還尊
所 皇帝拜訖曲終樂止太常卿引 皇帝詣 高
宗尊彝所執尊者舉冪侍中取爵于坫進 皇帝受
爵侍中贊酌泛齊訖鈞天之舞作太常卿引 皇帝
進 高宗神坐前北向跪奠爵少東俛伏興太常卿
又引 皇帝取爵于坫酌泛齊訖太常卿又引 皇
帝進神坐前北向跪奠爵少西俛伏興太常卿引
皇帝少退復位北向立樂終八節止太祝持版進于
坐右東向跪讀祝文訖興 皇帝再拜訖又再拜初

讀祝文訖樂作太祝進奠版于神坐還尊所 皇帝
再拜訖樂止太常卿引 皇帝詣 中宗尊彝所執
尊者舉冪侍中取爵于坫進 皇帝受爵侍中贊酌
泛齊訖文和之舞作太常卿引 皇帝進 中宗神
坐前南面跪奠爵少西俛伏興太常卿引 皇帝取
爵于坫酌泛齊訖太常卿引 皇帝進神坐前南向
跪奠爵少東俛伏興太常卿引 皇帝少退南向立
樂終八節止太祝持版進于坐右西向跪讀祝文訖
興 皇帝再拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太祝進
奠版于神坐還尊所 皇帝拜訖曲終樂止太常卿

引 皇帝詣 睿宗尊彝所執尊者舉冪侍中取爵
進于坫 皇帝受爵侍中贊酌泛齊訖景雲之舞作
太常卿引 皇帝進 睿宗尊彝前南向跪奠爵
少西俛伏興太常卿又引 皇帝取爵于坫酌泛齊
訖太常卿引 皇帝進 神坐前南向跪奠爵少東
俛伏興太常卿引 皇帝少退南向立樂終八節止
太祝持版進于神坐之右西向跪讀祝文訖興 皇
帝再拜訖又再拜讀祝文訖樂作太祝進奠版于
神坐還尊所 皇帝拜訖曲終樂止太常卿引 皇
帝詣東序西向立壽和之樂作 皇帝 獻將畢謁者

引太尉司徒司空詣東階升立於前楹間北面東上
皇帝獻訖諸大祝各以爵酌上尊福酒合置一爵
一大祝持爵授侍中侍中受爵北向進 皇帝再拜
受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興諸太祝各帥齋郎持
俎進太祝減 神前三牲胙肉各取前脚第二骨也加于俎
又以籩取稷黍飯返尊所以胙肉各共置一俎上以
飯共置一籩以飯授司徒司徒奉進 皇帝受以授
左右大祝又以胙肉授司徒司徒受俎以次進
皇帝皆再拜贊引謁者引司徒降復位 皇帝跪取
爵遂飲卒爵侍中進受虛爵以授太祝復于坫 皇帝

俛伏興再拜樂止太常卿引 皇帝樂作 皇帝降
自阼階還版位西向立樂止文舞出鼓柷作舒和之
樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂主定戛
敔樂止初 皇帝將復位謁者引太尉詣罍洗盥手
洗爵訖謁者引太尉升自阼階詣 獻祖尊彝所執
尊者舉冪太尉酌醴齊武舞作諸者引大尉詣 獻
祖神坐前北向跪奠爵少東興謁者引太尉北向再
拜謁者又引太尉取爵於坫酌醴齊訖謁者引太尉
詣 神坐前北向跪奠爵少退訖興謁者引太尉少
退北面再拜訖謁者引大尉次詣 懿祖尊彝所取爵

于坫執尊者奉冪太尉酌醴齊訖謁者引太尉請
懿祖神坐前南向跪奠爵少西興謁者引太尉少退
北面再拜謁者又引太尉取爵于坫酌醴齊訖謁者
引太尉詣 神坐前南向跪奠爵于少東訖興謁者
引太尉少退南面又再拜訖謁者又引太尉次獻
太祖次獻 代祖次獻 高祖次獻 太宗次獻
高宗次獻 中宗次獻 睿宗並如上儀訖謁者引
太尉詣東序西向諸太祝各以爵酌罍福酒合置一
爵一太祝持爵進太尉再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵
太祝進爵復于坫太尉興再拜謁者引太尉降復位

初太尉獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥手洗爵
升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖引光祿卿降復位武
舞止登歌作雍和之樂諸太祝各入並徹豆還尊所
徹者籩豆各一少移于故處登歌止奉禮曰賜胙贊者唱衆官再
拜衆官在位者皆再拜已飲福者不拜永和之樂作太常卿
前奏稱請再拜退復位 皇帝再拜奏禮曰衆官再
拜衆官在位者皆再拜樂一成止太常卿前奏禮畢
太常卿引 皇帝還大次樂作 皇帝出門樂止殿
中監前受鎮珪華蓋侍衛如常儀謁者贊引各引享
官九廟子孫及從祀群官諸方客使以出次贊引各

引御史太祝以下供從執事位立定奉礼曰再拜御
史以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出太廟令
與太祝宮闈令納神主如常儀其祝版燔于齋坊祭
大祀其日祝祀如腥享儀功臣配享如儀享儀

鑾駕還宮

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得輒離部伍 皇帝
停大次一刻頃搥一鼓為一嚴轉仗衛于還塗如來
儀二刻頃搥二鼓為再嚴將士布依仗侍中版奏請
中嚴 皇帝服通天冠絳紗袍諸享官服朝服五刻
頃搥二鼓為三嚴謁者贊引各引享官客使序立于

卷四十一　十八

大次前近南文武近臣詣大次奉迎乘黃令進金輅
于大次門外南向千牛將軍立于輅右侍中版奏外
辦太僕卿引執轡 皇帝乘輿出次繖扇侍衛警蹕
如常儀 皇帝升輅太僕卿立授綏黃門侍郎奏稱
請 鑾駕發引退復位 鑾駕動稱警蹕如常儀黃
門侍郎奏者夾引千牛將軍夾路而趨至侍臣上馬
所黃門侍郎奏稱請 鑾駕權停勅侍臣上馬侍中
前承 制退稱 制曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬
贊者承傳文武侍臣皆上馬畢黃門侍郎奏稱請勅
車右升侍中稱 制曰可黃門侍郎退復位千牛將
軍升訖黃門侍郎奏稱請 鑾駕發引退復位鼓傳
音 鑾駕動鼓吹振作而還文武群官皆從如來儀
諸方客使便還館 駕至承天門至侍臣下馬所
鑾駕權停文武侍臣皆下馬千牛將軍降立于輅右
訖 鑾駕動千牛將軍夾路而趨
駕入嘉德門太樂令令撞蕤賓之鐘左右五鐘皆應
鼓柷奏采茨之樂至太極門戞敔樂止入太極門鼓
柷奏太和之樂 駕至橫街北當東上閤迴路南向
侍中進當 鑾駕前跪奏稱侍中臣某請降輅俛伏
興還侍位 皇帝降輅乘輿以入繖扇侍衛警蹕如

卷四十一　十九

常儀侍臣從至閤戞敔樂止和文武群官至東朝堂
通事舍人承旨 勅群官立還 皇帝既入侍中版
奏解嚴叩鉦將士各還其所

大唐開元禮卷第四十一 終

大唐開元禮卷第四十二

吉禮

禘享于太廟有司攝事

齋戒　陳設　省牲器　晨祼

饋食　祭七祀　功臣配享

齋戒

宗廟五年一禘以孟夏　將享有司卜日如別儀

享前七日平明太尉誓百官于尚書省曰某月某日

禘于太廟各揚其職不供其事国有常刑凡預享

之官散齋四日致齋三日（散齋皆于正寢致齋二日于本司一日于享所其無本司者于享所）散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判

署刑殺文書不行刑罰不預穢悪致齋唯享事得行

其享官已齋而闕者通攝行事其餘悉断致齋之日

有司給酒食及明衣各習礼于齋所光禄卿監取明

水火（太官令取水于陰鑑取火于陽燧火以供爨水以實尊）前享一日諸衛令

其屬未後一刻各以其方器服守衛廟門（每門二人每隅一人）

與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前享三日守宮設享官公卿以下次于齋坊之内

前享二日太樂令設宮懸之樂于廟庭東方西方磬

簴起北鍾簴次之南方北方磬簴起西鍾簴次之設

十二鎛鍾于編懸之間各依辰位樹路鼓于北懸之

内道之左右植建鼓于四隅置柷敔于懸内柷在左

敔在右設歌鍾歌磬于廟堂之上前楹之間北向磬

簴在西鍾簴在東其匏竹者立于階間重行北向相

對為首（凡懸皆展而編之）諸工人各位于懸後東方西方

以北為上南方北方以西為上右校掃除内外前享

一日奉礼設公卿位于東門之内道北執事者位于

道南每等異位俱重行西面以北為上設御史位于

廟堂之下在東南西向一位於西南東向令史各陪其

後設奉礼位于樂懸東北賛者二人在南差退俱西

向設協律郎位于廟堂之上前楹間近西東向設太

樂令位于北懸之間北向設門外位公卿以下皆于

東門之外道南每等異位重行北面西上設牲牓于東

門之外當門西向以南為上設廩犠令位于牲西南

史陪其後俱北向設諸太祝位于牲東各當牲後祝

史陪其後俱西向設太常卿省牲位于牲前近北又

設御史位于太常之西俱南向設尊彝之位于廟

堂之上下每座斝彝一鳥彝一犠尊一象尊二壷尊

二在堂上皆于神坐之左（各有坫焉以置勺爵）其大尊二山

罍四皆在堂下階間北向西上設簠簋鉶登籩豆之
位於 廟室之上俱東側階之北每坐四簋居前以
籩次之次以六登次以六鉶籩豆爲後每坐異之皆
以南爲上屈陳而下設洗於東南北向罍水在洗東
篚在洗西南肆篚實以瓚巾爵瓚執尊罍篚冪者各位於尊
罍篚冪之後 享日未明五刻太廟令服其服布昭
穆之坐於戶外自西序 獻祖 太祖 高祖 高
宗坐皆北廟南向 懿祖 代祖 太宗 中宗
睿宗坐皆南廟北向每坐皆黼扆莞席紛純藻席畫
純次席黼純左右几

省牲器

省牲之日午後十頃 廟所禁斷行人晡
後二刻太廟令丞帥府史三人及齋郎以樽尊罍洗
篚冪及籩豆簠簋鉶入設於位加以巾蓋諸器物皆設而陳之
其升者晡後三刻諸太祝與廩犧令以牲就牓位謁
自東階
者引太常卿贊引引御史入詣東階升遍視滌濯于
上凡導引者每曲一逡巡于視濯執尊者舉冪告潔訖引降就省牲位南向
立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省牲廩犧
令又前北面舉手曰腯還本位諸太祝各巡牲一匝
西面舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽

牲詣廚授太官謁者引光祿卿省鼎鑊申視濯溉贊
引 御史就廚省饌具太常卿以下每事訖各還齋所進饌者入徹
籩豆簠簋鉶以出享日未明十五刻太官令帥宰人
以鸞刀割牲祝史各取毛血每坐共實一豆遂烹牲
祝史洗肝於鬱鬯又取膟膋每坐共實一豆俱置于
饌所閒膟膋膽脂

晨祼

享日未明四刻諸享官各服其服太廟令良醞令各
帥其屬入實樽罍犧尊及諸齊之上尊官實以明水山罍之上尊實以玄酒黃彝實以
犧兕犧尊實以汎齊象樽實以醴彝著尊實以汎齊山罍實以三酒太官令帥進饌者

實諸籩豆簠簋未明三刻奉禮帥贊者引先入就位贊
引引御史太祝并寧士宮闈令及令史祝史與執尊
罍篚冪者入自東門當階間重行北面西上立定奉
禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜
訖執尊罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣東
階升堂行掃除於上令史祝史行掃除於下訖引降
復位太廟令帥其屬陳瑞物於廟庭泰階之西上瑞
爲前列次瑞次之下瑞爲後列又陳伐國寶器之次
先後亦如之皆北面西上俱藉以席所司各守未明二刻
陳騰輿於東階之東每室各二皆西北上立定贊引

引太廟令太祝宮闈令帥內外執事以齊與自東階
升堂詣 獻祖室入開坎室太祝宮闈令奉出 神
主置于輿詣坐前奉 神主置于坐訖引太廟令以
下次奉出 懿祖次奉出 太祖次奉出 代祖次
奉出 高祖次奉出 太宗次奉出 中宗次奉出
睿宗（如）主置于坐皆如 獻祖之儀（以下神主工官宮全奉出皇后）
（左在右從伊）訖引太廟令以下降復位未明一刻謁者贊
引各引享官俱就東門外位太樂令率工人二舞次
入就位文舞入陳位于懸內武舞位于懸南道西（其升
堂坐者皆脫履于下降納如常儀）謁者引司空入就位立定奉禮曰
卷四十二
五
再拜司空再拜謁者引司空詣東階升堂行掃除于
上降行樂懸于下訖引復位初司空行樂懸謁者贊
引各引獻享官以下次入就位立定奉禮曰衆官再
拜衆官在位者皆再拜（其先拜者不拜）謁者進太尉之左白
有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾（凡取物者皆跪俛伏而取以
興奠物則跪俛伏而後興也）鼓柷奏永和之樂乃以黃鐘
為宮大呂為角太簇為徵應鐘為羽作文舞之舞樂
舞九成（黃鐘三奏大呂再奏太簇應鐘各再奏）偃麾戞敔樂止（凡樂皆協律郎舉麾
工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止）奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜謁者
引太尉詣盥洗盥手洗瓚訖謁者引太尉升自東階

詣 獻祖尊彝所執尊者舉冪太尉酌鬱酒訖登歌
作肅和之樂以圜鐘之均（自後登歌皆用圜鐘宮）謁者引太尉詣
獻祖神坐前北向跪以鬯祼地奠之興訖謁者引太
尉北向再拜訖謁者引太尉詣 懿祖尊彝所取瓚
于坫執尊者舉冪太尉酌鬱酒訖謁者引太尉詣
懿祖神坐前南向跪以鬯祼地奠之興訖謁者引太
尉南向再拜訖謁者引太尉祼次 太祖次祼 代
祖次祼 高祖次祼 太宗次祼 高宗次祼 中
宗次祼 睿宗並如上儀訖登歌止謁者引太尉降
復位初衆官拜訖祝史各奉毛血及肝膋之豆立于
卷四十三
六
東門外齋郎奉爐炭蕭蒿黍稷立于肝膋之後于登歌
止祝史奉毛血肝膋與奉爐炭蕭蒿黍稷者以次入自
正門升自太階諸太祝各引毛血肝膋于階上俱入
奠于 神坐前祝史退立于尊所齋郎奉爐炭皆置
于室之外之左其蕭蒿黍稷各置于爐炭下降自阼階
以出諸太祝俱取肝膋出戶燔于爐炭還尊所

饋食

太尉既升祼太官令出帥進饌者奉饌陳于東門之
外重門西向以南為上謁者引司徒出詣饌所奉
獻祖之俎初太尉既至位太官令引饌入自正門俎

初入門雍和之樂作以無射之均自後接神之樂堂下皆奏無射饌
生泰唱樂止祝史俱進徹毛血之豆降自作階以出
饌升諸太祝迎引于階上各設於神坐籩豆蓋冪先徹乃升簠簋
既奠徹其蓋于下設訖謁者引徒司以下降自作階復位諸
太祝各取蕭稷揩於脂燔于爐炭還尊所謁者引太
尉詣罍洗盥手洗爵訖謁者引太尉升自作階詣
獻祖尊彝所執尊者舉冪太尉酌洗齊訖光大之樂
作謁者引太尉詣　獻祖神坐前北向跪奠爵以東
興謁者又引太尉取爵于坫酌汎齊訖北向跪奠爵
少西興謁者引太尉少退北向立樂止太祝持版進

卷四十二　七

於座右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝
曾孫開元神武皇帝某謹遣攝太尉某官封臣某敢
昭告于　獻祖宣皇帝祖妣宣莊皇后張氏丞運周
環歲序云及永懷追慕伏增遠感謹以一元大武柔
毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊肅雍明獻祗
薦禧事尚饗餘祝文式准此太祖以下稱臣訖興太祝再拜訖又再
拜初讀祝文訖樂作太祝入跪奠版于　神坐還尊
所太尉拜訖樂止謁者引太尉詣　懿祖尊彝所取
爵於坫執尊者舉冪太尉酌汎齊訖長發之舞作謁
者引太尉詣　懿祖神坐前南向跪奠爵少西興謁

者又引太尉取爵于坫酌汎齊訖南向跪奠爵少東
興謁者又引太尉少退南向立樂止太祝持版進于
坐右西跪讀祝文訖興太尉再拜又再拜初讀祝文
訖樂作太祝進奠版于　神坐還尊所太尉拜訖樂
止謁者引太尉詣　太祖尊彝所取爵于坫執尊者
舉冪太尉酌汎齊訖大政之舞作謁者引太尉詣
太祖神坐前北向跪奠爵少東興謁者又引太尉取
爵于坫酌汎齊訖北向跪奠爵少西興謁者又引太
尉少退北向立樂止太祝持版進于坐右東向跪讀
祝文訖興太尉再拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太

卷四十二　八

祝進奠版于　神坐還尊所太尉拜訖樂止謁者引
太尉詣　代祖尊彝所取爵于坫執尊者舉冪太尉
酌汎齊訖大成之舞作謁者引太尉詣　代祖神坐
前南向跪奠爵少西興謁者引太尉少退北向立樂
止太祝持版進于坐右東向跪讀祝文訖興太尉再
拜訖又再拜初讀祝文樂作太祝進奠版于　神坐
還尊所太尉拜訖樂止謁者引太尉詣　太宗尊彝
所取爵于坫執尊者舉冪太尉酌汎齊訖崇德之舞
作謁者引太尉詣　太宗神坐前南向跪奠爵少西
興謁者又引太尉取爵于坫酌汎齊訖南向跪奠爵

少東與謁者引太尉少退南向立樂止太祝持版進
于神坐右西向跪讀祝文訖興太尉再拜訖又再拜
初讀祝文訖樂作太祝進奠版于　神坐還尊所太
尉拜訖樂止謁者引太尉詣　太宗尊彝所取爵于
坫執尊者奉羃太尉酌汎齊訖鈞天之舞作謁者引
太尉詣　太宗神坐前南向跪奠爵少西興謁者又
引太尉取爵于坫酌汎齊訖北向跪奠少西謁與者
引太尉少退北向立樂止太祝持版進于坐右東向
跪讀祝文訖與太尉再拜訖又再拜初讀祝文訖樂
作太祝入奠版于　神坐還尊所太尉拜訖樂止謁
參四十二　九
者引太尉詣　高宗尊彝所取爵于坫執尊者奉羃
太尉酌汎齊鈞天之舞作謁者引太尉進　高宗神
坐前北向跪奠爵少東與謁者又引太尉取爵于坫
酌汎齊訖北向跪奠爵少東西與謁者引太尉少退
北向立樂止太祝持版進于坐右東向跪讀祝文訖
與太尉再拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠
版于　神坐還尊所太尉再拜訖樂止謁者引太
尉詣　高宗尊彝所取爵于坫執尊者奉羃太尉酌
汎齊訖景雲之舞作謁者引太尉進　高宗神坐前
北向跪奠于爵少西與謁者又引太尉取爵于坫酌

汎齊訖南向跪奠爵少東興謁者引大尉少退南向
立樂終八節止太祝持版進于坐右西向跪讀祝文
訖興太尉再拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太祝進
奠版於　神坐還尊所太尉拜訖樂止謁者大尉詣
高宗尊彝所取爵于坫執尊者舉羃大尉酌汎齊訖
鈞天之舞作謁者引大尉進　高宗神坐前北向跪
奠爵少東與謁者又引大尉取爵于坫酌汎齊訖北
向跪奠爵少西訖興謁者引太尉少退北向立樂止
太祝持版進於坐右東向跪讀祝文訖與太尉再拜
訖又再拜初讀祝文訖樂作大祝進奠版于　神坐
參四十二　十
還尊所太尉拜訖樂止謁者引太尉詣　中宗尊彝
所取爵于坫執尊者舉羃大尉酌汎齊訖文和之舞
作謁者引太尉詣　中宗神坐前南向跪奠爵少西
與謁者又引太尉取爵于坫酌汎齊訖南向跪奠爵
少東訖興謁者引大尉少退南向立樂止太祝持版
進於坐右西向跪讀祝文訖興大尉再拜訖又再拜
初讀祝文訖樂作太祝進奠版于　神坐還尊所太
尉拜訖樂止謁者引太尉詣　睿宗尊彝所取爵于
坫執尊者舉羃太尉酌汎齊訖景雲之舞作謁者引
太尉進　睿宗神坐前南向跪奠爵少西與謁者又

引太尉取爵于坫酌汎齊訖南向跪奠爵少東訖興
謁者引太尉少西南向立樂止太祝持版進
于坐右西向跪讀祝文訖興太尉再拜訖又再拜初
讀祝文訖樂作太祝進奠版于 神坐邊樽所太尉
拜訖曲終樂止謁者引太尉詣東序西向立諸太祝
各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進太尉之
左北向立太尉再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興諸太
祝各帥齋郎進俎太祝減 神坐前三牲胙肉各前脚第
二骨加于俎又以籩取稷黍飯興還尊取以胙肉各共
置一俎上以飯共置一籩以飯授太尉太尉受以授

卷四十二　十一

齋郎又以三牲胙肉授太尉太尉跪受以授齋郎太
尉跪取爵遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉興再
拜謁者引太尉降復位文舞出鼓柷作舒和之樂出
訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂
止初太尉將復位謁者引太常卿詣罍洗盥手洗爵
訖謁者引太常卿升自阼階詣 獻祖尊彝所執尊
者舉冪太常卿酌泛齊謁者引太常卿詣 獻祖神
坐前北向跪奠爵少東太常卿再拜訖興謁者引太
常卿取爵于坫酌汎齊訖詣 神坐前南向跪奠爵少
西又再拜謁者引太常卿詣 懿祖尊彝所執尊者

舉冪太常卿酌醴齊訖謁者引太常卿詣 懿祖神
坐前南向跪奠爵少西訖興太常卿再拜訖興謁者
又引太常卿取爵於坫酌醴齊訖謁者引太常卿詣
神坐前西向跪奠爵少東訖興又再拜謁者引太常
卿次獻 太祖次獻 代祖次獻 高祖次獻 大
宗次獻 高宗次獻 中宗次獻 睿宗並如上儀
訖謁者引太常卿詣東序西向立諸太祝各以爵酌
罍福酒合置一爵一太祝持爵進太常卿之左北向
立太常卿再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進爵受
復于坫太常卿再拜訖謁者引太常卿降復位初太

卷四十二　十二

常卿獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥手洗爵酌盎
齊終獻如亞獻之儀訖引光祿卿降復位武舞止登
歌作詩大祝各進徹豆還尊所徹者籩豆各一少移于故處登歌
止奉禮曰賜胙贊者唱眾官再拜眾官在位者皆再
拜已飲福受胙者不拜永和之樂作奉禮曰眾官再拜眾在位
者皆再拜樂一成止謁者進太尉之左白禮畢謁者
贊引各引享官以次出贊引引御史大祝以下俱復
執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引
出工人二舞以次出大廟令與太祝宮闈令帥其屬
升納神主如常儀其祝版燔于齋坊

祭七祀
其日從祭如臘享
功臣配享
依格享儀

巻之四十二終
巻四十二

大唐開元禮巻第四十二

吉禮

肅明皇后廟時享有司攝事

齋戒　陳設　省牲器　晨祼　饋食

齋戒

將享有司卜日如別儀　前享七日平明太尉誓百
官於尚書省曰某月某日時享　肅明皇后廟有司
揚其職不供其事國有常刑凡預享之官散齋四日
致齋三日一日散齋皆於正寢致齋一日於本司一日於齋坊無本司者皆於齋坊理
事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不
巻四十三
行刑罰不預穢惡致齋唯享事得行其餘悉斷其享
官已齋而闕者通攝行事諸享官致齋之日給酒食
及明衣各習禮於齋所光祿卿監取明水火太官令取水于
陰鑑取火于陽燧火以供爨水以實尊　前享一日諸衛令其屬未後一
刻各以其方器服守衛廟門每門二人每隅二人與太樂工人
俱清齋一宿

陳設

前享三日右校清掃內外守宮設享官公卿以下次
于齋坊之內前享二日太樂令設宮懸之樂於廟庭
東方西方磬簴起北鐘簴次之設十二鎛鐘於編懸

史137-251

之間各依辰位設路鼓於北縣之內道之左右植建
鼓於四隅置柷敔於縣內（柷在左敔在右）設歌鍾歌磬于
廟堂之上前楹間北向磬簴在西鍾簴在東其匏竹
者立於階間重行北向相對為首（凡懸皆展而編之）諸工
人各位於懸後東方西方以北為上南方北方以西
為上　前享一日奉礼郎設享官公卿位於東門之
內道北執事位在蔑南無等異位俱重行西面以北
為上設御史位于　廟堂之下一位於東南西向一
位於西南東向令史各於其後設奉礼位於樂懸東
北賛者二人在南差退俱西面設協律郎位於　廟

卷四十三　二

堂之上前楹間近西東向設大樂令位於北懸之間
北向設門外位享官公卿以下皆於東門外之道南
每等異位重行北面西上設牲牓於東門之外當門
西向以南為上設廩犧令位在牲西南史陪其後俱
北向設太祝位於牲東當牲位後祝史陪其後俱西
向太常卿省牲位於牲前近北又設御史位在太常
卿之西俱南向設尊彝之位於　廟堂之上前楹間
於堂室戶之左北向春夏雞彝二鳥彝二犧尊二象
樽二山罍二秋冬斝彝一著樽二壺樽二山罍二皆
加勺冪冪皆冪皆西上各有坫（以置瓚爵）設簠簋鉶登籩

豆之位于堂上俱東側階之北四簠居前四簋次之
次以六登次以六鉶籩豆為後皆以南為上屈陳而
下設洗于東階東南北向罍水在洗東篚在洗西南
肆（篚實以巾爵）執尊罍者位在尊之後

省牲器

省牲之日午後十刻　廟所諸衛之屬禁斷行人太
廟令整拂　神幄坐帷後二刻太廟令帥府史二人
及齋郎以尊坫罍洗篚冪及籩豆鉶登入設于位加
以巾蓋凡物器皆濯而陳之後二刻太祝與廩犧令
以牲就牓位謁者引太常卿賛引引御史入詣東階

卷四十三　三

升遍視滌濯于上（凡導引者每曲一逡巡執尊者皆舉幕告潔）訖引
降就省牲位南向立廩犧令少前曰請省牲退復位
太常卿省牲廩犧令又前北向舉手曰腯還本位太
祝巡牲一匝西向舉手曰充還本位太祝與廩犧令
以次牽牲詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊
申視濯溉賛引引御史詣廚省饌具（太常卿舞事）（訖各還齋所）進
饌者入徹籩豆簠簋鉶登以出享日未明十五刻太
官令帥宰人以鸞刀割牲祝史取毛血共置一豆遂
烹牲祝史洗肝于欝鬯又取膟膋共置一豆置于饌
所

晨祼

享日未明四刻諸享官各服其服太廟令良醞令各
率其屬入實樽罍(鳴各而在及撒樽東時著尊之上亦前並以明水山罍之上尊箋以玄酒鳥彝黃彝實以鬱鬯犧尊足以醍本臺尊置以汎本山罍清酒)太官令帥進饌
者入設諸籩豆簠簋未明三刻奉禮帥贊者先入就位
贊引引御史博士太祝宮闈令及祝史令史與執尊
罍篚冪者各就位贊引引御史太祝諸執事升堂行
掃除于上令史祝史行掃除于下訖引降復位未明
二刻贊引引太廟令太祝宮闈令諸執事升堂太祝
宮闈令入室開埳奉出神主置于座引太廟令以下

降復位未明一刻謁者贊引各引享官俱就東門外
位太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳于懸內
武舞立于懸南道西(其升堂坐者皆脫履于下降納如常)謁者引司空
入就位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空
詣東階升堂行掃除于上降行樂懸于下訖引復位
初司空行樂懸訖贊引引享官以下次入就位立定
奉禮曰衆官再拜再拜訖謁者進太尉之左白稱有
司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾(凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興)鼓柷奏永和之樂乃以黃鍾之均
作文舞之舞樂舞九成(黃鍾三奏大呂太簇應鍾各再奏)偃麾戛敔

樂止(凡樂舉麾而作偃敔而止)奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆
再拜謁者引太尉詣盥洗位盥手洗瓚訖謁者引太尉
升自東階詣尊所執尊者奉冪太尉酌瓚酒訖登
歌作肅和之樂以圜鍾之宮謁者引太尉入詣神座
前北向跪以鬯祼地奠之興謁者引太尉出北向再
拜訖登歌止謁者引太尉降復位初太尉洗瓚祝史
奉毛血及肝膋之豆立于東門外齋郎奉爐炭蕭稷
黍立于肝膋之後于登歌止祝史奉毛血肝膋與奉
爐炭蕭稷黍以次入自正門升自泰階大祝迎引毛血
肝膋于階上奠于 神座前祝史退立于尊所齋郎

以蕭黍各置于爐炭下降自阼階以出太祝取肝膋
出戶燔于爐炭還樽所

饋食

太尉既升祼太官令出帥進饌者奉饌陳于東門之
外重行西向以南為上謁者引司徒出詣饌所司徒
奉饌初太尉既升位太官令引饌入自正門俎初入
門雍和之樂作以無射之均饌至階樂止太祝迎饌
毛血之豆降自階以出饌升太祝迎引于階上設于
神坐前謁者引司徒以下降自阼階還復位太祝取
蕭黍膋于膟燔于爐炭還樽所贊者引太尉詣盥洗

盥手洗爵訖升自阼階詣尊彝所執尊者舉冪太尉
酌醴齊訖神貞之舞作謁者引太尉入詣　神坐前
北向跪奠爵出户北向立樂止太祝持版進於室户
外之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝
子開元神武皇帝某謹遣攝太尉某官臣某敢昭告
于　皇妣肅明皇后劉氏氣序流邁時唯孟春永懷
罔極伏增遠感謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合
薌萁嘉蔬嘉薦醴齊敬修時享以申追慕尚饗讀訖
興太尉再拜訖又再拜初讀祝文訖樂作太祝入奠
版於　神坐出還尊所太尉拜訖樂止太祝以爵酌

罍福酒一爵持進太尉之左東向立太尉再拜受爵
跪啐酒奠爵興太祝減　神前三牲胙肉皆取前脚第二骨
加於俎又以籩取稷黍飯興還尊所以胙肉置一俎
上以飯置籩立以次授太尉太尉以授齋郎人以俎
內次授太尉太尉每受即以授齋郎訖太尉跪取爵
遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉興再拜謁者引
太尉降復位文舞出鼓祝作舒和之樂出訖戛敔樂
止武舞入鼓祝作舒和之樂立定戛敔樂止初太尉
將復位謁者引太常卿詣罍洗盥手洗爵訖升自阼
階詣尊彝所執尊者舉冪太常卿酌盎齊武舞作謁
者引太常卿入詣　神坐前北向跪奠爵謁者引太
常卿出户北向再拜訖太祝以爵酌罍福酒一爵持
進太常卿之左北向立太常卿再拜受爵跪祭酒遂
飲卒爵太祝進受爵復于坫太常卿再拜訖降復位
太常卿獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥手洗爵酌
盎齊之禮一如亞獻之儀訖光祿卿降復位武舞止
登歌作雍和之樂太祝入室徹豆還尊所徹者籩豆各一少移於故處
登歌止奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者
皆再拜已飲福賜胙者不拜永和之樂作奉禮曰衆官再拜在
位者皆再拜樂一成止謁者引進太尉之左白禮畢

謁者贊引各引享官以次出贊引引御史太祝以下
俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊
引引出工人二舞以次出宮闈令納　神主如常儀
其祝版焚于齋坊

卷之四十三終

大唐開元禮卷第四十四

吉禮

孝敬皇帝廟時享有司攝事

齋戒　陳設　省牲器　晨祼

饋食

齋戒

前享七日平明太尉誓百官于尚書省曰某月某日時享于孝敬皇帝廟各揚其職不供其事國有常刑凡預祭之官散齋四日致齋三日（散齋皆于正寢致齋二日於本司一日于齋坊無本司皆于齋坊）散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯享事得行其餘悉斷其享官已齋而闕者通攝行事諸享官致齋之日給酒食及明衣各習禮于齋所光祿卿監取明水火（太官令取水于陰鑒取火于陽燧火以供爨水以實尊）前享一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛廟門（每門二人每隅一人）與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前享三日右校清掃內外守宮設享官公卿以下次于齋坊之內前享二日太樂令設宮懸之樂于廟庭

東方西方磬虡起北鍾虡次之南方北方磬虡起西鍾虡次之設十二鎛鍾于編懸之間各依辰位設路鼓于編懸之內道之左右植建鼓于四隅置柷敔于懸內（柷在左敔在右）設歌鍾磬于廟堂之上前楹間北向磬虡在西鍾虡在東匏竹者立于堦間重行北面相对（凡懸皆展而編之）諸工人各位于懸後東方西方以北為上南方北方以西為上　前享一日奉禮郎設享官公卿位于廟門之內道北執事者位在道南每等異位俱重行西面以北為上設御史位于廟堂之上一位于東南西向一位于西南東向令史各于其後設奉礼位于樂懸東北贊者二人在南差退俱西向設协律郎位于廟堂之上前楹間近西東向設太樂令位于北懸之間北向設門外位享官公卿以下皆于東門外之道南每等異位重行北面西上設牲牓于東門之外當門西向以南為上廩犧令位于牲西南史陪其後俱北向設太祝位于牲東當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位于牲前近北又設御史位于太常卿西俱南向設樽彝之位于堂上前楹間于室戶之左北向春夏雞彝一鳥彝一犧樽二象樽二山罍二秋冬斝彝一黃彝一著樽二壺尊二山

罍二皆加勺冪〻以爵皆西上各有坫(以置爵)設簠簋
鉶之豆之位于堂上俱東側階之北西簋居前以四
簋次之次以六登次以六鉶次以六籩豆為後皆以南為上
屋階而下設洗于東階東南北向罍水在洗東篚在
洗西南肆(篚實以瓚巾爵)執樽罍位在樽罍之後

省牲器

省牲之日午後十刻廟所諸衛之屬禁斷行人廟令
整拂神幄坐晡後二刻廟令帥府史二人齊郎以
尊坫罍洗篚冪及籩豆鉶登入設于位加以巾蓋凡
器物皆濯而陳之晡後三刻太祝與廩犧令以牲就

卷四十四 三

服位謁者引太常卿贊引〻引御史入諸東階升遍視
滌濯于上(每尊引者每曲一遍于視俱執尊者皆舉冪告潔)訖引降就省牲
位南向立廩犧令少前曰請省牲退復位太常卿省
牲廩犧令又前北面舉手曰腯還本位太祝循牲一
匝西面舉手曰充還本位太祝與廩犧令以次牽牲
詣廚授太官謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉
贊引〻御史就廚省饌具訖(太常卿每事訖各還齋所)進饌者入徹
籩豆簠簋鉶登以出　享日未明十五刻太官令帥
宰人以鸞刀割牲祝史取毛血共實一豆遂烹牲祝
史先取肝于鬱鬯又取膟膋共實一豆置于饌所(膟膋腸間)

七腊

晨祼

享日未明四刻諸享官各服其服太廟令良醞令各
宰其屬入實樽罍(雞彝鳥彝及犧尊象尊壺尊之上尊實以明水山罍之上尊實以玄)
(酒齊彝黃彝實以鬱鬯犧尊實以醴齊象尊實以盎齊山罍實以酒)太官令帥具饌
者實諸籩豆簠簋未明三刻奉禮郎贊者先入就位
贊引〻御史博士太廟令宮闈令太祝及令史祝史
與執尊罍篚冪者入自東門當階間重行北面西上
立定奉禮曰再拜贊者承傳御史以下皆再拜訖執
尊罍篚冪者各就位贊引〻御史太祝詣東階升堂

卷四十四 四

行掃除于上令史祝史行掃除于下訖引降復位未
明二刻贊引〻太廟令太祝宮闈令詣東階升堂入
室開埳太祝宮闈令奉出神主置于座訖(皇后神主宮闈令奉)
(出並坐西向右)引太廟令降復位　未明一刻謁者贊引各
引享官俱就東門外位太樂令帥工人二舞以次入
就位文舞入就位文舞入陳于懸內武舞立于懸
南道西(其升堂坐者皆脫履于下降納如常)謁者引司空入就位立定
奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣東階升堂
行掃除于上降行樂懸于下訖引復位初司空行樂
懸謁者贊引〻享官次入就位立定奉禮曰衆官再

拜衆官皆再拜訖謁者延太尉之左曰請有司謹具
請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾（凡取物者皆跪俛伏而取以興）（奠物則奠訖而後興）鼓柷奏永和之樂乃以黃鍾之均作文舞
之舞樂舞九成（黃鍾三奏大呂太簇應鍾各再奏）偃麾戛敔樂止（凡樂協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止）奏禮曰衆官再拜衆官在位
者皆再拜謁者引太尉詣罍洗盥帨訖謁者引太尉
升自東階詣尊彝所執尊者舉冪太尉酌鬱鬯訖登
歌作肅和之樂以圜鍾之均謁者引太尉入詣 神
坐前北向跪以鬯祼地奠之興謁者引太尉出戶北
向再拜訖登歌止謁者引太尉降復位初衆官再拜

卷四十四 五

訖祝史取毛血肝膋之豆立于東門外齋郎奉爐炭
蕭黍稷立于肝膋之後于登歌止祝史奉毛血肝膋
與齋郎奉爐炭蕭黍稷以次入自正門升自泰階太
祝迎毛血肝膋于階上入奠于 神坐前祝史退立
于尊所齋郎奉爐加炭皆置于室戶外之左其蕭黍
稷各置于爐炭下降自阼階以出太祝取肝膋出戶
燔于爐炭復還尊彝所

饋食

太尉既升祼太官令出帥進饌者奉饌陳于門之外
重行西向以南為上謁者引司徒出詣饌所司徒奉
饌初太尉既至位太官令引饌入自正門俎初入門
雍和之樂作以無射之均饌至泰階樂止祝史進徹
毛血之豆降自阼階以出饌升太祝迎引于階上設
神坐前（籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠卻其蓋于下）設訖謁者引司徒以
下降自阼階復位太祝取蕭于脂燔于爐炭還樽所
贊引者引太尉詣罍洗盥手洗爵訖謁者引太尉升
自阼階詣尊彝所執尊者舉冪太尉酌醴齊訖承九
之舞作謁者引太尉入詣 神坐前北向跪奠爵少
東興謁者又引太尉取爵于坫酌醴齊訖謁者引入
神座前北向跪奠爵少西謁者引太尉出戶北向立

卷四十四 六

樂止太祝持版進于室戶外之右東向跪讀祝文曰
維某年歲次月朔日子孝孫開元神武皇帝某謹遣
某官攝太尉臣某敢昭告于 皇伯考孝敬皇帝哀
皇后裴氏氣序流易時維孟春永懷罔極伏增遠感
謹以一元大武柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦
醴齊叙修時享以申追慕尚饗訖興太尉再拜訖又
再拜初讀祝文訖樂作太祝入奠版于 神坐還尊
所太尉拜訖樂止太祝以爵酌罍福酒一爵持進太
尉之右東向立太尉再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興
祝史帥齋郎進俎太祝減 神前三牲胙肉（皆取前脚第二）

胥加于胙俎又以边取黍稷飯共述椁所以胙肉置
一俎以飯置一边以飯授太尉每受即以受齋郎太
尉跪取爵遂飲卒爵太尉進受爵復于坫太尉興再
拜謁者引太尉降復位文舞出鼓柷作舒和之樂出
訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂
止初太尉將復位謁者引太常卿詣罍洗盥手洗爵
訖謁者引太常卿升自阼階詣尊彝所執尊者舉冪
太常卿酌盎齊武舞作謁者引太常卿入詣　神坐
前北面跪奠爵少東訖謁者引太常卿出戶北向再
拜訖謁者又引太常卿取爵于坫酌盎齊訖謁者引

卷四十四

入　神坐前北向跪奠爵少西訖興謁者引太常卿
出戶北面又再拜訖太祝以爵酌罍福酒一爵持進
太常卿之左東向立太常卿再拜受爵跪祭酒遂飲
卒爵太祝進受爵復于坫太常卿再拜訖降復位太
常卿獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥手洗爵酌盎
齊之禮一如亞獻之儀訖光祿卿降復位武舞止登
歌作雍和之樂太祝入室徹豆還樽所一少移于故處（徹者籩豆各）
処登歌止奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官立位
者皆再拜（已飲福受胙者不拜）永和之樂作奉禮曰衆官再拜
在位者皆再拜樂一成止謁者進太尉之左白禮畢

謁者贊引各引享官以次出贊引引御史太祝以下
俱就執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊
引引出工人二舞以次出太廟令與大祝宮闈令納
神主如常儀其祝版焚于齋坊

卷之四十四　終

卷四十四

大唐開元禮卷第四十五

吉禮

皇帝拜五陵　皇后拜五陵

太常卿行諸陵

皇帝拜五陵

將拜，陵所司承　制，內外宣攝，隨職供辦。前二日，太尉告　太廟如常儀。將作預修理拜謁之所及寢宮，務極潔敬，不得喧襍。尚舍直長去　陵十里所設行宮，奉御鋪　御座齋室如常儀。守宮設從　駕百官及　皇親諸親客使位及次如常儀。尚舍又于謁拜陵所之道西量設小次，又于寢宮前之西南設大次，東向。　御坐如常儀。守宮量設侍臣次于　御次西南。又設群官等應陪者次于侍日之位西南，隨地之宜，皆東向以北為上，文官在北，武官在南。刺集使于武官之南。尚輦預備太牢之饌，珍羞庶品務極豐潔（太常卿具牲牢及粢盛光祿司農丈長回入供辦如式）。拜謁前一日，　皇帝至行宮，詣齋室，仗衛如式。陵令以玉冊進，御著訖，近臣奉出，陵令受訖。奉禮設　御位于　陵東南隅西向（其有山谷隘狹則隨地設位）望陵四拜。又設位于寢宮之內寢殿承階之東南西向。又設百官位于　陵所行從官及皇親諸客使等分方位于神道之左右相對為首，于寢宮所大次之前分方序立，如常，並隨地之宜。拜謁日未明五刻，諸衛量設黃麾大仗于陵援陳布（諸陵皆旧宿衛人各依本職掌不得移動）。未明二刻，從行百官及皇親五等以上諸親三等以上并客使等應陪從者，俱就位。侍中版奏請中嚴（其布位及進止典儀相贊設）。近仗就陳如常。未明一刻，侍中版奏外辦。皇帝素服乘馬以出，初持往工馬由直平盖繖扇侍衛如常儀，詣　陵西南小次所，由掖馬以入次。頃，侍中版奏外辦。皇帝步出次，傳士引太常卿，太常卿前導。　皇帝至位立，太常卿前奏請再拜（博士與太常卿退立于後）。　皇帝再拜。太常卿又前奏請更再拜。　皇帝又再拜（有位無兒）。奉禮曰再拜，贊者承傳，陪位者皆再拜。又訖（凡贊拜退是皆通事舍人贊以相後此）。少頃，太常前奏請辭。　皇帝再拜，又再拜。奉禮曰贊者承傳，在位者皆再拜，又再拜。太常卿引　皇帝還小次，乘馬出次，勅侍臣上馬，儀仗侍衛詣寢宮。　皇帝從　陵迴詣大次，乘馬以入，其仗衛等各立于後。其從行百官及　皇親諸親并客使等並依位序立于大次之前。所司嚴警具備儀，侍中版奏外辦。　皇帝步出大次，博士引太常卿，太常卿前導。　皇帝

卷四十五　一

卷四十五　二

至寢宮南門仗衛侍于門外 其應從入之官臨時奏聽其止 侍士引
太常卿前導　皇帝入內門取東廊進至寢殿東階
之東南西向立定太常卿前奏再拜訖引　皇帝升
東階當　神坐前北向再拜訖又當　皇后神坐前
再拜訖入從者服玩補袱床帳　勅所司進太牢之
饌加備珎羞詠設 若有太子親王公主陪葬相域內並于寢殿東廂廊下所司設祭如
其陪葬者于東廊下各奠布位量定獻官于事 太常卿引　皇帝出詣酒
樽所酌酒以進 其尊坫陳于室戶外之東向如常儀 神坐前北向立
太祝二人對持玉冊于室戶外之右東向跪讀文訖
皇帝再拜訖若更薦其服玩即躬自執陳訖太常
長四十五
三
卿引　皇帝出戶當　神坐前北面立太常卿奏請
辭　皇帝再拜又再拜訖太常卿引　皇帝出中門
太常卿前奏請權停 其從官及于事官並出大門外本位 其守當使內
侍官引內官帥寢宮內人謁見　皇帝出侍衛如常
儀從大次少頃若猶宿即乘馬從行宮若更向前
後即于大次便從侍 其從侍損奉衛仗取進止
皇后拜五陵
所司預設大次于　寢宮之東隨地之宜東向鋪
御坐如常入設　先朝妃嬪次于大次之南守宮設
太長公主及諸親婦人命婦等次於妃嬪之南皆東

向及拜謁之處皆障以帷帳前一日內謁者設　中
宮御位于寢宮東大次前近東〻向又設　先朝妃
嬪以下位于御位西南各于其次之東皆重行東向
以北為上又設司賛位于妃嬪東北東向掌賛二人
在南差退　皇帝將行宮後　皇后乘四望車如常
行之式將行宮之大次改服假髻白練單衣服內典
引各引妃嬪以下就位立訖內侍啟奏外辦司言引
尚宮尚宮引　皇后 每尚宮前導皆司言先引 出就位 內服負寶宝陪從如
式立定尚儀前奏再拜復位　皇后再拜司賛曰再
拜掌賛承傳諸陪位者皆再拜少頃尚儀又前奏請
長四十五
四
再拜辭　皇后再拜司賛曰再拜掌賛承傳諸陪位
者皆再拜尚宮引　皇后還大次謁　寢宮如後儀
皇后初至大次內典引各引陪位者退　皇后拜
陵訖于　寢宮東大次改服細釵禮衣 若服常服臨時聽進止
乘輿詣　寢宮尚服負寶以從侍衛如常　先朝
妃嬪大長公主長公主陪位如常式立　寢門北宮
降輿入大次　皇后既入寢宮尚宮引　皇后侍從
如常詣　寢殿前西階之東西向立其妃嬪公主等
陪從位于皇后之西南皆東向北上又設司賛位于
妃嬪東向掌賛二人在南差退在位者立定尚儀前

奏再拜　皇后再拜司贊曰再拜掌贊承傳妃嬪已
下皆再拜訖尚宮引　皇后升自西階入至（妃嬪以主者引）
于階下詣　先帝神坐前北向再拜訖尚宮又引　皇
后詣　先皇帝皇后神坐前北向再拜訖尚宮引
皇后具省　先后服膳訖引進西廊東向立進食訖
皇后出尚宮引　皇后從出降自西階復階下位尚
儀奏再拜辞　皇后再拜訖司贊曰再拜掌贊承傳
諸陪位妃嬪等皆再拜尚宮引　皇后之大次易衣
妃嬪以下皆更衣矣　皇帝還　皇后出　寢宮北
門乘四望車還行宮侍從如常儀

卷四十四

五

太常卿行諸陵

所司預擇吉日　行日之朝典廄令具輅車駕一馬
尚道青衣國府由盂繳供詣太常寺門外列以俟并
宮預于　陵南百步道東西向設次北上右校令共
前除祔跪以備西埽太常卿公服乘典奉礼以下公
服陪從到次降車傳使生奉礼設卿位于兆門外之
左西向陵官在卿位東南執事官又在其南俱西面
北上設奉礼位于陵官之西、南贊者二人在南少
退謁者引太常卿出就位贊引、諸官以次就位立
定奉礼曰再拜贊者承傳在位者俱再拜謁者引太
常卿贊引、諸官以次入奉行事謁者引復位奉礼
曰再拜贊者承傳在位者皆再拜謁者引太常卿贊
引、諸官各就便坐少頃乘車於引以詣諸陵奉行
如上儀若應須酒掃及芟薙修理皆即隨事処分

卷之四十五

卷四十五

六

大唐開元禮卷第四十六
吉禮
皇帝孟春吉亥享先農耕籍
齋戒　陳設　鑾駕出宮　饋享　耕籍
鑾駕還宮　勞酒
齋戒
前祀五日皇帝散齋二日於別殿致齋二日一日
于太極殿一日于行宮前致齋一日尚舍奉御設
御幄于太極殿西序及室內俱東向尚舍直長張帷
于前楹下致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝
卷四十六　一
漏上水一刻侍中版奏請中嚴諸衛之屬各督其隊
入陳于殿庭如常儀尚舍引文武五品以上袴褶陪
位如常式諸近侍之官各服其器服諸侍臣並結珮
俱詣閣奉迎侍中版奏外辦上水三刻皇帝服通
天冠絳紗袍結珮乘輿出自西房曲直華蓋警蹕侍
衛如常儀皇帝即御坐東向坐侍中夾侍如常一
刻頃侍中前跪奏稱侍中臣某言請降就齋室俛伏
興還侍位　皇帝降坐入室文武侍臣各還省直衛
者如常儀舍人引陪位者以次出凡預享之官散齋
三日致齋二日（散齋皆于正寢致齋一日于本司一日于享所所其無本司者則一日于郊社署）
近侍之官應從升者及從享群官諸方客使各本
于享所供清齋一宿散齋理事如舊唯不弔喪問疾
不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋
唯享事得行其餘悉斷其享官已齋而闕者通攝行
事諸享官致齋之日給酒食及明衣各習禮于齋所
光祿卿監取明水火（太官令取水于陰鑒取火于陽燧火以供爨水以實尊）前
享一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛
壝門（每門二人每隅一人）與大樂工人俱清齋一宿
陳設
前享三日尚舍直長施大次于外壝東門之內道北
卷四十六　二
尚舍奉御鋪　御坐守宮設文武侍臣次于大次之
後文官在左武官在右俱南向設諸享官次于東壝
之外道南從享文官九品以上于享官之東〻方南
方朝集使于文官之東〻方南方蕃客又于其東俱
每等異位北向西上介公酅公于南壝之外道南武官九
品以上于介公之西〻方北方朝集使于武官之西
西方北方蕃客又于其西俱每等異位北向東上（其褒聖侯于文官三品之下諸州使人分方位于朝集使之後）設饌幔于內壝東門
之位水道南北向前享二日太樂令設宮懸之樂于
壝南向壝之內東方西方磬虡起北鍾虡次之南方

北方磬簴起西鐘簴次之設十二鎛鐘于編懸之間各依辰位樹路鼓于北懸之內道之左右植建鼓于四隅置柷敔于懸內柷在左敔在右設歌鐘歌磬于壇上近南北向磬簴在西鐘在東其匏竹者立于壇下重行北向相對為首（凡懸皆展而編之）諸工人各位于懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右校掃除壇之內外又為瘞埳于壇之壬地內壝之外方深取足容物南出陛前享一日奉禮設　御坐于壇之東南西向設望瘞位于壇西南當瘞北向設享官公卿位于內壝東門之內道南執事者位于其後每等異位重行西向北上設御史位于壇下一位于東南西向一位于西南東向令史各陪其後設奉禮位于樂懸東北贊者二人在南差退俱西向又設奉禮贊者位于瘞西南東向設協律郎位于壇上南陛之西東向設太樂令位于北懸之間當壇北向設從享之官位于文官九品以上執事之南東方南方朝集使于文官之南東方南方蕃客又于其南俱每等異位重行西向北上酅公介公位于其南壝西門之內道南武官九品以上于酅公介公之後西方北方朝集使于武官之南西方北方蕃客又于其南俱每等異

位重行東面北上（其褒聖侯于文官三品之下諸州使人分方位于朝集使之後）設享官及從享羣官等門外位于東西壝門之外道南皆如設次之式又設　御耕籍位外壝南門之外十步所南向設從耕位三公諸尚書諸卿位于　御坐東南重行西向各依班數為列其公王尚書卿等非耕者位于耕者之東重行西向俱北上酅公介公位于　御坐西南東向以北為上尚舍設御耒席于三公之北少西向奉禮又設司農卿位于御耒席東少南西向廩犧令于司農卿之東少退諸執耒耜者位于公卿耕者之後非耕者之前西向（御耒耜一具一公耒耜之具諸王尚書卿各正位二人合耒耜九具以司農太常各人藉田農人執之）設酒樽之位于壇上神農氏犧樽二象樽二北罍二在東南隅北向后稷氏犧樽二山罍二在神農氏酒樽之東俱北向西上（樽皆加勺冪有坫以置爵）設　御洗于壇南陛東南亞獻之洗于南陛之東俱北向罍樽篚冪者各位于樽罍篚冪之後設幣篚于壇上各樽坫之所晡後郊社令帥齋郎以樽坫罍洗篚冪入設于位（升壇者自東陛）謁者引先農卿詣廚視濯溉（凡導引者每曲一逡巡）贊引引御史詣廚省饌（凡饌卿以下每省訖各還齋所）享日未明十五刻太樂令帥宰人以鑾刀割牲祝史以豆取毛血各置於饌所

迎京社　未明五刻太史令郊社令各服其服升設
神農氏神坐于壇上北方南向設后稷氏神坐于壇
上東方西向席皆以莞設神坐于坐首

鑾駕出宮

前出二日本司宣攝內外各供其職尚舍設行宮于
壇南東向隨地之宜守宮設從享官五品以上次于
承天門外東西朝堂如常前二日太樂令設懸之樂
于殿庭如常儀（駕出是日不作）其日晝漏上水五刻鑾駕
將引將引前七刻搥一鼓爲一嚴（一嚴時刻前一日中侍皆奏裁之）
前五刻搥二鼓爲再嚴侍中版奏請中嚴奉禮設從

卷四十六　　五

享官五品以上位于東朝堂之前西向武官于西
朝堂之前東向俱重行北上從享官五品以上依
當刻俱集朝堂次各服其服（其六品以下及非公介各集於朝從諸家從）
（寺之于駕出之日從至享所）所司陳大駕鹵簿　前二刻搥三鼓
爲三嚴諸衛之屬各督其隊與鈒戟以次入陳于殿
庭謁者引從享官各就朝堂前位諸侍衛之官各
服其器服侍中々書令以下俱就西階奉迎（侍中負宝如式）
乘黃令進耕根車于太極殿西階之前南向千牛將
軍一人執長刀立于車前北向黃門侍郎一人在侍
臣之前贊者二人又在黃門侍郎之前侍中版奏外辦

太僕卿督衣而升正立執轡　皇帝乘輿以出
降自西階稱警蹕如常儀千牛將軍前執轡　皇帝
升車太僕卿立授綏侍中々書令以下夾衛如常儀
黃乘令退太相太僕卿受之藏于御者之間黃門侍
郎進當　鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言請　鑾
駕發引俛伏興退復位（凡黃門侍郎奏請皆進鑾駕前跪奏稱具官臣某言請俛伏与也）
鑾駕動又稱警蹕黃門侍郎与贊者夾引以
出千牛將軍夾車而趨　駕出承天門至侍臣上馬
所黃門侍郎奏稱請　鑾駕權停　勅侍臣上馬侍
中前承　制退稱　制曰可黃門侍郎勅侍臣上馬

卷四十六　　六

贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬
左右翊　駕在黃麾內符寶郎奉六宝与殿中監後
部從在黃鉞內侍中々書令夾侍于車前贊者在供
奉官人內侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請　勅車右
升侍中前承　制退稱　制曰可黃門侍郎退復位
千牛將軍升訖黃門侍郎奏　鑾駕發引退復位
鑾駕動稱警蹕鼓傳者如常不鳴鼓吹不得諠譁与
從享之官在玄武隊後如常儀　駕將至諸享官皆
朝服結珮謁者引立于次前並侍北面西上　駕至
引下迄齋所　駕至侍宮南門外迴車南向將軍降

立于車右侍中進當 鑾駕前跪奏稱侍中臣某言
請降車俛伏興還侍位 皇帝降車乘輿入行宮繖
扇華蓋侍衛警蹕如常儀宿衛如式乘黃令受未部
掌之謁者贊引從享官通事舍人分引文武羣官五
品以上集行宮朝堂前文左武右舍人承 旨勅羣
官等各還次

饋食

享日未明三刻諸享官及從享官各服其服郊社令
良醞令帥其屬入實樽罍及幣（犧樽實以醴齊象樽實以盎齊山罍實以清酒齊皆加明水酒皆加玄酒各實於上樽祀神幣各以方色）太官令帥進饌者實

參四十六

七

諸籩豆簠簋等入設饌幔內 未明二刻奉禮帥贊
者先入就位贊引引御史諸太祝及令史祝史與執
樽罍篚冪者入自東門當壇南重行北面西上立定
奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再
拜訖執樽罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣
壇東陛升行掃除于上令史祝史行掃除于下訖引
降就位 未明一刻謁者贊引各引享官及從享
官客使等俱就門外位太樂令帥工人二舞以入
就位文舞入陳于懸內武舞立于懸南道西（其升壇者皆脫履于下降納如常）謁者引司空入就位立定奉禮曰再拜司
空再拜訖謁者引司空詣壇東陛升行掃除于上降
行樂懸於下訖引復位 初司空行樂懸謁者贊引各
引享官及從享官客使等次入就位 初未明三刻諸
衛列大駕仗衛陳設如式侍中版奏請中嚴乘黃令
進耕根車於行宮南門外廻車南向（若行宮壇相之處警如式）未
明一刻侍中版奏外辦質明 皇帝服袞服冕乘輿
以出繖扇華蓋侍衛如常儀（侍中負寶陪從如式） 皇帝升車
訖乘黃令進來絡太僕受轡如初黃門侍郎奏請
鑾駕發引還侍位 鑾駕動稱警蹕如常千牛將軍
夾車而趨（若行宮去壇遠奏升輅如式）駕至大次門外廻車南向

參四十六

八

侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降車俛伏
興還侍位 皇帝降車乘輿之大次繖扇華蓋侍衛
警蹕如常儀郊社令以祝版進御署訖近臣奉出郊
社令受各奠於坫 初 皇帝降車訖乘黃令受未部
授庫藏令而搢執之左 其移之左執所置於扆
並守之（凡執大圭搢笏撝之收則先其大後事搢之） 皇帝停大次半刻頃
太常博士引太常卿位於大次門外當門北向侍中
版奏外辦 皇帝出次乘蓋侍衛如常儀博士引太
常卿太常卿引 皇帝（凡太常卿前導皆博士先引）至內壝門外
殿中監進大珪尚衣奉御又以鎮珪授殿中監殿中

監又進 皇帝將入壇執鎮珪華蓋仗衛停門外近
侍者從入如常儀 皇帝至版位西向立每立定太常卿博士退立于左太常卿前奏請再拜退復位 皇帝再拜奉禮
曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前
奏有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而後興奠物則奠訖俛伏而後興鼓柷奏永和之樂以姑
洗之均自後壇下接神之樂皆奏承和作文舞之舞樂三成偃麾戛
敔樂止其樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止太常卿前奏稱
請再拜退復位 皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官
在位者皆再拜太祝跪取幣于篚各立于樽所太常

卿引 皇帝太和之樂作皇帝每行皆作太和之樂皇帝詣壇
升自南陛侍中中書令以下及左右侍衛量人從升以下皆如之
皇帝升壇北向立樂止太祝以幣授侍中
侍中受幣北向進 皇帝搢鎮珪受幣凡受物皆搢鎮珪奠訖執鎮珪執興也
登歌作肅和之樂以南呂之均太常卿引
皇帝進北向跪奠于 神農氏神坐前俛伏興太常卿
引 皇帝少退北向再拜訖太常卿引 皇帝入立
于西方東向又太祝以幣授侍中侍中受幣北面進
皇帝受幣太常卿引 皇帝進東面跪于 后稷
氏神坐前俛伏興太常卿引 皇帝少退東向再拜

訖登歌止太常卿引 皇帝樂作 皇帝降自南陛
還版位西向立樂止初羣官拜訖祝史取毛血之豆
立于門外登歌止祝史奉毛血之豆入升自南陛配
坐升自東陛太祝迎取于壇上進奠于 神坐前太
祝與祝史退立于樽所 皇帝既升奠幣太官令出帥
進饌者奉饌陳于內壝門外謁者引司徒出詣饌所司
徒奉 神農之俎 皇帝既至版位樂止太官令引
饌入俎初入門雍和之樂作饌至陛樂止祝史進跪
徹毛血之豆降自東陛以出 神農氏之饌引自南
陛配坐之饌升自東陛太祝引迎于壇上各設于神

坐前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠卻其蓋于下也設訖謁者引司徒以下
降自東陛復位太祝各還樽所太常卿引 皇帝詣
罍洗樂作 皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水
又侍中跪取盤興承水 皇帝盥手黃門侍郎跪取
巾于篚興進 皇帝拭手訖黃門侍郎受巾跪奠于
篚遂進爵 皇帝受爵侍中酌罍水又侍中奉盤
皇帝洗爵黃門侍郎又授巾皆如初 皇帝拭爵訖侍
中奠盤匜侍郎受巾奠于篚皆如初太常卿引 皇
帝樂作 皇帝詣壇升自南陛樂止謁者引司徒升
自東陛立于尊所齊郎奉俎從升立于司徒之後太

常卿引 皇帝詣 神農氏酒樽所執樽者擧冪侍
中贊酌醴齊訖壽和之樂作(皇帝每酌獻及飮福皆作壽和之樂)太常
卿引 皇帝進 神農神坐前北向跪奠爵俛伏興
太常卿引 皇帝少退北向立樂止太祝持版進於
神坐之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子
嗣開元神式皇帝某敢昭告于 先帝神農氏獻春
伊始東作方興率由典則恭事千畝謹以制幣犧齊
粢盛庶品肅備恒祀陳其明薦以 后稷配神作主
尙饗訖興 皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪
奠版于神坐興還尊所 皇帝拜訖樂止太常卿引

卷四十六

十二

皇帝詣 后稷酒尊所執樽者擧冪侍中取爵于
坫進 皇帝受爵侍中贊酌醴齊訖樂作太常卿引
皇帝進 后稷氏神坐前東向跪奠爵俛伏興太
常卿引 皇帝少退東向奠爵俛伏興太常卿引
皇帝少退東向立樂止太祝持版進于 神坐之左
北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣開元神
式皇帝某敢昭告于 后稷氏土膏脉起爰修耕籍
用薦恒祀于 先帝神農氏惟神功叶稼穡允昭
配謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦作主侑 神
尙饗訖興 皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪

奠版於 神坐前俛伏興還尊所 皇帝拜訖樂止
太常卿引 皇帝進 神農氏神坐前北面立樂作
太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵一太祝持爵授
侍中侍中受爵西向進 皇帝再拜受爵跪祭酒啐
酒奠爵俛伏興太祝帥齋郎進俎太祝減 神農前
三牲胙肉(皆取前脚第二骨)各置一俎上又以籩豆取黍稷
飯共置一籩太祝先以飯籩授司徒司徒受西向進
皇帝受以授左右又以胙肉授司徒司徒受俎以次
進 皇帝每受以授左右謁者引司徒降位 皇帝
跪取爵遂飮卒爵侍中進受爵以授太祝太祝受爵復

卷四十六

十三

於坫 皇帝再拜俛伏興樂止太常卿引 皇帝樂
作 皇帝升自南陛還版位西向立樂止文舞出鼓
柷奏舒和之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷奏舒和
之樂立定戛敔樂止 皇帝將復位謁者引太尉詣
罍洗盥手洗爵謁者引太尉自東陛升壇詣 神農
氏犧樽所執樽者擧冪太尉酌盎齊武舞作謁者引
太尉進 神農神坐前北向跪奠爵興謁者引太尉
少退北向再拜訖謁者引太尉詣 后稷氏犧樽所取
爵于坫執樽者擧冪太尉酌盎齊謁者引太尉進
后稷氏神坐前東向跪奠爵興謁者引太尉少退東

向再拜謁者引太尉升 神農氏授神坐前北向立
太祝各以爵酌罍酒合置一爵一太祝持爵進太尉
之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵太祝
進受爵復于坫太尉興再拜謁者引太尉降復位初
太尉獻將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥手洗爵升酌
盎齊終獻如亞獻之儀謁者引光祿卿降復位武舞
止諸太祝各進徹豆興還樽所（徹者籩豆各一少移於故處）奉
禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜祀
（福者不拜）永和之樂作太常卿前奏稱請再拜退復位
皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜樂

卷四十六 十三

一成止太常卿前奏請就望瘞位奉禮郎贊者就瘞
埳西南位太常卿引 皇帝太和之樂作 皇帝就
望瘞位北向立樂止于奉官將升太祝各執篚進
神坐前取幣各由其陛降壇詣埳以幣置于坎訖奉
禮曰可瘞埳東西廂各四人與土半埳太常卿前奏
禮畢請就耕籍位太常卿引 皇帝樂作 皇帝詣
耕位南向立樂止初白禮畢奉禮郎贊者還本位

耕籍

皇帝將詣望瘞位謁者引三公及應從耕侍耕者各
就耕位司農此就位諸執耒者皆就位 皇帝初詣
耕位廩犧令進詣御耒席南北面跪俛伏搢笏解韜
出耒執耒起少退北向立司農卿進受耒以授侍中
侍中奉耒進 皇帝受以三推侍中前受耒轄及於
司農司農反於廩犧令就訖還本位廩犧令復耒於
韜執耒起復位立 皇帝初耕執耒者以耒耜各授
侍耕者 皇帝耕訖三公諸王五推尚書卿九推訖
執耒者前受耒耜退復位侍中前奏禮畢退從位太
常卿引 皇帝自南門至大次樂作 皇帝出內壝
東門殿中監前受鎮圭以授尚衣奉御殿中監又前
受大圭華蓋侍衛如常儀 皇帝入次樂止謁者贊引

卷四十六 十四

各引享官及從享群官諸方客使以次出贊引各引
御史太祝以下就執事位立定奉禮曰再拜御史
以下皆再拜贊引引出工人二舞以次出太常卿帥
其屬以次耕于千畝其祝版燔於齋坊

鑾駕還宮

皇帝既還大次侍中版奏解嚴（侍衛不得輒離部伍） 皇帝停
大次一刻頃槌一鼓為一嚴轉仗衛於還塗如來儀三
刻頃槌二鼓為再嚴將士布隊仗侍中版奏請中嚴
皇帝通天冠絳紗袍諸享官服朝服五刻頃槌三鼓
為三嚴通事舍人各引群官各使序立於大次之前

近南文武侍臣詣大次門外南向千牛將軍立于車
右侍中版奏外辦太僕卿升執轡 皇帝乘輿出次
繖扇侍衛警蹕如常儀 皇帝升車太僕卿立授綏
黃門侍郎奏稱請 鑾駕發引退復位 鑾駕動稱
警蹕如常儀黃門侍郎贊引夾引千牛將軍夾車而
趨至侍臣上馬所黃門侍郎奏稱請 鑾駕權停
勑侍臣上馬侍中前承 制退稱制曰可黃門侍郎
退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬畢黃門
侍郎稱奏請勑車右升侍中稱 制曰可黃門侍郎
退復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請 鑾駕發
卷四十六
十五
引退復位鼓音傳 鑾駕動鼓吹振作而進文武羣
官皆從如來儀諸方客使便還館 駕至承入門外
侍臣下馬所 鑾駕權停文武侍臣皆下馬千牛將
軍降立于車右訖 鑾駕動千牛將軍夾車而趨
駕入嘉德門太樂令撞蕤賓之鐘左五鐘右五鐘皆
應鼓柷奏采茨之樂至太極門戛敔樂止入太極殿
鼓柷奏太和之樂 駕至橫街北當東上閤迴車南
南向侍中進當 鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降
車俛伏興還侍位 皇帝降車乘輿以入繖扇侍衛
警蹕如常儀侍臣從至閤戛敔樂止初文武羣臣至

來朝堂通事舍人承 旨勑羣官並退 皇帝既入
侍中版奏請解嚴叩鉦將士各還其所
勞酒
車駕還宮之明日設會于太極殿如元會之儀唯不賀不上壽為異

卷之四十六 終
卷四十六
十六

大唐開元禮卷第四十七

吉禮

孟春吉亥享先農于籍田有司攝事

齋戒　陳設　享饋

齋戒

凡預祀之官散齋三日致齋二日（散齋皆于正寢致齋一日于享所其無本司者皆于享所已）散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯享事得行其餘悉斷其享官已齋而闕者通攝行事光祿卿監取明水火（太官令取水于陰鑑取火于陽燧火以供爨水以實尊）前享一日右衛壝門與太樂工人俱清齋一宿

卷四十七　一

陳設

前享三日右校掃除壇之內外又為瘞埳于壇之壬地壝之內方深取足容物南出陛　前享二日衛尉設享官公卿以下次于外壝東門之外道南北向太樂令設宮懸之樂于壇南內壝之內東方西方磬虡起北鍾虡次之南方北方磬虡起西鍾虡次之設十二鎛鍾于編懸之間各依辰位樹路鼓于北懸之內道之左右植建鼓于四隅置柷敔于懸內（柷在左敔在右）設歌鍾歌磬于壇上道南北向磬虡在西鍾虡在東其匏竹者立於壇下重行北面相對為首（凡懸皆展而編之）諸工人各位於懸後東方西方以南為上南方北方以西為上又設饌幔於內壝東門之外道南北向　前享一日奉礼設享官公卿位於內壝東門之內道北執事位於道南每等異位重行西面以北為上設望瘞位於壇之西南當瘞埳北向設御史位於壇之下一人位於東南西向一人位於西南東向令史各陪其後設奉礼位於樂懸東北贊者在南差退俱西向北上又設奉礼贊者位於瘞埳西南東面南上設協律郎位於壇上南陛之西東向設太樂令位於北懸之

卷四十七　二

間當壇北向設享官公卿以下門外位皆於東壝之外道南每等異位俱重行北面以西為上設酒樽之位於壇上　神農氏犧樽二象樽二罍一在東南隅北向　后稷氏犧樽二象樽二罍一在　神農氏酒樽之東俱北向西上（尊俱置于坫皆加勺冪設爵于尊下）設洗于壇上南陛東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵）執樽罍篚冪者各於樽罍篚冪之後各設幣篚於壇上尊坫之所晡後謁者引光祿卿詣廚視濯溉又謁者引諸享官詣廚省饌具訖還齋所享日未明十刻令官太帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置于

俎饌所遂案牀未明五刻太史令郊社令升設 神
農氏神坐于壇上北方南向設 后稷氏神坐于東
方西向席皆以莞設神位各于座首
饋享食
享日未明三刻諸享官各服其服郊社令良醞令各
帥其屬入實罇罍及幣犧樽實以醴齊象樽實以盎齊其玄酒各實于內尊之上尊山罍實以淸酒禮神之幣皆以靑太官令帥諸進饌者實諸籩豆簠
簋入陳于東門之外道饌幔內未明二刻奉禮帥贊
者先入就位贊引引御史諸太祝及令史祝史與執
尊罍篚冪者入自東門當壇南重行北面西上凡導引者每曲一逡巡
癸四十七
立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御
三
史以下皆再拜訖執尊者升自東陛立于尊所壇下
執尊罍篚冪者各就位贊引引御史諸太祝詣壇東
陛升行掃除于上令史祝史行掃除于下訖引就
位　未明一刻太樂令帥工人二舞次入就位文舞
入陳于懸內武舞立于懸南道西謁者引司空入就
位立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇
東陛升行掃除于上降行樂懸于下訖引還本位初
司空入謁者引享官贊引引執事者各就壇外位司
空行掃除訖謁者贊引各引享官以次入就位立定

奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆拜其先拜者不拜謁者
進太尉之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪
俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興鼓柷奏角音
乃奏永和之樂以姑洗之均作文舞之舞樂舞三成
偃麾戛敔樂止凡樂皆協律舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止奉禮曰衆
官再拜衆官在位者皆再拜諸太祝俱取幣于篚各立
于尊所謁者引太尉詣壇升自南陛北向立太祝以
幣東向授太尉受幣登歌作肅和之樂乃以南呂之
均謁者引太尉進北面跪奠于 神農氏神坐興謁
者引太尉少退北向再拜謁者引太尉立于西方東
癸四十七
四
向又太祝奉幣北向授太尉受幣謁者引太尉進東
面跪奠于 后稷氏神坐興謁者引太尉少退東向
再拜訖登歌止謁者引太尉降自南陛還本位初群
官拜訖祝史奉毛血立于門外登歌止祝史奉毛血
升自南陛配坐升自東陛太祝迎取于壇上進奠于
神坐前太祝與祝史退立于尊所太尉旣升奠幣太官
令出帥進饌者奉饌陳于內壝東門之外謁者引司
徒出詣饌所司徒奉 神農之俎太官令引饌入俎
初入門雍和之樂作自後酌獻皆作雍和饌至陛樂止祝史跪
徹毛血之豆降自東陛以出 神農氏之饌升自南

陞配坐饌入自東陛諸太祝迎引于壇上各設于
神坐前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠卻其蓋于下設訖謁者引司徒以
下降復位諸太祝各還尊所謁者引太尉升自南陛
詣 神農氏酒樽所執樽者舉冪太尉酌醴齊訖
樂作謁者引太尉進 神農氏神坐前北向跪奠爵
興謁者引太尉少退北向立樂止太祝持版進于
神坐之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子
嗣皇帝臣某謹遣太尉封臣某名敢昭告于 神農
氏獻春伊始東作方興率由典則恭事千畝謹以制
幣牲齊粢盛庶品萬倫恒禮陳其明薦以后稷氏配
卷四十七　五
神作主尚饗訖興太尉再拜初讀祝文訖樂作太祝
進跪奠版于 神坐興還尊所太尉升訖樂止謁者
引太尉詣 后稷氏酒樽所取爵于坫執尊者舉冪
太尉酌醴齊謁者引太尉進 后稷氏神坐前東向
立太祝持版進于 神坐之左北面跪讀祝文曰維
某年歲次月日朔子嗣開元神武皇帝某謹遣太尉
封臣名敢昭告于 后稷氏土膏脈起爰修耕籍式
陳明薦于 先帝神農氏惟神功叶稼穡道尤昭配
謹以制幣犧齊粢盛庶品作主侑神尚饗訖興太尉
再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版于 神坐興

還尊所太尉拜訖樂止謁者引太尉進 神農氏神
坐前北向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太
祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜受爵跪祭酒
啐爵興一太祝帥齋郎奉俎太祝減 神農前三牲
胙肉加於俎又以籩取稷黍飯興以胙肉共置一俎
又以飯共置一籩太祝先以飯籩授太尉太尉以授齋郎
又以俎授太尉太尉每受以授齋郎太尉跪取爵遂飲卒
爵太祝進受爵復於坫太尉興再拜謁者引太尉降
復位文舞出鼓柷作舒和之樂出訖戛敔樂止武舞
入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止初太尉獻將畢
卷四十七　六
謁者引太常卿詣罍洗盥手洗爵訖謁者引太常自
東陛升壇詣 神農氏象樽所執樽者舉冪太常酌
盎齊訖武舞作謁者引太常進 神農氏神坐前北
向跪奠爵興謁者引太常卿少退北向再拜謁者引
太常卿進 神農氏神坐前北向立太祝各以爵酌
罍福酒合置一爵一太祝持爵進太常之右西向立
太常再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復於
坫太常興再拜謁者引太常卿降復位初太常卿獻
將畢謁者引光祿卿詣罍洗盥手訖升酌盎齊終獻
如亞獻之儀訖謁者引光祿卿降復位武舞六成舞

獻俱畢謁太祝各進跪徹豆還尊所奉禮曰賜胙贊
者唱衆官再拜衆官在位者皆再拜已飲福受胙者不拜奉禮
曰衆官再拜衆官在位者皆再拜樂一成止謁者進
太尉之左白請就望瘞位謁者引太尉就瘞位北向
立于衆官將拜訖諸太祝各將篚進神坐前跪取
幣齋郎以俎載牲體稷黍飯爵酒興各由其陛降壇
詣瘞埳以幣饌物置于埳訖奉禮曰可瘞埳東西廂
各四人寘土半埳謁者引太尉出天謁者贊引各引
享官以次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉
禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人二舞以
次出其祝版燔于齋坊

卷四十七　七

卷之四十七終

大唐開元禮卷第四十八

吉禮

皇后季春吉巳享先蠶親桑

齋戒　陳設　出宮　饋享

親桑　還宮　勞酒

先祝五日散齋三日于後殿致齋二日于正殿前致
齋一日尚寢設御幄于正殿西序及室中俱東向
致齋之日晝漏上水一刻尚儀版奏請中嚴尚服帥
司仗布侍衛司賓引內命婦陪位並如式六尚以下
各服其服詣後殿奉迎尚儀版奏外辦上水二刻
皇后服鈿釵禮衣結珮乘輿出自西房華蓋警蹕侍
衛如常儀　皇后即御坐東向坐六尚以下侍衛如
常一刻頃尚儀前跪奏稱尚儀妾姓言請降就齋室
俛伏興還復位　皇后降坐乘輿入室六尚各還其寢直
衛者如常司賓引陪位者退　散齋之日內侍帥內
命婦之吉者使蠶于蠶室　凡預享之官散齋三日
于其寢致齋二日于寢一日于享所亞獻終獻則致齋二日皆于其
寢六尚以下應從升者及從享內外命婦各于其寢
清齋一宿　散齋理事如舊唯不吊喪問疾不作樂
不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯享事

卷四十八　一

得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事諸預享之官致齋之日給酒食及明衣各習禮于齋所光祿卿監取明水火（太官令取水于陰鑑取火于陽燧火以供爨水以實尊）前享一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門（每門二人每隅一人）享日未明給使代執與女工人等供陪齋一宿

陳設

前享三日尚舍直長施大次于內壝東門之外道北南向尚舍奉御鋪 御座 尚舍直長設內命婦及六尚以下次于大次之後俱南向守宮設外命婦次大

卷四十八 二

長公主長公主公主以下于南壝之外道西三公夫人以下在其南俱重行每等異位東向北上設饌幔于內壝東門之外道南北向 前享二日太樂令設宮懸之樂于壇南內壝之內東方西方磬簴起北鍾簴次之南方北方磬簴起西鍾簴次之設十一大磬于編懸之間各依辰位置柷敔于懸內柷在左敔在右設歌鍾歌磬于壇上近南北向磬簴在西鍾簴在東其匏竹者立于壇下重行北向相對為首（凡懸皆展而編之）諸女工人各位于懸後東方西方以南為上南方北方以西為上右校掃除壇之內外又為瘞埳于

壇之壬地內壝之外方深取足容物南出陛又為采桑壇於壇二十步所方三丈高五尺四出陛尚舍量施帷障於外壝之外四面開門其東門使容厭翟車前享一日內謁者設 御坐於壇之東南西向設望瘞位於壇之西南當瘞埳西向設亞獻終獻位於內壝東門之內道南執事者位於其後每等異位俱重行西向北上設典正位於壇下一位於東南西向一位於西南東向女史各陪其後設司贊位於樂懸東北掌贊二人在南差退俱西向又設司贊掌贊位於埋埳西南東面南上設典樂舉麾位於壇上南陛之

卷四十八 三

西東向設司樂位於北懸之間皆當壇北向設內命婦位於終獻之南絕位每等異位重行西向北上設外命婦位於中壝南門之外大長公主以下於道南東西當內命婦位差退太史令以下於道西去道近准公主位每等異位重行相向北上又設 御采桑位於采桑壇上東向設內命婦采桑位于壇下當 御位東北每等異位俱南向西上設外命婦采桑位於壇下當 御位東南每等異位北向西上設執 御鉤筐者位於內命婦之西少南西上（尚功執鉤司製執筐）設內命婦執鉤筐者位各於其采桑位之後（尚功下四異執）

尉尚功一十丹以蓮設門外位享官于東壝之外道南從享

內命婦于享官之東俱每等異位重行北向西上從

享外命婦于南壝之外道西如設次之式設酒樽之

位于壇上東南隅北向西上犧樽二象樽二山罍二

享官加勺羃有坫以置爵設御洗于壇南陛東南亞獻之洗又于

東南俱北向罍洗在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵以執

尊罍篚羃者各位于尊罍篚羃之後設幣篚于壇上

樽坫之所晡後內謁者帥其屬以坫樽罍洗篚羃入

設于壇上升壇者自東陛享日未明十五刻太官令帥宰人

以鑾刀割牲祝史以豆取毛血置于饌所遂烹其神厨及

卷四十八 四

諸司依事伏以守宮與金合相兼與壇東設享日未明五刻諸司各服

其服升設先蠶氏神坐于壇上北方南向席以莞設

神坐于坐首

車駕出宮

前享一日金吾奏請外命婦等應集壇所者並聽夜

行其應采桑者四人各其女侍者進筐鉤載之而行

監門預奏請 享日未明四刻閒所由先門諸親及

命婦以下以次入詣壇南次所各服其服應采桑者

筐鉤各其女侍者執授內謁者監內謁監者受之以授

執筐鉤者 享日未明四刻捶一鼓為一嚴二及時卽前一

日內侍奏發未明二刻捶二鼓為再嚴尚儀版奏請中嚴

內命婦各服其服所司陳車駕鹵簿 未明一刻捶

三鼓為三嚴司賓引內命婦入立于庭重行西向以

北為上六尚以下各服其服詣室奉迎尚服負寶如式內僕

進厭翟車于閤門外尚儀版奏外辦馭者執轡 皇

后服鞠衣乘輿以出華蓋侍衛警蹕如常內命婦從

出門 皇后升車尚功司制進筐鉤載之伏衛如常

內命婦及六尚等乘車陪從如式其內命婦應采桑

者四人各與製等提筐鉤等載之諸翊駕之官皆乘

駕動警蹕如常不鳴鼓角諸衛前後督摂如常

卷四十八 五

內命婦宮人以次從

饋享

享日未明三刻諸享官各服其服尚儀及司醞帥其

屬入實尊罍及幣犧尊實以醴齊象樽實以盎齊山罍以[illegible]各實以尊以太官令定諸籩豆簠簋俎等內謁者帥其屬詣

廚奉饌入設于饌幔內內侍之[illegible]與司贊工升神也者[illegible]太子之諸司時[illegible]以仗紅[illegible]駕將至女相

者引先置享官內典引引外命婦俱就門外位者女以相

內侍[illegible]駕至大次門外迴車南向尚儀進車前跪奏

稱尚儀妾姓言請降車與之後位 皇后降車乘輿

之大次籠盖繖扇侍衛如常儀尚儀以祝版進御署
訖奉出奠于坫 皇后降車訖尚功司製進受鈎筐
以退其內命婦鈎筐則內命婦年東訖典製奉進受之典贊引亞獻及從桑
內命婦俱就門外立司贊帥掌贊先入就位女相者
引尚儀典正及女史祝史女史祝史以向位下女史先與女執尊
罍篚冪者入自東門當壇南北向西上立定司贊曰
再拜掌贊承傳凡司贊者有傳掌贊者皆承傳尚儀以下皆再拜訖
尚儀以下各就位司樂引帥女工人入就位典贊引
亞獻終獻女相者引執事者司賓引內命婦內典引
引外命婦俱入就位 皇后停大次半刻頃司言引

癸四十八

尚功立于大次門外當門北向尚儀版奏外辦
皇后出次華盖侍衛警蹕如常儀尚服負寶陪從如式司言引
皇后凡尚宮前導皆司言先引入自東門華盖仗衛停于門外
近侍者從入如從 皇后至版位西西向立每立處尚功與
司言進立于左立定尚功前奏請再拜退復位 皇后再
拜司贊曰衆官再拜享官及內外命婦在位者皆再
拜其先拜者不拜尚宮前奏有司謹具請行事退復位典樂
跪舉麾凡取物者皆跪而後興奠物亦跪奠而後興興鼓柷奏永和之樂以
姑洗之均自後壇下壇神之樂皆奏姑洗三成偃麾戛敔樂止凡樂皆典
樂舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止尚宮前奏請再拜退復位 皇

六

后再拜司贊曰衆官再拜衆官及內外命婦在位者
皆再拜壇上尚儀跪取幣于篚興立于樽所尚功引
皇后正和之樂作皇后每行皆作正和之樂 皇后詣壇升自南
陛六尚已下量人從升以一拜皆如之 皇后升壇北向立樂
止尚儀奉幣東向進 皇后受幣登歌作肅和之樂
以南呂之均尚宮引 皇后進北向跪奠於神坐興
尚功引 皇后少退北向再拜訖登歌止尚功引
皇后樂作降自南陛還版位西向立樂止初內外命
婦拜訖女史祝史奉毛血之豆立於內壝東門之外
登歌止女史祝史奉毛血入升自南陛尚儀進引於

癸四十八

七

壇上進跪奠於 神坐前與女史祝史退立於樽
所 皇后既升奠幣司膳出帥女進饌者奉饌陳於
內壝東門之外 皇后既降復位司膳引饌入組行
入門雍和之樂作饌至樂止女祝史跪徹毛血之豆
降自東陛以出饌升自南陛尚儀迎引於壇上設於
神坐前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋旣奠卻其蓋于下設訖司膳帥女進饌
者降自東陛復位尚儀還樽所尚功引 皇后詣罍
洗樂作 皇后至罍洗樂止尚儀跪取匜興沃水司
言跪取盤興承水 皇后盥手司言跪取巾於篚興
進 皇后帨手訖司言受巾跪奠於篚司言跪取爵

于篚興進　皇后受爵尚儀酌盥水司言奉盤　皇后洗爵司言授巾皆如初　皇后拭爵訖尚儀奠匜司言奠盤巾皆如常尚功引　皇后樂作詣壇升自南陛樂止尚功引　皇后詣酒尊所執尊者舉冪尚儀贊酌醴齊訖壽和之樂作（皇后每酌獻及飲福皆作壽和之樂）尚宮引　皇后進北向立樂止尚儀捧爵進于神坐之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子　皇后某氏敢昭告于先蠶氏惟神肇興蠶織功濟黔黎爰擇嘉時式遵令典謹以制幣犧齊粢盛庶品薦于神尚饗訖興　皇后再拜初讀祝文訖樂作尚儀跪進奠

爵于神坐興退尊所　皇后拜訖樂止尚儀以爵酌上尊酒西向進　皇后再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興尚儀帥女進饌者持籩豆俎進尚儀以前二牲胙肉（皆取前腳第二骨）各置一俎上又以籩取黍稷飯共置一籩尚儀先以飯籩西向進　皇后受以授左右尚儀又以胙俎以次進　皇后每受以授左右　皇后跪取爵遂飲卒爵尚儀進受爵復于坫　皇后興再拜訖樂止尚宮引　皇后樂作降自南陛還版位西向立樂止　皇后獻將畢典贊引貴妃詣盥洗盥手洗爵訖興贊引貴妃自東陛升壇詣象尊所執尊者舉

貴妃酌盎齊典贊引進神坐前北向跪進奠爵興典贊引貴妃少退北向再拜尚儀以爵酌罍福酒持爵進貴妃再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵尚儀進受爵復於坫貴妃再拜興典贊引貴妃降自東陛復位初貴妃獻將畢又典贊引昭儀詣罍洗盥手洗爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖典贊引昭儀降復位尚儀進神坐前跪徹豆興還尊所（徹者籩豆各一少移于故處）司贊曰賜胙掌者唱眾官再拜眾官在位者皆再拜（已飲福者不拜）永和之樂作尚宮前奏稱請再拜退復位　皇后再拜司贊曰眾官再拜眾官在位者皆再拜樂一成止尚

宮前奏請就望瘞位司贊帥掌贊就瘞坎西南位尚宮引　皇后樂作至望瘞位西南立樂止於眾官將拜尚儀執籩進　神坐前取幣自北陛降壇西行詣瘞坎以幣置於坎訖司贊曰可瘞坎東西面各四人實土半坎尚宮前奏禮畢請就采桑位尚宮引　皇后樂作詣采桑壇升自西陛東向立樂止初白禮畢司贊帥掌贊還本位

親桑

皇后將詣望瘞位司賓引內外命婦采桑者俱就采桑位（內外命婦一品各二人二品三品各一人）諸執鉤筐者各就位　皇

后既至采桑位尚功奉金鉤自北陛升壇進典製奉
筐從升　皇后受鉤采桑典製奉筐受桑　皇后采
三條止尚功前受鉤典製以筐供退復位　皇后初
采典製等各以鉤授內外命婦　皇后采桑訖內外
命婦以次采桑女史執筐者受之內外命婦一品各
五條二品各采九條止典製等受鉤與執筐者退復
位司賓各引內外命婦不采者以從至蠶室尚功以
桑授蠶母蠶母受桑以授婕妤婕妤食蠶灑一簿訖司賓
引婕妤還本位尚儀前奏退復位尚宮引　皇后樂
作還大次入大次訖樂止司賓引內命婦內典引ゝ

卷四十八　　十

外命婦各還其次尚儀典正以下供復執事位立定
司贊曰再拜尚儀以下皆再拜訖出女工人以次出
其稅斂燭于齋所

車駕還宮

皇后既還大次內侍版奏請解嚴（侍士不得輒離部伍）　皇后停
大次一刻頃擊一鼓爲一嚴轉仗衛于還途如來儀
三刻頃擊二鼓爲再嚴尚儀版奏請中嚴　皇后服
鈿釵禮衣五刻頃擊三鼓爲三嚴內典引ゝ外命婦
出次就門外位司賓引內命婦出次序立于大次之
前尚儀以下依式奉迎內僕進厭翟車于大次門外

南向尚儀版奏外辦馭者執轡　皇后乘輿出次乘
車侍衛警蹕如常　皇后升輿鼓吹振作而行內命
婦以下乘車陪從如來儀車駕過內典引ゝ外命婦
退還車駕至正殿門外迴車南向尚儀進當車前跪
奏稱尚儀妾姓言請降車與還侍位　皇后降車乘
輿入侍衛如常內侍版奏請解嚴將士各還其所

勞酒

車駕還宮之明日內外命婦設位會于正殿如元會
之儀（唯不賀不上壽爲異）

卷四十八　　十一

卷之四十八 終

大唐開元禮卷第四十九

吉禮

季春吉巳享先蠶于公桑有司攝事

齋戒　陳設　饋享

齋戒

前享五日諸預享官散齋五日各于其寢　致齋二日一日于其散一日于享所散齋理事如旧唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯享事得行其餘悉斷其享官已齋而闕者通攝行事凡預享之官致齋之日給酒食及明衣各習禮于齋所光祿卿監取明水火（太官令取水于陰鑒取火于陽燧火以供爨水以實尊）前享一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛壝門（每門二人每隅一人）享日未明給仗代執與女工人俱清齋一宿

陳設

前享三日守宮設享官次于東壝之外道南北向以西為上設饌幔于內壝東門之外道南北向　前享三日太樂令設宮懸之樂于壇南內壝之內東方西方磬虡起北鍾虡次之南方北方磬虡起西鍾虡次之設十二大磬于編懸之間各依辰位置柷敔于懸內柷在左敔在右設鼓鍾歌磬于壇上近南北向磬虡在西鍾虡在東其匏竹者立於壇下重行北面相對為首（凡懸皆展而編之）諸女工人各位于懸後東方西方以南為上南方北方以西為上右校掃除壇之內外又為瘞埳于壇之壬地內壝之外方深取足容物南出陛　前享一日內謁者設三獻位于內壝東門之內道北執事位于道南每等異位皆重行西面以北為上又設望瘞位于壇之東北當瘞埳西向又設典正位于壇下一位于東南西向一位于西南東向女史各陪其後（紀祭遠大）設掌贊位于懸東北女史二人在南差退俱西向又設掌贊女史位於瘞埳西南東向南上設典樂本庭位于壇上南陛之西東向設司樂位于北懸之間當壇北向設三獻以下門外位于東壝之外道南向每等異位重行北向西上設酒樽之位于壇上東南隅北向西上犧樽二象樽二山罍一（尊皆加勺冪有坫以置爵）設洗于壇南陛東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵）執樽罍篚冪者各位于樽罍篚冪之後設幣篚于壇上樽坫之所　晡後內謁者帥其屬以樽罍篚入設于位（升壇者自東陛）享日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置

於饌所其神廚及諸司供事使次守宮与金吾相知重於壇東張設享日未明
五刻諸司服其服升設先蠶氏神坐於壇上北方南
向席以莞設神位於坐首

饋享

享日未明三刻諸享官各服其服史女及司醞齊帥
其屬入實樽罍及幣犧樽實以醴齊象尊實以盎齊山罍實以清酒各加明水酒加
玄酒各實於上尊其幣以黑色太官令實諸籩豆簠簋組等內外謁
者帥其屬詣廚奉饌入設于饌幔內內侍之屬与司膳寺丞掌之其
三牲之肉不上神外者六不官付同用者周時進入以供班胙與供享日之初並諸司前一日預具饌
明女相者引享官以下就壇外位女相者皆以南傍下女史充掌

卷四十九

三

贊帥女史先入就位女相者引典正女祝及女史女
祝史女祝以典贊充女祝史以典正女史充之與女執樽罍篚冪者入自
東門當壇南北向西上立定掌贊曰再拜女史承傳
凡掌贊有詞女史皆承傳典正以下各就位司樂帥女工人入就
位女相者各引享官入就位立定掌贊曰再拜女相
者進尚宮之左白有司謹具請行事退復位典樂跪
舉麾凡取物者跪而取以興奠物則跪奠訖而俛興鼓柷奏永和之樂以姑
洗之均自後偃下之樂皆爲疾始洗三成偃麾戛敔樂止凡樂皆展樂奉
麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止掌贊曰再拜在位者皆再拜女祝
跪取幣于篚興立于尊所女相者引尚宮詣壇升自

南陛北面立女祝奉幣東向進尚宮受幣登歌作肅
和之樂以南呂之均女相者引尚宮進北向跪奠於
神坐興女相者引尚宮少退北向再拜訖登歌止女
相者引尚宮降自南陛還本位初享官以下拜訖女
祝史奉毛血之豆立於南壝東門外於登歌止女祝
史奉毛血升自南陛女祝迎引於壇上進跪奠于
神坐前興女祝史退立於尊所與尚宮既升奠幣司
膳出帥女進饌皆奉饌陳於內壝東門之外尚宮既
降復位司膳引饌入組初入門雍和之樂作自後酌獻皆奏
雍和之樂饌至陛樂止史女進跪徹毛血之豆降自東陛

卷四十九

四

以出饌升自南陛女祝迎引於壇上設於神坐前
籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠卻其蓋於下籩設訖司膳帥女進饌者降自
東陛復位女祝還尊所女相者引尚宮詣罍洗盥手
洗爵訖女相者升自南陛及引尚宮詣犧尊所執尊
者舉冪尚宮酌醴齊樂作女相者引尚宮進先蠶氏
神坐前北向跪奠爵興女相者引尚宮少退北向立
樂止女祝持版進於神坐之右東南跪讀祝文曰維
某年歲次月朔日子 皇后某氏謹遣某官妾姓敢
昭告於先蠶氏惟神肇興蠶織功濟黔黎爰擇嘉時
式遵令典謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦於神尚

訖興尚宮再拜初讀祝文訖樂作女祝進跪奠版于
神坐興還尊所尚宮再拜訖樂止女祝以爵酌罍福
酒進于尚宮之右西向立尚宮再拜受爵跪祭酒啐
酒奠爵興女史帥女進饌者將還俎進女祝減神坐
前三牲胙肉(皆取前脚第二骨)各置一俎又以還取黍稷飯
共置一籩女祝先以飯籩西向進尚宮受以授女進
饌者女祝又以胙俎以次進尚宮每受以授女進饌
者尚宮跪取爵遂飲卒爵女祝進受爵復于坫尚宮
興再拜女相者引尚宮降復位初尚宮獻將畢女相
者引尚儀詣罍洗盥手洗爵訖升自東陛詣象尊所

卷四十九　五

執尊者舉冪尚儀酌盎齊女相者引進神坐前北向
跪奠爵興女相者引尚儀少退北向再拜女祝以爵
酌罍福酒持進尚儀之右西向立尚儀再拜受爵跪
祭酒遂飲卒爵女祝進受爵復于坫尚儀再拜女相
者引自東陛復位初尚儀獻將畢又女相引尚食詣
罍洗盥手洗爵升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖女相
者引降復位女祝進跪徹豆興還尊所(徹者籩豆各一少移于故
處)永和之樂作掌贊曰再拜在位者皆再拜訖樂一
成止女相者進尚宮之左白請就望瘞位女相者引
尚宮就望瘞位掌贊女史轉就瘞坎西南位東向立

于象尊所女史執篚進　神坐前跪取幣興降自
南陛西行詣瘞坎以幣置于坎訖掌贊曰可瘞坎東
西各四人實土半坎女相者進尚宮之左白禮畢女
相者引尚宮出次女相者引掌賓以次出初白禮畢
掌贊帥女史還本位典正女祝以下俱復執事位立
定掌贊曰再拜典正以下皆再拜訖引出女工人以
次出與祝版燔於齋所其祝版鈔杜令預述日內侍
享前一日內侍進　御考訖　皇后北向再拜還侍
奉版授內侍出進享所享前之平明女祝以版奠于
坫

卷四十九　六

卷之四十九 終

大唐開元禮卷第五十

吉禮

有司享先代帝王

齋戒及享

前享五日諸享官各散齋三日於正寢致齋二日於其廟所（無廟者祭于壇其理判准州社壇）散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯享事得行其餘悉斷其祭官已齋而闕者通攝行事（其祭官已上州長官九無次通取）諸享官致齋之日給酒食及明衣各習禮於齋所

前一日所管縣官請掃除內外整神坐（無廟者享日未明上官帥其屬入詣壇東陛掃除設神坐于壇上近北南向席以莞已後脉設行事皆依住在廟之位也）設配坐于神坐東南西向席以莞又為瘞埳于廟後壬地方深取足容物贊禮者設初獻位于東階東南亞獻終獻位于初獻之南少退俱西向北上設掌事者位于終獻東南重行西向以北為上設贊唱者位于終獻西南西北上設望瘞位于廟堂東北西向又設贊唱者位於瘞埳東北南向東上設享官以下位南門之位道東重行西面以北為上（無廟者則設享官以下位于壇壝門之外道東重行北向西上）設祭器之數每坐樽六籩十豆十簠一簋二鉶三俎二縣官帥其屬

卷五十 一

升設尊於廟堂上前楹門室戶之外北向正坐之樽在東西配坐之樽在東（樽皆加勺冪有坫以上坐爵一配坐爵四）設幣篚于樽所設洗于東階南北罍水在洗東篚在洗西南肆實爵三巾二在篚加勺冪執尊罍洗篚者之後享日未明烹牲于廚夙興掌饌者實祭器（牲體牛羊豕皆載右胖前節三節乙一段比載之後節三節乙一段大節下二節文取正脊從脊橫上脊代脅骨右二骨以並餘皆不設簠簋稍淚遠十籩石鹽乾魚乾棗栗黃菱芡鹿脯白餅黑餅糗十籩豆醢菁菹鹿醢荐菹兔醢芹菹魚醢脾析豚胉石田無者各以其類充之也）諸享官以下各服祭服（繡冕五品玄冕六品以下爵弁）縣官帥其屬入實樽罍及幣（每坐元尊一醴齊二籩簠齊一籩清酒其實酒各籩于上享幣用帛其色白）祝版各置于坫贊唱者先就位祝與執尊罍篚者入位於庭重行北面以西為上立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執尊者升自東階（壇則升自北陛已後准此）立於樽所執罍篚者各就位升自東階行掃除於上降行掃除于下訖各引就位質明贊禮者引享官以下以次入就位立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜贊禮者進初獻之左白有司謹具請行事退復位祝取幣于篚各立於樽所（凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則跪奠訖俛伏而後興也）掌饌者率進饌者奉饌陳于南門之外（壇則令饌陳于東壝門外）贊禮者引初獻升自東陛（其壇則升自南陛已後初獻升降皆准此）進當神坐前北向立祝以

卷之五十 二

降東向進初獻升受幣祝還尊所贊禮者引初獻入
跪奠于神坐興出戶北向再拜贊禮者引初獻入當
配坐西壁下東向立祝以幣北向進初獻受幣祝還
罇所贊禮引初獻進東面跪奠于配坐興退復位東
面再拜贊禮者引初獻降復位掌饌者引進饌者入
升自東階壇則升自南陛祝迎引于階上各設于 神坐前
掌饌者帥執饌者各復本位祝還罇所贊禮者引初
獻詣盥洗盥于先爵升自東階詣酒罇所執尊者奉
冪初獻酌醴齊贊禮者引初獻入詣 神坐前北向跪
奠爵興出戶北西罇所北向立祝持版進于 神坐之

卷之卒 三

右東面跪讀祝文訖興初獻再拜祝進跪奠版于神
坐興還尊所贊禮者引初獻詣配帝酒尊所取爵于
坫執尊者舉冪初獻酌醴齊贊禮者引初獻入東面
跪奠于配坐前興退立于西壁下東面立祝持版入
立于配坐之左北面跪讀祝文訖興初獻再拜祝進
跪奠版于配坐興還罇所贊禮者引初獻出戶北向
立各以爵酌清酒合置一爵一祝持爵進初獻之右
西向立初獻再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興祝各奉
執饌者以俎跪減 神坐前三牲胙肉各取前脚第二骨共
置一俎上以授初獻初獻受以授掌饌者初獻跪取

爵進飲卒爵祝受爵復于坫初獻興再拜贊禮者引
亞獻詣盥洗盥于洗爵升自東階詣酒尊所執尊者
奉冪亞獻酌盎齊贊禮者引亞獻入詣神坐前北向
跪奠爵興出戶北向再拜贊禮者引亞獻詣配坐酒
罇所取爵于坫執尊者奉冪亞獻酌盎齊贊禮者引
亞獻入詣配坐前東面跪奠爵興退于西壁下東面
再拜出戶北向立祝各以爵酌清酒合置一爵裏一
祝持爵進于亞獻之右西向立亞獻再拜受爵復跪
奠祭酒遂飲卒爵祝受爵復于坫亞獻興再拜贊禮
者引亞獻降復位初亞獻將畢贊禮者引終獻盥于

卷之卒 四

洗爵升獻如亞獻之儀訖贊禮者引終獻降復位祝
各進 神坐前跪徹豆興還罇所徹者邊豆各一少移于故處贊
唱曰再拜非飲福受胙者皆不拜再拜訖贊者唱文再拜獻皆
官以下皆再拜贊禮進初獻之左曰請就望瘞位贊
禮者引初獻就望瘞位西向立贊唱者轉立于望瘞
東北位初獻官拜祝各進神坐前跪取幣興降自西
陛壇則降自南陛詣瘞埳北南北以幣置于坎贊唱曰可瘞
埳東西面各一人眞土半埳贊禮者進初獻之左白
禮畢遂引初獻以下出贊唱者及本位祝與執罇罍
者俱復執事位立定贊唱曰再拜祝以下皆再拜以

出祝版焚于齋所

歷代祝文

帝嚳祝文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱
謹遣具官姓名敢昭告于　帝高辛氏惟帝能序三
辰功施萬物式遵祠典敬以犧齊粢盛庶品祗薦于
帝高辛氏尚饗

帝堯祝文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱
謹遣具官姓名敢于昭告　帝唐陶氏惟帝則天行
化光被四表式遵祠典敬以制幣犧齊粢盛庶品祗
薦于　帝陶唐氏尚饗

卷之五十

配坐祝文維某年月日子開元皇帝遣官姓名敢
昭于　唐司徒惟公敬敷五教弘贊彝倫率由旧章
配享于　帝陶唐氏敬以制幣犧齊粢盛庶品明薦
于唐司徒公尚饗

帝舜祝文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱
謹遣具官姓名敢昭告于　帝有虞氏惟　帝道光
七政續宣五典式遵故實敬以制幣犧齊粢盛庶品
祗薦于　帝有虞氏尚饗

配坐祝文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱
謹遣具官姓名敢昭告于　始祖皐陶氏伏惟爰暨
立刑載敷九德率由旧典配享于　帝有虞氏敬以
制幣犧齊粢盛庶品明薦于　皐陶氏尚饗

夏王禹祝文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝
諱謹遣具官姓名敢昭告于　夏王禹惟　王克平
九土功施萬代式遵故實敬以制幣犧齊粢盛庶品
祗薦于　夏王禹尚饗

配坐祝文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱
謹遣具官姓名敢昭告于　伯益氏惟公贊上下克
蕃庶物率由舊章配享于　夏王禹敬以制幣犧齊
粢盛庶品明薦于　伯益氏尚饗

卷之六十

殷湯祝文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱
謹遣具官姓名敢昭告于　殷王湯惟　王革命黙
基功齊天下式遵祀章敬以制幣犧齊粢盛庶品祗
薦于　殷湯尚饗

配坐祝文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱
謹遣具官姓名敢昭告于　伊尹氏惟　公弼諧正
道功格天地率由典章配享于　殷王湯敬以制幣
犧齊粢盛庶品明薦于　伊尹氏尚享

周文王祝文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝
諱謹遣具官姓名敢昭告于　周文王受命作周經

肆式循祀章敬以制幣犧牲粢盛庶品祇薦于 周
文王尚享
配坐祝文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱
謹遣具官姓名敢昭告于 太公惟公純德孔明翼
成周室率由舊典配享于 周文王敬以制幣犧
粢盛庶品明薦于 齊太公尚享
周武王祝文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝
諱謹遣具官姓名敢昭告于 周武王維 王受天
順人克定禍亂式遵祀典敬以制幣犧粢盛庶品
明薦于 周武王尚饗

卷之五十

配坐祝文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱
謹遣具官姓名敢昭告于 周文公邵康公惟公道
光于武功著分陝率由舊典配享于 周武王敬以
制幣犧粢盛庶品明薦于 周文公邵康公尚享
漢高祖祝文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝
諱謹遣具官姓名敢昭告于 漢高帝惟 帝神武
應期戡安區夏式循祀章以制幣犧粢盛庶品祇
薦于 漢高帝尚享
配坐祝文維某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱
謹遣具官姓名敢昭告于 蕭相國惟公翼成漢業

厥功惟茂率由故章配享于 漢高祖敬以制幣犧
粢盛庶品明薦于 蕭相國尚享

卷之五十 終

卷之卆

大唐開元禮卷第五十一

吉禮

薦新於太廟　季夏祭中霤於太廟

孟冬祭司寒（納冰開冰附）　興慶宮祭五龍壇

薦新太廟

薦新之日太廟令帥齋郎洒掃於廟之内外預饌所薦之物於神廚（若有酉者廟司設薦出墨凡如常式）謁者引太常卿入立於東門之内道北西向謁者贊引揖再拜進饌者奉饌入自正門升自太階各設於神坐前（籩豆蓋冪徹之如式）訖降自東階以出謁者引太常卿升自東階詣獻祖戶室前盥洗酌獻訖再拜又再拜（若與酒則再拜再拜也）訖謁者引太常卿復位謁者贊拜太常卿再拜訖謁者引薦新物

冬魚　蔗　筍　蒲白　韭　薑

登豆　小豆　蘘荷　菱實　子薑　蘡薁

春酒　桑落（酒名）　竹根　粱米　黄米　粳米

糯米　稷米　茄子　甘子　甘蔗　藕

芋子　鷄豆　苜蓿　蔓菁　胡瓜　冬瓜

瓠子　春魚　水蘇　枸杞　茨子　大麥麨

瓜　油麻　麥子　椿頭　蓮子　粟米

柑　櫻桃　李　杏　林檎　橘

椹　菴（羅果）　棗　蒐脾　麞　鹿

兎　野鷄

薦新之物皆以品物時新堪供進者所司先送太常令尚食相視揀擇仍以滋味與新物相宜者配之以薦皆如上儀

祭中霤

季夏土王日祭中霤於太廟之庭前祭三日諸享官散齋二日於正寢致齋一日於廟所散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋惟祭事得行其餘悉斷其祭官已齋而闕者通攝行事前祭一日尉衛使設如常祭日未明十刻太官丞具特牲之饌未明一刻太廟令帥其屬入布神坐於廟廷西門之内道南東向席以莞設神位於坐首設酒樽於神坐東南設洗又於酒樽東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆（巾爵實焉）以奉礼設太廟令位於神坐東南執事者位於其後俱北向西上設門外位皆於東門之外道南重行北向以西為上質明諸行事之官各服其服良醞之屬入實樽罍太官丞監實籩豆簠簋

贊引々太廟令又贊引々執事者俱就門外位太祝與執尊罍篚者先入詣　神坐前西向再拜訖各就位立定贊引々太廟令又贊引々執事者入就位贊引唱再太廟令以下皆再拜太官令丞出詣饌所贊引進太廟令之左白有司謹具請行事退復位太官丞引饌入太祝迎引于坐首設于　神坐前訖太官丞以下還本位太祝還尊所贊引々太廟令詣罍洗盥手洗爵詣酒尊所執尊者舉冪太廟令酌酒贊引々太廟令進　神坐前西向跪奠爵俛伏興少退西向立太祝持版進於　神坐之右北向跪讀祝文曰維

卷五十一　三

某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱謹遣具官姓名敢昭告於中霤賴茲保養咸庶以安式荷神功祗率恒礼爰以特牲粢合蘇其義照嘗薦醴酒明祀于　神尚饗訖興太廟令再拜太祝進跪奠版于　神坐俛伏興還尊所太祝以爵酌福酒進太廟令之左北面立太廟令再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復還樽所太廟令俛伏興再拜贊引々還本位太祝進俛徹豆俛伏興還樽所徹者稍於故處稼　太祝与執尊罍篚者俱復位立定贊引引再拜太廟令以下皆再拜贊引進太廟令之左白礼畢遂引太廟令以下出其祝版燔於齋坊

祭司寒納冰開冰附

前三日諸祭官散齋二日於家正寢致齋一日於祭所右校掃除祭所衛尉陳設如常　祭日未明十刻太官丞其特牲之饌未明十刻郊社丞入布　神坐於廟北南向設　神位於坐首又帥其属設酒樽於神坐東南設洗於酒樽東南俱北向罍水在洗西南肆篚實巾爵以執尊罍篚者各位於尊罍篚之後上林令設桃棘矢於冰室戶內之右祭訖出之道　奉礼設上林令位於　神坐東南執事者陪其後俱重行西向以北

卷五十一　四

為上　質明上林以下各服其服郊社丞良醞之属入實樽罍太官令丞監實籩豆簠簋贊引々上林令又贊引引執事者俱就門外位立定太祝与執尊罍篚者先入立於　神前北向俱再拜訖各就位贊引引執事就位立定贊引贊拜上林以下皆再拜太官丞出詣饌所贊引進上林令之左白有司謹具請行事退復位太官丞以下還本位太祝還樽所贊引々上林令盥手洗爵詣酒樽所執樽者舉冪上林令酌酒贊引々上林令進　神坐北向跪奠爵俛伏興少退北向立太祝持祝版進神坐之右東向跪讀祝文

曰維其年歲次十月朔日開元神武皇帝諱謹遣具
官臣某敢昭告於玄冥之神順茲時令增氷堅厚式
遵常令將納凌陰謹以玄牝秬黍嘉薦清酌明祀於
神尚饗訖興上林令再拜太祝進跪奠版於　神
坐俛伏興還罇所太祝以爵酌福酒進上林令之右
西向立上林令再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進
受爵復於罇所上林令跪俛伏興再拜賛引〻還本
位太祝進跪徹豆俛伏興還罇所（徹者以移于故處）太祝與
執罇罍篚者俱復位立定賛引〻賛再拜上林令以下
皆再拜賛引進上林令之左白禮畢賛引〻上林令
以下出其祝版燔於齋坊

　興慶宮祭龍壇

將祭有司筮日如前儀　前祀三日諸預祭之官散
齋二日致齋一日（散齋于寢致齋于祀所也）散齋理事如舊唯不
弔喪問疾不作楽不行刑罰不判署刑殺文書不預
穢悪致齋唯祭事得行其餘悉斷其祭官已齋而闕
者通攝行事前祭二日守宮設祭官次于東壝之外
道南北向以西為上設饌幔於内壝東門之外道南
北向太楽設判懸之楽於壇南右校掃除壇之内外
前祀一日晡後一刻諸衛令其屬各以其方器等服守
衛壝門俱清齋一宿奉礼設献官位於南壝東南西
向執事位於献官西南賛者二人在南差退設祭官
以下門外位于東壝之外道南每等異位重行北向
以西為上郊社令帥齋郎設散罇五龍各二於壇上
東南隅北向西上（尊加勺冪有坫以其爵也）設洗於壇東南北罍
水在洗東篚在洗西南肆（篚實爵巾）祀日未明十刻太官
令帥宰人以鸞刀烹牲于厨（牲以火宰）未明三刻郊社令
帥齋郎各服其服升設五龍坐于壇上近北南向東
上席以莞設神位各于坐首未明一刻祭官以下各
服其服郊社令與良醖之属入實罇罍太祝以幣置

於篚太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋等設于饌幔
内質明謁者引献官以下就門外位奉礼帥賛者先
入就位執罇罍羃者入當壇南重行北面以西為上
立定奉礼曰再拜賛者承傳執罇罍篚冪者皆再拜
訖執罇罍篚冪者自東階升自立于罇所各就位太
楽師工人入就位謁者進献官之左白有司謹具請
行事退復位協律郎跪俛伏舉麾鼓柷奏　之楽
以姑洗之均楽舞三成偃麾戛敔楽止奉礼曰衆官
再拜衆官在位者皆再拜訖復位太祝取幣于篚立
於罇所太官令帥進饌者奉饌陳于東門外謁者引

獻官詣南階升北向立太祝以幣授獻官獻官受幣
登歌作以南呂之均謁者引獻官進北面跪奠于
青龍之坐前謁坐皆太祝助奠俱畢獻官再拜訖登
歌止謁者獻官降自南階還本位大官令引饌入升
自南階太祝迎引于壇上設饌於神坐前訖降復位
謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵訖引升南階詣罍所
執尊者舉冪獻官酌酒謁者引進神坐前北向跪
奠于 青龍之坐太祝等詣諸坐助奠俱畢少退北
向立太祝持版進于 青龍之坐右東向跪讀祝訖
獻官再拜太祝進跪奠版于 神坐俛伏興還罇所

太祝以爵獻罍福酒進獻官之右西向立獻官再拜
受爵跪祭爵畢太祝帥齋郎進俎太祝跪減神前胙
肉以授獻官〻〻受以授齋郎獻官跪取爵遂飲卒
爵太祝進受爵復于坫獻官再拜太祝跪徹豆俛伏
興還罇所奉礼曰賜胙贊者唱衆官再拜在位者皆
再拜獻官不拜奉礼曰又再拜在位者俱再拜謁者進獻
官之左白礼畢遂引獻官以下出太祝以下復執事
位立定奉礼曰再拜訖出其祝版燔於齋所如迎王子州路
持刷致進止

卷之五十一 終

大唐開元禮卷第五十二

吉禮

皇帝視學

視學 出宮 還宮

皇帝視學

視學前一日所司洒掃學堂之內尚舍設大次于學
堂之後守宮設 皇太子次于大次之東皆隨地之
宜並如常儀尚舍設 御坐于學堂上北壁下當中
南向監司設講榻於 皇太子坐 御坐之西南向
設執讀坐于前楹間當講榻北向尚舍又設 皇太
子坐於 御坐東南西向設文官三品以上坐于
皇子南少退重行西面北上設武官三品以上坐于
講榻西南少退當文官重行東面北上設侍講坐于
執讀西北武官之前東面北上其執如意者一人立于侍講之南東面
設論義坐于講榻之前北面三館學官坐于武官之
後設脫履席于西階下典儀設版位 皇太子于東
階東南西面執經西南東面文官三品以上于 皇
太子東南東面重行西面北上武官三品以上於執經西
南侍講執經如意等于執讀之後皆重行東面北上
設典儀位于東門之西替者二人在南差退俱西面

出宮

前出宮三日本司宣攝內外各供其職其日應從
駕文武官依時刻俱集朝堂諸衛陳設鹵仗侍中版
奏外辦 皇帝乘馬文武侍從並如常行幸之儀
駕將至祭酒師監官學生等奉迎于路左學生青衿服也
駕至大次門外降入如常 皇帝既入大次執經侍
講執讀執如意等及學官等各服公服典儀師贊者
先入位就謁者贊引〻文武三品以上及執經以下
學官等入就堂下位 皇太子立于學堂門外之東
西向侍衛如常侍中版奏外辦 皇帝出大次升自

北階即 御坐南向坐侍臣及近侍量人從升典儀
一人就東階上西面立舍人引 皇太子就位立端[illegible]
東序子孝量人從入立于皇太子東面西向北上也 奉礼曰再拜贊者承傳
皇太子以下在位者皆再拜侍中跪奏稱請 勅皇
太子及公王等升坐又侍中 制曰可侍中詣東階
上西面稱 勅皇太子及公王等升殿上典儀承傳
階下贊者又承傳 皇太子以下應坐皆再拜訖通
事舍人引 皇太子及羣官應坐者各從升坐訖其公
服者就履于階下及除幼皆如常儀 執讀〻所講經釋義訖遂行如意
侍講者執如意就論義坐〻次論義難訖侍中跪奏

礼畢羣官皆起通事舍人各降堂下位若有 勅賜
會則侍中前承制降詣堂中宣 勅及太官下食案
等並如常儀 皇帝降坐還大次侍衛如常儀羣官
以下會訖皆出執經以下改服常服學生仍青衿服

還宮

皇帝既還大次侍中量時刻版奏外辦 皇帝出次
文武官陪從還宮如來儀初 駕出國子祭酒師監
官學官學生等奉迎于路左如常式

卷之五十二終

大唐開元禮巻第五十三

吉禮

皇太子釋奠於孔宣父

齋戒　陳設　出宮　饋享

還宮

齋戒

皇太子散齋三日於別殿致齋二日於正殿前致齋一日典設郎設　皇太子幄坐於正殿東序及屋内俱西向又張帷於前楹下（殿若無室張帷為之）致齋之日質明諸衛率各勒所部屯門列仗如常晝漏上水一刻左

巻五十三　一

庶子版奏請中嚴近仗就陳于閤外通事舍人引宮臣文武七品以上袴褶陪位如式諸侍衛之官各服其器服諸侍臣並結珮俱詣閤奉迎左庶子版奏外辦上水三刻　皇太子服通天冠絳紗袍結珮以出侍衛如常　皇太子即坐西向坐侍臣夾侍如常一頃刻左庶子臣某言請降就齋室俛伏興還侍位皇太子降坐入室文武侍臣各還本司直衛者如常典謁引陪位以次出凡預享之官散齋三日致齋二日（散齋皆于正寢致齋一日于本司一日于享所其無本司者皆于享所）近侍之官應從入者各從享官服官學生等各於本司及學館俱

清齋一宿散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢悪致齋唯享事得行其餘悉斷其享官已齋而闕者通攝行事諸享官致齋之日給酒食及明衣各習礼于齋所太官令取明水火（取水於陰鑑取火於陽燧火以供爨水以實尊）前享一日諸衛令其屬未明一刻各以其方器服守衛廟門及太樂工人俱清齋一宿

陳設

前享三日典設郎設　皇太子便次於廟東西向又設便次于學堂之後隨地之宜守宮設文武侍臣次

巻五十三　二

各於便次之後文左武右設諸享官次于齋坊之內從享之官於廟東門之外隨地之宜前享二日太樂令設軒懸之樂於廟庭東方西方磬虡起北鐘虡次之南方北方磬虡起西鐘虡次之設十二鎛鐘於編懸之間各依辰位樹路鼓於北懸之間道之左右植建鼓於四隅置柷敔於懸内柷在左敔在右設歌鍾歌磬於廟堂上前楹之間北向磬虡在西鐘虡在東其匏竹者立於堂下階間重行東向相對為首（凡懸皆展而編之）諸工人各位於懸後右校掃除内外為瘞埳於院内堂之壬地方深取足容物南出陛　前享一日奉

礼設　皇太子位於東階東南西向又設望瘞位于
廟堂東北當埋埳西向設亜獻終獻於　皇太子東
南執事者於其後俱重行西向設御史位廟堂之下
西南東向令史陪其後設奉礼位于樂懸東北賛者
二人在南差退俱西面又設奉礼賛者位于埋埳東
北南面北上設協律郎位于廟楹近西之間東向設
太楽令位於北懸之間北向設從享群官九品以上
位於樂懸之東當執事西向監官學官位于樂懸之
西宮官東向設學生位于宮官監官學官之後俱重
行北上設門外位亜獻終獻位于門之外道南執事

位於其後每等異位俱北向西上監官學官位於獻
官南從享宮官位於學官之東俱重行北面以西為
上設酒樽之位於廟堂之上　先聖犧樽二象樽二
山罍二在前楹間北向　先師犧尊二象樽二山罍
二在先聖酒樽之東俱西向尊皆加勺冪其先師之冪有坫以爵同置于
坫一設洗於東階東南亜獻之洗又于東南俱北向罍
水在洗東篚在洗西南肆執樽罍篚冪者各位于樽
罍篚冪之後設幣篚二各於樽坫之所典設郎設
皇太子坐於學堂之上東壁下西向監司設講榻于
北壁下南向又設執讀者坐于前楹間當講榻北向

守宮設太傅少傅坐于　皇太子西北面皆東上若有
令詹事以下坐設坐于皇太子西南北向東上侍講者坐於執讀西北執如
意者一人立于侍讀之西三館學官非侍講者坐於侍讀之西北
西東上若有上臺三品以上觀講者設坐于侍講之
北南面東上設論義坐于講榻之前近南北面設脫
履席於東階之南東向掌儀設版位宮官九品以上
於東階東南西向北上執經侍講等於西階西南監
官及學官非侍講于侍講之後若有上臺三品已上
觀講者位於執經之北少退重行皆東面北上學生
分位于宮官學官之後皆重行北上設掌儀位于宮

官西北賛者二人在南皆西向晡後郊社令帥齋郎
以樽坫罍洗冪篚入設于位升堂者自東階謁者引司業詣
廚視滌濯凡引導者每曹一吏史賛引引御史詣廚省饌具司業
以下每事訖各還齋所享日未明十五刻太官令帥宰人以鸞
刀割牲祝史以豆二取毛血置於饌所遂烹其牲用太牢二
北堂及先師首坐俎皆升胖十一躰左丘明以下折分餘躰升之未明五刻郊社令
帥其屬及廟司各服其服升設　先聖神坐于堂上
西楹間東向設　先師神坐于　先聖神坐東北南
向西上若前堂不容則又于室外之東屋陳而北東向西上席皆以莞設神坐
各于坐首

出宮

前出宮二日本司宣攝内外各供其職守宮設從享官次于東宮朝堂如常　其日未明所司依鹵簿陳設於重明門外奉禮設從享官位於東宮廟堂如常文武官七品以上依時刻俱集於次各服公服諸衛率各勒所部陳設如式左庶子版奏請中嚴典謁引宮官各就位諸侍衛之官各服其器服左庶子負璽如式内率一人執刀立於車前北向中允一人在侍臣之前贊者二人在中允前左庶子版奏外辦僕奮衣而升正立執轡　皇太子著俱服遠遊冠乘輿以出

卷五十三
五

左右侍衛如常儀内率執轡　皇太子升車僕立授綏左庶子以下夾侍如常儀中允進當車前奏稱請發引俛伏興退復位凡中允奏請皆當車前跪奏具官臣某言訖俛伏興車動中允與贊者夾引以出内率夾車趨出重明門至侍臣上馬所中允奏稱請車權停令侍臣上馬左庶子前承令退稱令曰諾中允退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬庶子以下夾侍於車前贊者在供奉官人内侍臣上馬畢中允奏稱請令車右升庶子前承令退稱令曰諾中允退復位内率升訖中允奏稱請發引退復位　皇太子車動太傅乘車訓導少傅乘車訓從出延喜門不鳴鼓吹從享官乘馬陪從如常儀

饋享

享日未明三刻諸享官各服其祭服諸陪祭之官皆公服學生青衿服郊社令良醞令各帥其屬入實樽罍及幣犧樽實以醴齊象尊實以清酒齊皆加明水酒加玄酒各實于上尊其幣以白各長一丈八尺太官令帥其屬實諸籩豆簠簋俎等未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝及令史祝史與執樽罍篚冪者入自東門當階間重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜訖執樽罍篚冪者各就位贊引引御史太祝詣東階升堂行掃除於上令史祝史行掃除于下訖降還齋所奉禮以下次還齋所　皇太子將至謁者贊引享官及從享學官俱就門外位學生皆就門内位　皇太子至　孔子廟門外迴車南向内率降立於車左右庶子進當車前跪奏稱右庶子臣某言請降車還侍位　皇太子降乘輿之便次侍衛如常郊社令以版進　皇太子署具近臣奉出郊社令受各奠于坫未明一刻謁者贊引引從享官就門外位奉禮帥贊者先入就位贊引引御史以下入就位太

卷五十三
六

樂令帥工人二舞入就位文舞入陳於懸內武舞立
於懸西道南其升堂坐者皆脫屨于下降納如常謁者引祭酒入就位
立定奉礼曰再拜祭酒再拜訖謁者引祭酒詣東階
升堂行掃除于上降行樂懸于下訖引還本位初祭
酒行樂懸謁者贊引祭官及陪祭之官次入就位
皇太子停便次半刻頃內率更令立于便次門外當
東向左庶子版奏外辦　皇太子出便次侍衛如常
儀率更令引　皇太子至廟東門中允進笏　皇太
子執笏近侍者從入如常儀　皇太子至版位立每立
定率更令退立于左率更令前啓再拜退復位　皇太子再拜

卷五十三　七

奉礼曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜率更
令前啓謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾奏
永和之樂以姑洗之均自後堂下接神之樂皆奏姑洗文舞之舞樂
舞三成偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而止率
更令前啓再拜退復位　皇太子再拜奉礼曰衆官
再拜衆官在位及學生皆再拜太祝各跪取幣于篚
立於樽所率更令引　皇太子永和之樂作皇太子每行皆
作永和之樂　皇太子自東階升左庶子以下及左右侍衛
量人從升以下皆如之　皇太子升堂進　先聖神坐前西
向立樂止太祝以幣授左庶子左庶子奉幣北向進

皇太子搢笏受幣每受物搢笏奠訖執笏俛伏興登歌作肅和之樂
以南呂之均率更令引　皇太子少退西向再拜訖
率更令引　皇太子進　先師神坐前北向立又太
祝以幣授左庶子左庶子奉幣西向進　皇太子受
幣率更令引　皇太子進北向跪奠于　先師坐首
俛伏興率更令引　皇太子少退北向再拜登歌止
率更令引　皇太子樂作　皇太子降自東階還本
版位西向立樂止初羣官拜訖祝史各奉毛血之豆
于東門外于登歌止祝史奉毛血升自東階太祝迎
取於階上進奠于　先聖及　先師首坐前太祝与

卷五十三　八

祝史退立于樽所初　皇太子既升奠幣太官令帥
進饌者奉饌陳於東門之外初　皇太子既至樂止
太官引饌入俎初入門奏雍和之樂自後酌獻皆奏雍和饌至
階樂止祝史各進跪徹毛血之豆降自東階以出饌
升太祝迎引于階上各設于神坐前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠
却其蓋于下也設訖太官令以下降復位太祝還尊所率更
令引　皇太子詣罍洗樂作　皇太子至罍洗樂止
左庶子跪取匜興沃水又左庶子跪取盤承水　皇
太子盥手中允跪取巾於篚興進　皇太子盥手訖
中允受巾跪奠于篚遂取爵于篚興進　皇太子受

爵左庶子酌罍水又左庶子奉盤 皇太子洗爵中
允又授巾如初 皇太子拭爵訖左庶子奠盤匜中
允受巾奠于篚皆如常率更令引 皇太子樂作至
先聖酒樽所執樽者舉冪左庶子贊酒齊訖樂止率
更令引 皇太子進 先聖神坐前西向跪奠爵俛
伏興率更令引 皇太子少退西向太祝持版進于
神坐之右北面跪讀文曰維某年歲次月朔日子皇
太子敢昭告于 先聖孔宣父惟夫子固天攸縱誕
降生知經緯礼樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾
茲末學依仁遊藝謹以制幣犧齊粢盛庶品式奉舊

卷五十三 九

章茲陳明薦以先師顏子等配尚饗訖興 皇太子
再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版于神坐興還
樽所 皇太子拜訖樂止率更令引至先師酒樽所
執樽者舉冪左庶子取爵于坫進 皇太子授爵左
庶子贊酌醴齊樂作率更令引 先師首坐前北向
跪奠爵俛伏興 皇太子少退北向立樂止（皇太子既奠首
坐爵餘坐皆齋郎助奠具次仰畢 其亞獻終獻齋郎助奠亦如之）太祝持版進于
先師神坐之左西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔
日子皇太子某敢昭告于 先師顏子等七十二賢
爰以（仲秋）率遵故典敬修釋奠於 先聖孔宣父

惟子等服膺聖教冠德儒林並先闡聖教昭範千載
謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明獻從祀配 神尚
饗訖興 皇太子再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪
奠版于 神坐興還樽所 皇太子再拜訖樂止率更
令引 皇太子詣東序西向立樂作太祝各以爵酌
上樽福酒置一爵一太祝持爵授左庶子左庶子奉
爵北向進 皇太子再拜受爵跪祭酒啐爵奠爵興
太祝各帥齋郎進俎太祝跪減 先聖及 先師首
坐前三牲胙肉（皆取前脚第二骨）加於俎又以籩取黍稷飯
興以胙肉共置一俎上又以飯共置一籩太祝授左

卷五十三 十

庶子左庶子奉飲北向進 皇太子受以授左右太
祝以俎授左庶子左庶子以次奉進 皇太子每受
以授左右訖 皇太子跪取爵遂飲卒爵左庶子進
受爵以授太祝復於坫 皇太子俛伏興再拜樂止
率更令引 皇太子樂作 皇太子降自東階還版
位西向立樂止文舞出鼓柷作舒和之樂出訖戛敔
樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止初
皇太子將復位謁者引國子祭酒詣罍洗盥手訖謁
者洗爵引祭酒升自東階詣 先聖酒樽所執樽者
舉冪祭酒酌盎齊訖武舞作謁者引祭酒進 先聖

神座前西向跪奠爵興謁者引祭酒少退西向再拜
謁者引祭酒詣 先師酒樽所取爵于坫執樽者擧
冪祭酒酌醴齊謁者引祭酒進 先師首坐前北
向跪奠爵興謁者引祭酒少退北向再拜訖謁者引
祭酒詣東序西向立太祝各以爵酌罍福酒合置一
爵一太祝持爵進祭酒之左北向立祭酒再拜受爵
跪祭酒遂飮卒爵太祝進受爵復於坫祭酒興再拜
謁者引祭酒降復位初祭酒將畢謁者引司業詣罍
洗盥手訖升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖謁者引司
業降復位武舞止太祝等各進跪徹豆興還樽所者徹
籩豆各一少移于故處 奉禮曰賜胙贊者唱衆官在
位者及學生皆再拜已飮者不拜 永和之樂作率更令前
啓再拜退復位 皇太子再拜奉禮曰衆官再拜衆
官在位者及學生皆再拜樂一成止率更令前啓請
就望瘞位率更令引 皇太子就望瘞位西向立奉
禮率贊者轉就瘞坎東北位初在位者將拜太祝各
執篚進神坐前跪以篚取幣降自西階詣瘞坎西廂
各四人實土半坎率更令前啓禮畢率更令引 皇
太子還便次樂作 皇太子出門樂止中允進受笏
侍衛如常儀謁者贊引各引亞獻以下以次出初白

卷五十三 十二

禮畢奉禮帥贊者還本位贊引引御史以下俱就職
事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜訖贊引引
學生以次出其祝版燔于齋坊

講學

皇太子既入便次改服常服執經侍講執讀執如意
及三館學官並公服學生仍青衿服餘皆常服掌儀
帥贊者先入就位謁者各引群官及學生等次入就
位左庶子版奏外辦 皇太子乘輿出便次若須乘馬臨時
上執進 侍衛如常儀至學堂後降輿升自北階即座坐
太子侍衛量從六 大傅少傅亦就座坐也 掌儀曰再拜贊者承傳群官
及學生等在位者皆再拜執經不拜 左庶子跪奏請令執
經等升俛伏興又左庶子稱令曰諾左庶子退降西
階下立于執經等之前北向宣令云執經以下並升
坐應坐者並再拜執經不拜者通事舍人引執經以下升
各就座坐其升坐如式者執讀讀所講經解義訖執如意以
如意授侍講侍講論義坐北面問所疑執經者為通之
訖興退以如意授持執者退還本坐執如意者以如
意次授諸侍講者如上儀訖左庶子跪奏禮畢群官
皆起通事舍人各引就堂下位 皇太子降坐降自
北階入學堂便次群官以次出執經以下改服常服

卷五十三 十三

學生仍青衿服

還宮

皇太子既入便次左庶子版奏請解嚴將士不得輒離本位皇太子改服公服侍次一刻頃搥鼓爲一嚴有司轉仗衞於還途如來儀二刻頃又搥二鼓爲再嚴左庶子版奏請中嚴國子祭酒以下學生以下並就出學外奉辭廷左三刻頃又搥三鼓爲三嚴僕引進輅車于學門外如常左庶子版奏外辦 皇太子乘輿出便次至學門降輿乘車侍衞如常左庶子奏請及車右升陪侍臣上馬兩文武陪從皆如來儀車動鼓吹振作如式至國子祭酒以下奉辭處車權停國子祭酒以下皆再拜通事舍人承令宣勞及拜皆如常車至城陽鼓吹止過廟鼓吹作〻延喜門鼓吹止入延喜門鼓吹作至重明門宮官文武俱下馬 皇太子乘車入太僕少僕還 皇太子至殿前迴車南向左庶子跪奏請降車乘輿入侍臣從至閤左庶子版奏請解嚴將士還本所

卷之五十三 終

大唐開元禮卷第五十四

吉禮

國子釋奠于孔宣父 皇子束脩

學生束脩

國子釋奠于孔宣父

將享司預申享日太司散下其禮所司隨職供辦凡預享之官散齋三日致齋二日散齋皆于正寢致齋一日于本司一日于享所其無本司者皆于享所散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋惟享事得行其餘悉斷其享官已齋而闕者通攝行事館官及諸學生皆清齋于學館一宿 諸享官致齋之日給酒食及明衣各習禮于齋所太官令取明水火取水于陰鑒取火于陽燧火以供爨水以實尊前享一日諸衞令其屬未後一刻各以其方器服守衞廟門及太學工人俱清齋一日

陳設

前享三日守衞設獻官以下次于齋坊 前享二日太學令設軒懸之樂於廟庭東方西方磬簴起北鐘簴次之南方磬簴起西鐘次之設三鎛鐘於礙懸之間各依辰位樹路鼓于北懸之間道之左右植建鼓

于三陽置柷敔于懸內柷在左敔在右設歌鐘歌磬于廟堂之上前楹北向磬簴在西鐘簴在東其匏竹者立于堂下階間重行北向相對為首凡懸皆展而編之也諸工人各位于懸後右校掃除內外又為瘞埳於院內堂之壬地方深取足容物南出陛　前享一日奉禮設三獻位於東門之內道北執事位于道南每等異位俱西向北上設望瘞位于堂之東北當瘞埳之東西向設御史位其後設奉禮位于懸東北贊者二人在南差退俱西面又設奉禮贊者位于瘞埳東北南面東上設協律位于廟堂上前楹之間近西東向設太樂令

位于北懸之間北向設館官位于懸東執事西南西向設學官位于懸西當館官東向設學生位于學官館官之後俱重行北上若有觀者設位于南門之內道左右重行北面相對為首全音停檢不得喧嘩雜亂設三獻門外位于東門之外道南執事位于其後每等異位俱北向西上館官學官位于三獻東南俱重行北向以西為上設酒樽之位於堂　先聖犧樽二象樽二罍二在前楹間北面　先師犧樽二象二罍二在　先聖酒樽之東俱西向尊皆加勺冪有坫以置爵其九師之爵同置于一坫設洗于東階東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆

篚實以巾爵執樽罍篚冪者各位於樽罍篚之後晡後二刻郊社令帥齋郎以樽罍洗篚冪入設於位升堂者自東階謁者引令酒司其詣廚視濯溉凡導引者每一進以贊引々御史詣廚省饌具事祭酒司業以下每訖各還齋所享日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以豆取毛血置于饌所遂烹牲其牲用太牢二正生及先師有坐俎皆升右胖十一体左丘明以下共分餘狀升之未明五刻郊社令帥其師及廟司各服其服升設　先聖神坐於廟堂內西楹間東向設　先師神坐于　先聖東北南向其諸弟子冉伯牛仲弓宰我子貢冉有子路子游子夏閔子騫曾參高柴宓子賤公西赤

林放樊須有若孔忠琴牢梁鱣叔仲會冉孺曾點陳亢漆雕開高壯司馬耕子張巫馬施秦非商澤鄭国公冶長澹臺滅明原憲蘧伯玉公伯寮蒧役秦祖冉季左人郢公孫龍任不齊南宮縚秦商廉絜步叔乘施常顏之僕狄黑漆雕哆縣成顏路顏噲公祖句茲伯虔榮旂顏高秦冉申棖顏辛申棠公哲哀后處曹卹奚容蒧箴作蜀壤駟赤漆雕從父樂欬等坐及二十一賢左丘明公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安国劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭玄服虔賈逵何休王肅王弼杜預范甯等坐以次東陝皆南向

西上若東陳不容則又于東壁屈陳而南西向廂皆以先設神位各依坐首饋享〻日未明三刻諸享官服其祭服諸陪祭之官皆公服學生青衿服訖社令良醞令各帥其屬入實樽罍及幣犧尊實以醴齊象實以盎齊罍實以清酒犧加明水山加玄酒酒加玄山各實于上尊其幣以白長一丈八尺太官令帥其屬實諸籩豆簋簠等未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引〻御史太祝及令史祝史與執樽罍篚冪者入自東門當階間重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜訖執樽罍篚冪者各就位贊引引御史太祝詣東階升堂行掃除于上令史祝史行

掃除于下訖引就位謁者引享官以下俱就門外位其學生並入就門內坐 未明二刻太樂令帥工人二舞次入就位文舞入陳于懸內武舞于立懸南道西其先學守紀雄于下降物入官美謁者引司業入就位立定奉禮曰再拜司業再拜謁者引司業詣東階升堂行掃除于上降行樂懸于下訖引還本位初司業行掃除訖謁者贊引各引享官以下學官以上次入就位立定奉禮曰衆官再拜衆官學官皆再拜其先拜者不拜諸進祭酒之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則訖俛伏而後興也鼓柷奏永和之

樂以姑洗之均自後堂下之樂皆奏姑洗作文舞之舞樂舞三成偃麾戛敔以止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止也奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜太祝俱跪取幣于篚興各還于樽所謁者引祭酒升自東階進 先聖神坐前西向立大祝以幣授祭酒受幣登歌作肅和之樂以南呂之均謁者引祭酒進西向跪奠于先聖神坐興少退西向再拜謁者引祭酒當 先師首坐前北向立又太祝以幣西向授祭酒謁者引祭酒進北向跪奠于 先師首坐前少退北向再拜登歌者謁者引祭酒降復位初群官拜訖祝史各奉毛血之豆

立東門外登歌止祝史奉毛血升自東階太祝迎取于階上進奠于先聖及先師首〻前太祝與祝史退立于樽所初祭酒既升奠幣太官令出帥進饌者奉饌陳于東門之外祭酒降復位太官令引饌入俎初入門雍和之樂作自後的獻皆作雍和饌自階止祝史各進跪徹毛血之豆降自東階以出外太祝迎引于階上各設于神坐前籩豆蓋冪先徹乃升簋簠既奠却其蓋于下也設訖太官令以下降復位太祝還樽所謁者引祭酒詣罍洗盥手洗爵訖引升詣 先聖酒樽所執樽者舉冪樂作引祭酒詣 先聖神坐前跪奠爵俛伏興退西向立樂

止太祝持進于神坐之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日　皇帝諱遣祭酒某封姓名敢昭告于先聖孔宣父惟夫子固天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾茲末學依仁遊藝謹以制幣犧齊粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦以先師顏子等配尚饗太祝與祭酒再拜初讀祝文訖樂作又太祝進跪奠版于神坐還樽所祭酒拜訖樂止謁者引祭酒詣　先師酒樽所取爵于坫執樽者舉冪祭酒酌醴齊樂作謁者引祭酒進先師首坐前北向跪奠爵興少退北面立樂止 餘祭酒既奠首坐爵餘坐皆齋郎助奠相次而下其亞獻終獻齋郎助奠如之 太祝持版進于先師神坐之左西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝諱遣祭官某姓名敢昭告于　先師顏子等七十二賢爰以仲春仲秋率遵故實敬修釋奠于先聖孔宣父惟子等或服膺聖教德冠四科或光闡儒風貽範千載謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦從祀之配神尚饗太祝與祭酒再拜讀祝文訖樂作太祝奠版于神一還樽所祭酒拜訖樂止謁者引祭酒詣東序西向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進祭酒之左北向立祭酒再拜受爵啐酒奠爵

俛伏興　太祝帥齋郎進俎跪減　先聖及先師首坐前三日牲胙肉皆取前脚第二節加于俎又以籩取稷黍飯興以胙肉各共置一俎遂太祝先以飯籩授祭酒祭酒受以授齋郎又以俎授祭酒祭酒每受以授齋郎祭酒跪卽爵遂飲卒爵太祝受爵復于坫祭酒俛伏興再拜謁者引祭酒降復位文舞出鼓柷作舒和之樂出訖戛敔樂止武舞入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止初祭酒獻將畢謁者引司業詣罍洗盥手洗爵訖謁者引升自東階詣先師酒樽所執樽者舉冪司業盎齊訖武舞作謁者引司業進先聖神坐前西向跪奠爵興謁者引少退西向再拜訖謁者引司業詣先師酒樽所取爵于坫執樽者舉冪司業酌盎齊謁者引司業進　先師首坐前北向跪奠爵興少退司業再拜謁者引司業詣東序西向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進司業之左司業再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坫司業興再拜謁者引降復位初司業獻將畢謁者引博士詣罍洗盥手洗爵訖升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖引降復位武舞止太祝等各進跪徹豆興還樽所奉禮曰賜胙贊者唱衆官皆拜衆官在位者及學生皆

再拜（已飲福受胙者不拜）奏永和之樂奉禮曰衆官再拜衆官
在位者及學生皆再拜樂一成止謁者進祭酒之左
白請就望瘞位謁者引祭酒就望瘞位西向立奉禮
贊者就瘞埳東北位初在位者將拜諸太祝各執篚
進神坐前跪取幣興降自西階詣瘞埳以幣置于埳
訖奉禮曰可瘞埳東西廂各四人寘土半埳謁者進
祭酒之左白禮畢遂引祭酒出謁者贊引各引享官
以下以次出初白禮畢奉禮帥贊者還本位贊引引
御史以下太祝以下俟後執事位立定奉禮曰再拜
御史太祝以下皆再拜贊引引出諸學生以次出其

祝版燔于齋所

皇子束脩

束帛一篚（五疋）酒一壺（五斗）脩一案（五脡）

其日平明皇子服學生之服（其服青衿）至學門外博士
公服執事者引立于學堂東階上西面相者引皇子
立于門外東西向（不自用丁看客）陳束帛篚壺酒脯案于皇
子南當門北向重行西上將命者出立門西東面曰
敢請事 皇子少進曰某方受業于先生敢請見將命
者入告博士某也不請皇子無辱（若已封王則諸王無辱）將命
出告皇子曰某不敢為儀敢固請命將者入告博士
曰請皇子就位某敢見將命者告曰皇子曰某不敢
以視賓客請終賜見將命者入告博士曰某辭不得
命不敢從將命者出告執篚者以篚東面授皇子皇
子執篚悵上降俟於東階下西面相者引皇子執事
者奉壺酒脯脩案以從皇子入門而左詣西階之南
西奉酒脯者立于皇子西南東面北上皇子跪寘篚
再拜皇子還避遂進跪取篚相者引皇子進博士前
東面授幣奉壺酒脩案者從奠博士前博士受幣執
者取酒脩幣以東相相引皇子立于階間近南北面
奉酒脩者出皇子拜訖相者引皇子出

學生束脩

束帛一篚（准令）酒一壺（一斗）脩一案（五脡）

其日平明學生青衿服至學門博士公服立于學堂
東階上西面贊者引學生立於門東西面（不自用丁看客）陳
束帛篚壺酒脯案于學生西南當門北向重行西上將
命者出立于門西東面曰敢請事學生少進曰某方
受業于先生敢請見將命者入告博士曰某也不請
子無辱將命者出告學生曰某不敢為儀國固請將
命者入告博士曰請子就位某敢見將命者出學生
曰某不敢以視賓終賜見將命者入告博士曰某辭

不得命不敢從將命者出告執篚者以篚東面授學生博士降俟于東階下西面贊禮者引學生執酒脯者從之學生入門而左立于西階之南東面執酒脯者立于學生之南東面北上學生跪奠篚再拜博士答拜學生還避遂進跪取篚贊禮者引學生進博士前東面授幣執酒脯者從西博士前博士受幣贊者取酒脯以東執酒脯者出贊禮者引學生立當階間近南北面再拜贊禮者引出

大唐開元禮卷第五十四

大唐開元禮卷第五十五

吉禮

仲春仲秋釋奠于齊太公

齋戒

將事所司隨職供辦凡預之官散齋三日致齋二日(散齋皆于正寢致齋一日于本司一日于祭所其無本司者皆于祭所)散齋理事如舊惟不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋惟享事得行其餘悉斷其享官已齋而闕者通攝行事諸享官散齋之日給酒食及明衣各習禮于齋所太官令取明水火(取水于陰鑑取火于陽燧火以供爨水以實尊)前享一日諸衛令其屬未後一刻各以其方器服守衛廟門及太樂工人俱清齋一宿

陳設

前享三日守宮設享官以下次于齋坊　前享二日太樂令設軒懸之樂于廟庭東方磬簴起北鐘簴次之北方磬簴起西鐘簴次之設三鎛鐘于編懸之間各依辰位樹路鼓于北懸之間道之左右植建鼓于三隅置柷敔于懸內(柷在右敔在左)設歌鐘歌磬于廟堂之上前楹間北向磬簴在西鐘簴在東執匏竹者立于堂下階間者重行北向相對為首(凡懸皆展而編之也)諸工人

各位于懸後右校掃除內外又為瘞埳院內堂之壬
地方取足容物南出陛前享一日太社設三獻位于
東門之內道北執事位于道南每等異位俱西面北
上設望瘞位于堂之東北當瘞埳之東西向設御史
位于堂下西南東向令史陪其後設奉禮位于樂懸
東北贊者二人在南差退俱西面又設奉禮贊者位
于瘞埳東北南面東上設協律位于堂上前楹間近
西東向設太樂令位于北懸之間北向設位于南門
內道之左右重行北面相對為首金吾撫監不得唱號設三獻
門外位于其後每等異位俱北向西上設廟官位于

卷五十五　二

二獻東南俱重行北面西上設酒樽之位于堂上
祭太公犧樽二象樽二山罍二在前楹間北向　留
屋犧樽一象樽一罍二在太公酒樽之東俱西向皆尊
加勺羃有坫以置爵其留俟之處同實行設洗于東階東南北向罍水在
洗東篚在洗西南肆執樽罍篚羃者各位于樽罍篚
羃之後設幣篚二各于樽坫之所瞻後郊社令帥齋
郎以樽坫罍洗篚羃設于位升堂者自東階謁者引二獻官等
詣廚視濯溉凡導引者每曲一逡巡贊引御史詣廚省饌具享
日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲祝史以
豆取毛血置于饌所遂烹牲其牲用太牢一正坐及配坐俎皆升右胖
十體以下折分餘體升之也未明五刻太社令率其屬及廟司
各服其服盥拂神幄

饋享

享日未明三刻諸享官各服其祭服諸陪祭之官皆
公服郊社令良醞令各帥其屬入實樽罍及幣犧樽實以
醴齊象樽實以盎齊山罍以清酒皆加明水酒各實于上尊其幣以白各長一丈八尺也太官
令帥其屬實諸籩豆簠簋等未明二刻奉禮帥贊者
先入就位贊引引御史太祝及令史與執樽罍篚羃
者入自東門當階間重行北面西上定立奉禮曰再
拜訖執樽罍篚羃者各就位贊引引御史太祝詣東

卷五十五　三

階升堂行掃除于上令史祝史行掃除于下訖引降
就位謁者引享官以下俱就門外位未明一刻太樂
令帥工人二舞以入就位文舞入陳于懸南道西其升堂者
皆脫履于下降納如常也謁者引亞獻官入就位立定奉禮曰
再拜亞獻官再拜訖謁者引亞獻官詣東階升堂行
掃于上降行樂懸于下訖引還本位初獻掃除訖謁
者贊引享官以下次入就位立定奉禮曰衆官在位者
皆再拜其先拜者不拜謁者進初獻官之左白有司謹具請
行事退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠
訖俛伏而後興也鼓柷奏永和之樂以姑洗之均自後堂下之樂官奏

右作武舞之舞樂奏三成偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而止也奉礼曰衆官再拜在位者皆再拜大祝俱跪取幣于篚興各於樽所謁者引初獻官升自東階詣太公神坐前北向立太祝以幣東向授初獻官初獻官受幣登歌作肅和之樂以南呂之均謁者引初獻官進北向跪奠于太公神坐興少退北向再拜謁者引獻官當留侯首坐前東向立又太祝以幣北向授獻官初獻官受幣謁者引初獻官進東向跪奠于留侯首坐興少退東向再拜登歌止謁者引初獻官降位衆官拜訖祝史各奉毛血之豆立于東門外登歌止祝史奉毛血升自東階太祝迎取于階上進奠于太公留侯首坐前太祝與祝史退立于樽所初獻官既升奠幣太官令帥進饌者奉饌陳于東門之外初獻官降復位太官令引饌入俎初入門雍和之樂作自後粥獻皆作和饌至階樂止祝史各進跪徹毛血之豆降自東階以出饌升太祝迎引于階上各設于神坐前籩豆盖冪先徹乃升簠簋既奠却其盖于下設訖太官令下降復位太祝還樽所謁者引初獻官詣罍洗盥手洗爵引升詣太公酒樽所執樽者舉冪初獻官酌醴齊樂作謁者引初獻官詣太公神坐前北向跪奠爵俛伏興

少退北向立樂止太祝持版進于神坐之右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子皇帝謹遣某官姓名敢昭告于齊太公惟公奠定六韜載成七德功業昭者生靈攸仰俾我末學克奉舊章謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦以張留侯等配祀尚饗太祝興初獻官再拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版于神坐興還樽所初獻官拜訖樂止謁者引初獻官詣留侯酒樽所取爵于坫執樽者舉冪初獻官酌醴樂作謁者引初獻官進留侯首坐前東向跪奠爵興少退東面立樂止初獻官既奠首坐爵餘坐皆齋郎助奠相次而畢其亞獻終獻齋郎助奠亦如之也太祝持版進于留侯神坐之左北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子皇帝遣某官姓名敢昭告于留侯等惟子立揚武教光贊道猷大濟生靈貽範千載謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦從祀配神尚饗太祝興初獻官再拜初讀祝文訖樂作太祝奠版于神坐興還樽所獻官詣東序西向立太祝各以其爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進初獻官之左北向立初獻官再拜受爵初獻官啐酒奠爵俛伏興太祝帥齋郎進俎跪減太公及留侯首坐前三牲胙肉皆取前脚第二節加于俎又以飯共置一籩太祝先以飯

並授初獻官受以授齋郎又以俎授獻官兼受以授齋郎初獻官跪取爵遂飲卒爵復于坫初獻官俛伏興再拜謁者引初獻官降復位文舞出鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止初獻官獻將畢謁者引亞獻官詣罍洗盥手洗爵訖謁者引升自東階詣太公酒樽所執樽者舉冪亞獻官盎齊訖武舞作謁者引亞獻官詣留侯樽所取爵于坫執樽者舉冪亞獻官盎酌齊訖謁者引亞獻官進留侯座前東向跪奠爵興少退東向再拜訖謁者引亞獻官詣東序西向立太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進亞獻官之左亞獻官再拜受爵跪飲卒爵太祝進受爵復于坫亞獻官興再拜謁者引降復位亞獻官將畢謁者引終獻官詣罍洗盥手洗升酌盎齊終獻如亞獻之儀訖引降復位武舞止太祝等各進跪徹豆興還罇所奉禮曰賜胙贊者唱眾官再拜者已飲福受胙不拜奏永和之樂奉禮曰眾官再拜樂一成止謁者進初獻官之左白請就望瘞位謁者引初獻官就瘞位西向立奉禮曰轉就瘞坫東北位初將拜諸太祝各執篚進神坐前跪取幣與降自西階詣瘞坫以幣置于坫訖奉禮曰可瘞坫東西廂各四人寘土半坫謁者

進初獻官之左白禮畢遂引初獻官出謁者贊引各引享官以下以次出初白禮畢奉禮帥贊者還本位贊引引御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出樂工以下皆出其祝版燔于齋坊

大唐開元禮卷第五十五

大唐開元禮卷第五十六

吉禮

皇帝巡狩告于圜丘

齋戒

將告有司卜日如別儀前一日皇帝齋于太極殿如郊社之儀凡預告之官清齋于告所侍從之官應從升者各于本司清齋一宿諸衛令其屬晡後一刻各以其方器服守衛壝門清齋一宿

陳設

前告二日尚舍直長設大次于外壝東門之外道北南向尚舍奉御鋪御坐衛尉設文武侍臣次于大次之後文官在左武官在右俱南向又設告官及從駕群官次各于常所設陳饌幔內壝東門之內道南北向太樂令設告官宮懸之樂于壇南設登歌之樂于壇上並如常儀前一日右校掃除壇之內外郊社令積柴于燎壇方一丈高二尺開上南出戶高四尺奉禮設御位于壇之東南西向將告奉禮一人守之在位版西南五步西向也設望燎位當柴壇之北南向設告官及從駕群官版外位于內外如常儀郊社令帥府史一人及齋郎以樽罍篚坫罍洗篚羃及玉帛之篚入設于位並如常儀羃

執樽罍篚羃者各位于樽罍篚羃之後告日未明五刻太史令郊社令升設昊天上帝坐于壇上北方南向席以稾秸設神位于坐首告日未明十刻太官令帥宰人以鸞刀烹牲于廚

鑾駕出宮

皇帝服衮冕之服乘玉輅備大駕及嚴鼓時刻奏請進發內外器服皆如常儀

親告

其日未明三刻諸告官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實樽罍玉幣太尊實以汎齊凡尊皆二其玄酒各實于上尊禮神之玉以蒼璧其幣以蒼繒太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋入設于內壝之東門外饌幔內未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝以下入行掃除如常儀訖各引就位駕將至謁者贊引各引告官以下及從告群臣客使俱就門外位駕至大次門外迴路南領向左右將軍降立于路右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降路俛伏興還侍位皇帝降路之大次協律郎太樂令帥工人各次入就位凡升壇者皆脫履于下降納如常皇帝停大次半刻謁者贊引各引從駕群官入就位太常博士引太常卿立于大次門外當門北向侍中版奏

外辦皇帝服大裘而冕次華蓋侍衛如常儀（侍中負寶陪從如常）博士引太常卿太常卿引皇帝（凡太常卿前導皆博士先引）至內壝門外殿中監卜進鎮珪華蓋伏衛停于大門外近侍者從入如常謁者引樂作皇帝詣壇升自南陛樂止近侍者從升如常謁者引司徒自東陛立于樽所齋郎奉俎從升立于司徒之後太常卿引皇帝詣天帝酒樽所執樽者舉冪侍中贊酌沉齊訖壽和之樂作（皇帝每酌獻及飲福酒皆作壽和之樂）皇帝進太帝神坐前北向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝少退北向立樂止太祝持版進于神坐之右東向跪讀祝文（祝文臨時撰）訖興

卷五十六 三

皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進奠版于神坐還樽所太常卿引皇帝進天帝坐前北向立樂作太祝以爵酌福酒一爵太祝持爵以授侍中受爵西向進皇帝再拜受爵跪祭酒奠爵俛伏興諸太祝各帥齋郎進俎太祝減神前胙肉加于俎興以胙肉共置一俎上授司徒司徒奉俎西向進皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以授太祝太祝受爵復于坫皇帝俛伏興再拜樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西向立樂止謁者引司徒降復位太祝各進徹豆還樽所奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官皆再拜樂作太常卿前奏稱再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官皆再拜樂一成止太常卿前奏請就望瘞位者太常引皇帝樂作皇帝至望燎位南向立樂止群官將拜諸太祝各以篚進神坐前取玉帛祝版齋郎以俎載牲體稷黍飯爵酒興各自其陛降壇南行當柴壇南東行自南陛登柴壇以玉帛饌物置于柴上訖奉禮曰可燎東西面各四人炬燎火半柴太常卿前奏禮畢太常卿引皇帝出內壝門殿中監前受鎮珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引各引從告官及從駕群官諸方客使以次贊引

卷五十六 四

引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人以次出

鑾駕還宮

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴（將士不得輒離部伍）皇帝改服通天冠絳紗袍乘金輅鼓吹振作奏請還宮如常儀

大唐開元禮卷第五十六

大唐開元禮卷第五十七

吉禮

巡狩告圜丘有司攝事

持告有司卜日如別儀　前二日守宮殿告官以下次各依常所設陳饌幔于內壝東門之外道北南向右校掃除壇之內外郊社令積柴于燎壇前一日諸告官清齋于告所諸衛令其屬晡後一刻各以其方器服守衛壝門奉礼設版位內外並如常儀郊社令帥其屬以樽坫罍洗篚冪入設皆如常儀執樽罍篚冪者各位于樽篚冪之後太官令預饌酒脯醢告日未明四刻太史令郊社令各服其服升設神席位如常未明三刻諸告官各服其服郊社令良醞令其屬各奠樽罍及玉（天帝太尊二著尊二一實以明水為上一實以醴齊之次山罍各二一實以清酒次之玉以蒼璧幣以蒼）太祝以玉帛置於篚設于饌所未明二刻奉礼帥贊者先入就位贊引引御史太祝以下入行掃除如常儀訖各就位未明一刻謁者引告官以下俱就門外位立定又謁者引告官贊引引執事者次入就位立定奉礼曰再拜贊者承傳（凡奉礼有詞贊者皆承傳）告官以下皆再拜謁者進告官之左白有司謹具請行事奉礼曰再拜在位者皆再拜初謁者白請

行事太官令出帥饌者奉饌陳于東門之外初太官令出太祝跪取玉于篚興立于樽所謁者引告官升自午陛北向立太祝以玉東向授告官受玉進北面跪奠于天帝俛伏興少退北向再拜謁者降還本位太祝還樽所太官令引饌入自午陛太祝迎引于壇上設于神坐前（籩豆蓋冪徹之如式）訖設太官令以下降自東陛復位諸太祝各還樽所謁者引告官罍洗盥手洗爵訖升自南陛詣天帝酒樽所謁執樽者舉冪告官酌醴謁者引告官詣天帝神坐前北向跪奠爵俛伏興少退北向立太祝持版進于神坐之右東向跪讀祝文訖興告官再拜太祝進跪奠版于神坐興還樽所告官拜訖謁者引告官進　天帝神坐前北向立太祝以爵酌罍福一爵一太祝持爵進告官之右西向立告官再拜受爵跪奠遂飲卒爵太祝進受爵復于坫告官俛伏興再拜訖謁者降復位太祝告進跪徹豆俛伏興再拜訖還樽所奉礼曰再拜在位者及告官皆再拜謁者進告官之左白請就望燎位謁者引告官就望燎位南向立初衆官將拜太祝取玉幣及祝版置于柴上戶內柴東西各四人以炬燎火半柴謁者進告官之左白礼畢謁者引告官贊引引執事

者以次出御史以下俱復執事位立定奉礼曰再拜
御史以下皆再拜贊引引出

大唐開元禮卷第五十七

大唐開元禮卷第五十八

吉禮

皇帝巡狩告于太社

齋戒 陳設 鑾駕出宮 薦玉帛

進熟 鑾駕還宮

齋戒

將告有司卜日如別儀前一日皇帝清齋于太極殿
諸預告之官清齋于太社署近侍之官應從升者及
群官客使等各于本司及公館清齋一宿諸衛令其
屬晡後一刻各以其方器服守衛社宮門與樂工人

俱清齋一宿

陳設

前告三日尚舍直長設大次于社宮西門之外道北
南向尚舍奉御鋪御坐首宮設文武侍臣及從駕群
官次各于當所前二日太樂令設宮懸之樂于壇北
各設登歌及麾位各于壇上並如常儀右校清掃
内外又為瘞埳于樂懸之北如常儀前一日奉礼設
御位于北門之內當社壇南向設告官及從駕群官
版位于內外如常儀郊社令帥史二人及齋郎以樽
坫罍洗冪入設皆如常儀者執樽罍篚冪者各引于

樽罍籩羃之後各日未明十五刻太官令帥宰人烹
牲于廚（牲用黑牛二齋郎以豆取牲血如常也）
鑾駕出宮
皇帝服袞冕乘玉輅陳大駕鹵簿其嚴鼓時刻奏請
進發內外器服皆如常儀
薦玉帛
其日未明二刻諸告官各服其服郊社令良醞令各
率其屬入實樽罍及玉（太尊實以醍齊配坐之象尊其實亦如之其明水各實于
上尊玉俱以兩珪有邸也）太祝各以幣置于篚（幣隨牲色各長一丈八尺）太官
令帥進饌者實諸籩豆簠簋等皆設于神廚未明一

卷五丈

二

刻奉禮贊者先入就位贊引引御史太祝以下行掃
如常儀訖各引就位車駕將至謁者贊引各引告官
以下及從升群官客使先置者（在外位）駕至大次門外
迴路南向于牛將軍降立于路佑侍中進當鑾駕前
跪奏請侍中臣言請降路俛伏興還侍位皇帝降路
之大次郊社令以祝版進署如常謁者贊引各引從
駕群官俱就門外位奉禮帥贊者先就位贊引引御
史及諸太祝與執樽罍篚羃者亦就位太樂令帥工
人次入就位（升壇坐者皆脫履下降納如式）通事舍人各引告官
及從官群官客使次入就位皇帝停大次半刻頃太
常博士引太常卿立于大次門外北向侍中版奏外
辦皇帝出次華蓋侍衛如常儀博士引太常卿太常
卿引皇帝（凡太常卿前導皆博士先引也）至社宮北門外殿中監進
鎮珪華蓋仗衛停于門外近侍者從入如常皇帝至
版位南向立（每立定太常退立博士退立于左也）太常卿前奏請再拜
退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜贊者承傳（凡有禮詞皆承傳）
衆官在位者皆再拜太常奏有司謹具請行事
退復位協律郎跪俛伏舉麾鼓柷奏順和之樂以函
鐘之均樂八成偃麾戛敔樂止（凡物皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而
後止也）太常卿前奏再拜退復位皇帝再拜奉禮曰

卷五十八

三

衆官再拜衆官在位者皆再拜諸祝俱取玉幣于篚
各立于樽所太常卿引皇帝太和之樂作（皇帝每行皆作太和之樂）
皇帝詣太社壇升自北陛近侍者從升如常儀皇
帝升壇南向立樂止太祝加幣玉以授侍中侍中奉
玉幣西向進于皇帝受玉幣登歌作肅和之樂以應
鐘之均太常卿引皇帝進南面跪奠于太社神前俛
伏興太常卿拜皇帝少退北向再拜太常引皇帝立
于東方西向又太祝以幣授侍中侍中奉幣南面
進皇帝受幣太常卿引皇帝進西向跪奠于后土氏
神坐俛伏興太常卿引皇帝少退西向　拜訖登歌

止太常卿引皇帝降自北陛樂作太常卿引皇帝詣
大稷壇升奠玉幣于大稷氏后稷氏升降皆如大稷
壇訖大常卿引皇帝降自北陛樂作皇帝還版位南
向立樂止

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌陳于西
門之外司徒太社之俎初皇帝既至位樂止太官令
引饌太社太稷之饌入自正門后土后稷之饌入自
左闈俎初入門雍和之樂作饌至階樂止太社大稷
之饌升自北陛后土后稷之饌升自西陛諸祝迎引

卷五十八　四

于壇上各設于神坐前訖謁者引司徒以下降復位
諸祝各還罇所太常卿引皇帝詣盥洗樂作皇帝至
盥洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤興承
水皇帝盥手黃門侍中跪取巾于篚興皇帝盥手訖
受巾帨奠于篚遂取爵于篚興進皇帝受爵侍中酌
罍洗又侍中奉盤以承水皇帝洗爵黃門侍中又授
中如初皇帝拭爵訖侍中奠盤匜侍中受巾奠于
篚太常卿引皇帝樂作皇帝詣大社壇升自北陛樂止
近侍者從升如常謁者引司徒升自西階立于罇所
執罇者舉冪侍中贊酌醴齊訖壽和之樂作每皇帝酌獻及
飲福皆壽和之樂太常卿引皇帝進大社神坐前西向跪奠
爵俛伏興太常卿引皇帝少退南向立樂止太祝持
版進于神坐之右西面跪讀祝文祝文臨時撰皇帝再拜
初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版于神坐興還罇所
皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝詣后土酒罇所執罇
者舉冪侍中取爵于坫進皇帝受爵侍中贊酌醴齊
訖樂作太常卿引皇帝進后土神坐前西向跪奠爵
俛伏興太常卿引皇帝少退西向立樂止太祝持版
進于神坐之左南面跪讀祝文訖興皇帝再拜初讀
祝文訖樂作太祝進跪奠版于神坐興還罇所皇帝

卷五十八　五

拜訖樂止太常卿引太社神坐前南向立樂作太祝
持爵以授侍中侍中受爵東向以進皇帝再拜受爵跪
祭酒啐酒奠爵俛伏興諸祝帥齋郎進俎太祝減太
社神前胙肉太祝以俎授司徒司徒奉俎東向進皇
帝受以授左右皇帝跪取爵遂飲啐爵侍中進受爵
以授太祝受爵復于坫皇帝俛伏興再拜樂止太常
卿引皇帝樂作皇帝降自北陛詣盥洗樂止謁者引司
徒皇帝至盥洗盥手洗爵侍中黃門侍郎贊洗如常
訖太常卿引皇帝樂作皇帝詣太稷升自北陛樂止
皇帝酌獻太稷后稷皆如太社后土之儀訖太常卿

引皇帝降自陛北皇學作皇帝還版位南面立樂止謁
者引司徒降復位登歌作諸祝各進徹豆還樽所（徹者）
（籩豆各一少移於故處）奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆位在
位者皆再拜（已飲福受胙者不拜）樂作太常卿前奏禮畢樂止
還復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆
再拜樂一成止太常卿前奏請就望瘞位太常卿引
皇帝樂作皇帝至望瘞位南向立樂止于群官將拜
諸祝各執篚進神坐前取玉帛齋郎以俎載牲體
黍稷飯爵酒各由其陛降壇南行當瘞埳西行諸祝以
玉帛饌物置于埳訖奉禮曰可瘞埳東西面各四人
寘土半埳太常卿前奏禮畢太常卿引皇帝還大次
樂作皇帝出門殿中監前受鎮珪華蓋侍衛如常儀
皇帝入次樂止謁者贊引各引告官及從駕群官以
次出贊引引御史以下俱復執事位立定奉禮曰再
拜御史以下皆再拜贊引引出工人以次出其祝版
燔于齋坊

鑾駕還宮如常儀

大唐開元禮卷第五十八

大唐開元禮卷第五十九

吉禮

巡狩告于太社有司攝事

將告有司卜日如別儀前二日守宮設告官以下次
各于常所右校清掃內外又為瘞埳二如常前一日
諸告官清齋于社所諸衛令其屬俱後一刻各以其
方器服守衛社宮門奉禮設版位于內外並如常儀
郊社令帥其屬以樽坫罍洗篚冪者位于樽罍洗篚
冪之後太官令預饌酒醴告日未明四刻太史令
郊社令各服其服設神位庿如常未明二刻諸告官
各服其服郊社令良醞之屬入實樽罍及玉（……實明水為上……實醴齊次之……一實玄酒為上一實清酒次之……太祝各以幣置于篚……）
刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝以下入
行掃除如常儀質明謁者引告官以下俱就門外位
奉禮帥贊者先入就位贊引引執事者次入就位立
定奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）告官以下皆
再拜謁者進告官之左白有司謹具請行事退復位
奉禮曰再拜在位者皆再拜初白請事行太官令出
帥進饌者奉饌陳于西門之外初太官令出大祝跪

跪取玉于篚興各立于罇所謁者引告官詣太社壇升
自北陛南向立太祝以玉幣西向授告官受玉幣進
南跪奠于大社神坐俛伏興少退南向再拜謁者引
告官降自北陛詣大稷壇升奠玉幣如常大社之儀
訖謁者引降還本位太祝各還罇所太官令引饌入
太社太稷之饌入自止門配坐之饌入自左闥各由
其陛升諸太祝迎引于壇上各設于神坐前（籩豆冪徹之如）
式設訖太官令以下降自西階復位諸太祝各還罇
所謁者引告官詣罍洗盥手洗爵訖詣大社壇升自
北陛詣大社酒罇所執罇者舉冪告官酌醴齊謁者

卷五十九　二

引告官進太社神坐前南向跪奠爵俛伏興少退南
向立太祝持版進于神坐之右西向跪讀祝文（祝文別）
訖興告官再拜太祝進跪奠版于神坐俛伏興還
罇所告官拜訖謁者引告官詣后土氏酒罇所取爵
于坫執罇者舉冪告官酌醴齊訖謁者引告官進后
土后神坐前西向跪奠爵俛伏興少退西向立太祝
持版進于神坐之左南向跪讀祝訖興告官皆再拜
太祝進跪奠版于神坐俛伏興還罇所告官拜訖謁
者引告官詣大社神坐前南面立太祝各以爵酌福
酒合置一爵祝持爵告官之右東向立告官再拜受爵

復于坫告官俛伏再拜訖謁者引告官　降自北階
詣罍洗盥手洗爵訖者引告官詣太社壇北陛升獻
太稷后稷如太社之儀訖引告官降復位諸祝各以
進跪徹豆俛伏興還罇所奉礼曰再拜在位者皆再
拜（已飲福者不拜）奉礼曰再拜告官以下皆再拜進謁者進告
官之左白請就位南向立於衆官將拜諸祝各以篚
于神坐前取幣寘諸埳奉礼曰可瘞左右各四人寘
土埳謁者進告官之左白礼畢謁者引告官贊引引
執事者以次出御史太祝以下俱復執事位立定奉
礼曰再拜御史以下皆再拜贊引引出其祝版燔于

卷五十九　三

齋坊

大唐開元禮卷第五十九

大唐開元禮卷第六十

吉禮

皇帝時享於太廟

齋戒　陳設　鑾駕出宮

晨祼　饋食　鑾駕還宮

齋戒

將告有司卜日如別儀前一日皇帝清齋于太極殿凡預告之官清齋于廟署近侍之官應從升者及群官家使等各于本司及公館清齋一宿諸衛令其屬晡後一刻各以其方器服守衛廟門與太樂工人俱

清齋一宿

陳設

前告一日尚舍直長施大次于廟東門之外道北南向尚舍奉御鋪御坐守宮設文武侍臣之次于大次之後文官在左武官在右俱南向又設告官及從駕群官次各于常所前二日太樂令設宮懸之樂于廟庭設登歌及鐘磬位于殿上並如常儀右校清掃內外前一日奉禮設御位于廟東階東南西向設告官及從駕群官版位于內外如常儀設酌樽之位于室上前楹間各于室戶外之左北向每室春夏鷄彝一鳥彝一犧樽二秋冬斝彝一黃彝一著樽二皆加勺羃俱西上各有坫實（建陵酒內）設罍洗篚羃于常所（篚實以挂瓚巾爵也）執樽罍篚之後太廟令整拂幄又帥府史齋郎以樽坫罍洗篚羃入設位告日未明十五刻太官令帥宰夫以鸞刀割牲于廚汁室各饋一

鑾駕出宮　如常儀

晨祼

其日未明三刻諸預告之官各服其服太官令良醞令各帥其屬入實樽罍（鬯彝斝彝犧尊之上實以明水鳥彝黃彝實以鬱鬯著尊實以醴齊）太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋等未明二刻

奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝以下入行掃除如常儀訖各引就位未明一刻贊引引太廟令太祝宮門令入當階北面西上立定奉禮曰再拜其贊者承傳太廟令以下皆再拜升自東階入開埳室奉出太祖以下九室神主各置於座如常儀訖各就位駕將至謁者贊引各告官以下通事舍人分引從群官各使先置者俱就門外位駕至大次門外迴路南向千牛將軍降立于路右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位皇帝降輅之大次門太廟令以祝版進署如常通事舍人各引從駕

群官俱就門外位太樂令帥工人次入就位其升堂坐者皆脫履于下降納如式謁者贊引各引告官及客使從官次入就位皇帝停大次半刻頃太常博士引太常卿立于大次門外當門面北侍中版奏外辦皇帝出次華蓋侍衛如常儀博士引太常卿太常卿引皇帝凡太常卿前導皆博士先引也廟門外殿中監進鎮圭華蓋伏衛停于門外近侍者從入如常皇帝至版位西北立太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奏禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏興舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興也鼓柷奏承和之樂乃以黃鍾之均九成黃鍾三奏大呂太簇應鍾各再奏之偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而止太常前奏請再拜退復位皇帝再拜奏禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜太常卿引皇帝詣罍洗太和之樂作皇帝每行皆作太和之樂皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤興承水皇帝搢鎮圭凡受物則搢鎮圭受訖執珪俛伏興皇帝盥手黃門侍郎跪取巾于篚興進皇帝帨手訖黃門侍郎受巾跪奠于篚黃門侍郎又取瓚于篚進皇帝受瓚侍中酌罍水又侍中奉盤皇帝洗瓚黃門侍郎又授巾皆如初皇帝拭瓚訖侍中奠盤匜黃門侍郎受巾奠于篚如常儀太常卿引皇帝樂作皇帝升自阼階樂止侍中中書令以下及左右侍衛量人從升太常卿引皇帝詣獻祖樽彝所執樽者舉冪侍中贊酌醴齊訖登歌作肅和之樂以圜鍾之均自後登歌皆用圜鍾太常卿引皇帝出戶北向再拜訖太常卿引皇帝詣懿祖樽所執樽者舉冪侍中取爵于坫進皇帝受爵侍中贊酌醴酒訖太常卿引皇帝入詣懿祖神坐前北向跪以爵祼地奠之俛伏興太常卿引皇帝出北向再拜訖太常卿引皇帝次祼太祖次祼高祖次祼太宗次祼高宗次祼中宗次祼睿宗並如上儀訖登歌止太常卿引皇帝樂作皇帝降自阼階至版位樂止

饋食

皇帝既升祼太官令出帥進饌者奉饌陳于東門之外謁者引司徒詣饌所司徒奉獻祖之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入自正門初入門雍和之樂作以無射之均籩豆蓋冪徹之如式設訖謁者引司徒以下降復位諸祝各還罇所太常卿引皇帝詣罍洗樂作皇帝至罍洗樂止皇帝盥手洗爵侍中黃門侍郎贊洗皆如晨祼之儀訖太常卿引皇帝樂作皇帝升

自阼階訖樂止太常卿引皇帝詣獻祖樽彝所執樽者舉冪侍中贊酌醴齊訖壽和之樂作（皇帝酌獻飲福皆作壽和之樂）太常卿引皇帝詣獻祖神坐前北向跪奠爵俛伏興太常卿引皇帝出戶北向立樂止太祝持版進於室戶外之右東面跪讀祝文（祝文臨時撰）訖興皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝入跪奠版於神坐前興出還樽所皇帝拜訖樂止太常卿引皇帝受詣懿祖樽彝所執樽者舉冪侍中取爵於坫進皇帝酌受侍中贊酌醴齊訖太常卿引皇帝以次獻皆如獻祖之儀（惟不盥洗）訖太常卿引皇帝詣東序西向立樂作皇帝獻將畢

謁者引司徒自阼階立于前楹之間北面諸祝各以爵酌福酒合置一爵一太祝持爵以授侍中侍中受爵北向進皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興諸太祝各以俎齋郎持俎進太祝減神前胙肉又以籩取稷黍飯皆如常還樽所黍稷飯共置一籩以胙肉共置一俎上先以飯授司徒司徒奉進皇帝受以授左右又以俎授司徒司徒奉進皇帝受以授左右皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以授太祝太祝受爵復于坫皇帝俛伏興再拜樂止太常卿引皇帝樂作皇帝降自阼階還版位西向立樂止謁者引司徒降復位登歌作諸祝各入室徹豆出還樽所（徹者籩豆各少移於故處）登歌止奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官皆再拜樂作太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官皆再拜樂一成止太常卿前奏禮畢太常卿引皇帝出門樂止殿中監前受鎮珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次謁者贊引各引在位者以次出贊引引御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人以次出太廟令太祝宮闈令納神主如常儀其祝版燔于齋坊

鑾駕還宮如常儀

大唐開元禮卷第六十

大唐開元禮第六十一

吉禮

巡狩告于大廟有司攝事

前二日守宮設告官以下次各于常所右校請掃內外又為瘞埳于北門之內道西方深取足容物（前一日）諸告官清齋於廟所諸衛令其屬（晡後一刻）各以其方器服守衛廟門奉礼設版位於內外並如常儀設望瘞位于堂之東北當瘞埳西向又設奉礼位于瘞坎東北向贊者二人在西少退太廟令掃拭神幄又帥其屬以樽坫罍洗篚冪制幣之篚入設皆如常儀執樽罍篚冪者各立於樽罍篚冪之後太官令預饌酒脯醢　告日未明三刻諸官以下各服其服太廟令良醞之屬入實樽罍及幣（每室春夏用雞彝秋冬用斝彝一實明水為上一實鬱鬯次之……一實玄酒為上一實清酒次之皆以……各長一丈八尺）未明一刻奉礼帥贊者先入就位贊引〻御史太祝以下再拜入當掃除如常儀訖各就位　未明一刻贊引〻太廟令太祝宮闈令入當階間北面西上立定奉礼曰再拜贊者承傳（凡奉礼有詞贊者皆承傳）太廟令以下皆再拜升自東階入開坎室奉出　獻祖以下九室　神主各置于坐如常儀訖各就位謁者引告官以下俱

就門外位質明謁者引告官以下贊引〻執事者次入就位立定奉礼曰再拜告官以下皆再拜（其先拜者不拜）謁者進告官之左白有司謹具請行事退復位太官令出諸太祝俱取幣于篚各立于樽所謁者引告官升自東階詣獻祖廟室戶前北面立太祝以幣東向授告官受幣進北面跪奠于　獻祖神坐俛伏興出戶北面再拜訖謁者引告官次進幣于　懿祖以下皆如上儀訖謁者引還本位諸太祝各還樽所太官令引饌入自正門自太祝階諸太祝迎引于階下各設于神坐前訖太官令以下降復位諸太祝各還樽所謁者引告官詣罍洗盥手洗爵訖升自東階詣獻祖酒樽所執樽者舉冪告官酌醴齊謁者引告官入詣獻祖神坐前北向跪奠爵俛伏興出戶北向立太祝持版進于室戶外之右東面跪讀祝文（祝文臨時撰）訖興告官再拜太祝進跪奠版于　神坐俛伏興還樽所告官拜訖謁者引告官以次獻　皆如獻祖之儀（唯不盥洗）訖謁者引告官詣東序西向立諸太祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進告官之左北向立告官再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坫告官俛伏興再拜訖謁者以告官降復位諸太

祝各入室跪徹豆興還樽所（徹者籩豆各一少移於故處）奉礼曰
再拜在位者皆再拜（已飲福者不拜）奉禮者再拜告官以下
皆再拜訖謁者進官告之左請就望瘞位奉禮贊者
轉就瘞坎東北位謁者引告官就望瘞位西向立于
告官將拜諸太祝各執篚進神坐前跪取幣興降
自太階詣瘞坎以制幣置于坎訖奉礼曰可瘞坎東
西面各四人寘土半坎謁者進告官之左白礼畢謁
者引告官贊引〻執事者以次出初白礼畢奉礼贊
者還本位御史太祝以下供役執事位立定奉礼曰
再拜御史以下皆再拜贊引〻出太廟令太祝宮闈
令納神主如常儀其祝版燔于齋坊歸與此禮同

卷六十一　三

大唐開元禮卷第六十一

大唐開元禮卷第六十二

吉禮

皇帝巡狩

鑾駕出宮　燔柴告至　望秩山川
肆覲東后　考制度

鑾駕出宮

將巡狩所司承　制先剏告于東方諸州曰　皇帝
一月東巡狩各脩乎乃守考乃職事敢不敬戒國有
大刑　駕將發告圜丘　宗廟社稷皆如別儀　皇
帝出宮備大駕鹵簿皆如常儀數于國門祭所過山
川如親征之禮所經州縣刺史縣令先待于境通爭
舍人承制問百年者先帝三名王烈士皆州縣致祭

卷六十二　一

燔柴告至

將告將作領于太山下修圜壇四出陛（若先有封祀大壇即不須別發）
前告三日尚舍直長施大次於外壝東門之內
道北南向尚舍奉御鋪御坐守宮設文武侍臣次于大
之後文官在左武官在右俱南向又設告官次于東
壝之外道南從告文蕃以次于告官之東東方諸州
刺史縣令應朝者於文官之東東方南方蕃客者又
於其東俱重行每等異北向西上設介公酅公於西壝

之外道南武官九品以上者於介公之西下方北方
蕃客又於其西俱重行每等異位北向東上其奠聖位於文
宮二品之下若有諸州使人分方於武官之後設陳饌於內壝東門之外
道南北向首二日太樂令設宮懸之樂於壇南設登
歌之於壇之上並如常儀右校掃除壇之內外郊令
積柴於燎壇其壇於壝巽地之南外壝之內方一丈高一丈二尺開
上南出戶方六尺前一日皇帝清齋於行宮預告之
宮皆於告所清齋一日近侍之官應從升者及從告
群官諸方客使皆於其所俱清齋一宿諸衛令屬
後一刻各以其方器服守衛壝門與太樂工人俱清

卷六十二　二

齋一宿奉禮設　御位於壇之東南西向設告官司
徒位於內壝東門之內道南執事者位於其後　俱西
面上北設御史位于壇下一位于東南西向一位於
西南東向令史各陪其後設奉禮位於樂懸東北贊
者二人在南差退俱西向設協律郎位于壇上南陛
之西東向設太樂令位于北懸之間當燎壇之北設
從祀之官位又官九品以上于北事之南東方諸州刺
史基又于其南東方蕃客又于其南俱每等異位重
行西面北面郡公介公于遺西門之內道南武官九
品以上於酅公介公之後當文官西方北之蕃客于

武官之南俱每等異位重行東北面上其奠玉三侯位于文官品三之下若有諸州使人公位于文武官之後也設告官以下門外位于東西遺門
之外道南皆如設次之式郊社令率府史一人及齋郎
以樽坫罍洗篚冪入設於位並如常儀執樽罍篚冪
者各位于樽罍篚冪之後　告日未明十五刻太官
令帥宰人以鸞刀割牲於廚犧牲一黃牲一未明四刻太史令郊
社令各服其服升設　昊天上帝神坐於壇上北方
南向席以藁秸設　高祖神堯皇帝神坐於東方西向
席以莞設　神坐各于座首未明三刻諸告官各服
其服郊社令良醞令各帥其屬入實樽罍及玉天帝太尊二配

卷六十二　三

帝著尊二俱以北齊其明水各實于上尊玉以蒼璧幣長一丈八尺太祝以玉帛置于
篚太官令帥進饌者奉饌陳於豆籩等皆設饌
幔內　未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御
史太祝以下行掃除如常儀訖各就位　皇帝服衮
冕乘輅發行宮奏請進發內外嚴辦皆如常儀　駕
將至謁者贊引各引告官通事舍人引從官群官東
方刺史諸令諸方客使俱就門外位　駕至太次門
外迴路南向千牛將軍夾於路右侍中進當　鑾駕
前跪奏稱侍中臣某言請降路俛伏興還侍位　皇
帝降路之大次郊社令以祝版進署如常協律郎與

樂令帥工人次入就位其外官皆服良於下陳納如常者謁者贊引
備引祀官通事舍人引從祀官刺史縣令及諸方
客使次入就位皇帝停大次半刻頃太常博士引太
常卿立於大次門外當門北向侍中版奏外辦皇
帝出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿
太常卿引凡太常卿前導皆博士首引至內壝門外殿中監進鎮
珪華蓋仗衛停於門外侍者從入如常皇帝至版
位西向立每立定太常卿與博士退立于左太常卿前奏稱請再拜
退復位皇帝再拜贊者承傳凡奏禮者同贊者皆承傳衆官在
位者皆再拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位

協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏而取以興凡奠物則奠訖俛伏而後興鼓
柷奏豫之樂乃以圜鍾為宮角太簇為徵姑洗為羽
樂舞六成偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止
太常卿前奏稱請再拜退復位皇帝再拜奉禮曰
衆官再拜祭官在位者皆再拜太祝取玉於篚立於
樽所太常卿引皇帝太和之樂皇帝每行皆作太和之樂皇帝
詣壇升自南陛侍者從升如常儀皇帝升壇北
向立樂止太祝以玉授侍中侍中奉玉東向進皇
帝搢鎮圭凡受物則搢鎮珪奠訖執珪俛伏興受玉登歌作肅和之樂
以大呂之均太常卿引皇帝北向跪奠于昊天

上帝神坐俛伏興太常卿引皇帝少退北向再拜
訖太常卿又引皇帝立于東方西向配座太祝以
幣授侍中侍中奉幣北向進皇帝受幣太常卿引
皇帝進東面跪奠於高祖神堯皇帝神坐俛伏興
太常卿引皇帝少退東向再拜訖登歌止太常卿
引皇帝樂作皇帝降自南陛還版位西向立樂
止初皇帝既升奠玉太官令出帥進饌者奉饌陳
于內壝東門之外謁者引司徒出詣饌所司徒奉天
帝之俎初皇帝既至位樂止太官令引饌入俎初
入門奏豐和之樂以黃鍾之均自後薦神之樂皆奏黃鍾饌至陛

樂止天帝之饌升自南陛配帝之饌升自東陛諸
太祝迎引于壇上各設于神坐前籩豆蓋冪徹之如式設訖
謁者引司徒以下降自東陛復位諸太祝各還樽所
太常卿引皇帝詣罍洗樂作皇帝至罍洗樂止
侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤興承水皇帝
盥手黃門侍郎跪取巾于篚興進皇帝帨手訖受
中跪奠於篚遂取匏爵于篚興進皇帝受爵侍中
酌罍水又侍中奉盤皇帝洗爵黃門侍郎授巾皆
如初皇帝拭爵訖侍中奠盤匜黃門侍郎受巾奠
于篚皆如常太常卿引皇帝樂作皇帝詣壇升

自南陛樂止謁者引司徒升自東陛立于罇所齋郞
奉俎從升立于司徒之後太常卿引皇帝詣　天帝
酒罇所執罇者擧冪侍中贊酌汎齊訖壽和之樂作
皇帝每酌獻飲福皆作壽和之樂也太常卿引　皇帝進　天帝神坐
前北面跪奠罇俛伏興太常卿引　皇帝進少退北
向立樂止太祝持版進于　神坐之右東面跪讀祝
文祝文臨時撰訖興　皇帝再拜初請祝文訖樂作太祝
進奠版于　神坐還罇所　皇帝拜訖樂止太常卿
引　皇帝詣配帝酒罇所執罇者擧冪侍中取爵于
坫　皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引

卷六十二　六

皇帝詣　高祖神堯皇帝神坐前東向跪奠爵俛伏
興太常卿引
皇帝少退東向立樂止太常祝持版進于　神坐之右
北面跪讀祝文訖興　皇帝再拜初請祝訖樂作
太祝進奠版于　神坐還罇所　皇帝拜訖樂止
太常卿引　皇帝進　天帝神坐神北向立樂作太
祝各以爵酌福酒合置一爵一太祝持爵授侍中侍
中爵受西向進　皇帝再拜受爵跪祭酒奠爵俛伏
興諸太祝各帥齋郞進俎太祝減　神前胙肉皆取前脚
第二節骨以胙肉共置一俎上授司徒司徒奉俎西向進

皇帝受以授左右　皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進
受爵以授太祝太祝爵受復于坫　皇帝俛伏興再
拜樂止太常卿引　皇帝樂作　皇帝降自南陛西
向立樂止謁者引司徒降復位太祝各進徹豆還罇
所徹者籩豆各一少移于故處　奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆
官在位者皆再拜豫和之樂作太常卿前奏稱請再
拜退復位　皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位
者皆再拜樂一成止太常卿前奏請就望燎位太常
卿引　皇帝就望燎位南向立樂止於群官將拜諸
太祝各引羅進　神坐前取玉幣祝版齋郞以俎

卷六十二　七

載牲體黍稷飯各由其陛降壇南行經柴壇西過壇東
行南陛東柴壇以玉幣饌物等置于柴上戶內奉禮
曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴太常卿前奏
禮畢太常卿引　皇帝還入次樂作　皇帝出內壝門
殿中監前受鎭珪華蓋侍衛如常儀　皇帝入次樂
止謁者贊引各引享官通事舍人引從享群官諸方
客使以次出贊引引御史太祝以下俱復執事位立定
奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引工人以次出
　鑾駕還行宮
皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得輒離部伍　皇帝

服遠天冠絳紗袍乘輅奏請還宮如常儀

望于山川

柴之明日望于岳鎭海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰將祭所司預爲壇于祭所其　神皆以尊卑爲序重行南向前三日守宮設祭官以下次於東壝之外道北向以西爲上設陳饌幔于內壝東門之外道北南向前二日太樂令設宮懸之樂于壇南設登歌于壇上皆如常儀右校掃除壇之內外又爲瘞埳于壇北北之壬地外壝之內方深取足容物前一日諸祭官清齋于祭所諸衛令其屬晡後一刻各以其方器服

奉六十二　八

守衛壝門與太樂工人俱清齋一宿奉禮設祭官位于內壝東門之內道北執事位于道南俱西向北上設御史位于壇下一位於東南西向一位于西南東向令史各陪其後設奉禮位于樂懸北贊者二人在南差退俱西向設協律郞位於壇上南陛之西東向設太樂令位于北懸之間設望瘞位于瘞埳之東西向設祭官以下門外位於外壝東門之外道南每等異位北向西上設酒樽之位岳鎭海瀆各山樽二山林川澤俱蜃樽一丘陵墳衍原隰俱散樽二各于壇上南陛之東北向西上（其岳瀆上加山罍一置于山樽東北向皆加勺羃者也）設

玉篚于樽坫之所設洗於壇南陛東南如常樽罍篚冪者各位于樽罍篚冪之後郊社令帥齋郞以樽坫罍洗篚冪入設於位祭日未明十五刻太官令帥宰人以鑾刀割牲齋郞以豆取毛血置于饌所遂烹牲未明二刻太史令郊社令各服其服入設　神坐各于壇上北方南向席皆以莞設　未明一刻祭官以下各服其服郊社令良醞令入實樽罍及玉（山罍實以醍齊蜃樽實以沈齊散樽及山罍各實以清酒齊加明水酒加玄酒各實于上尊祭主之玉以兩珪有邸）太祝以幣置於篚太官令帥進饌者實籩豆簠簋等奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝與執樽罍篚

奉常二　九

冪者入自東門當壇南重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再拜訖執樽罍篚冪者各就位贊引　御史詣壇東陛升行掃除于上令史祝史行掃除于下下訖引就位質明謁者引獻官贊引引執事者俱就位東門外位太樂令帥工人次入就位謁者贊引各獻官以下次就位立定奉禮曰再拜在位者皆再拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位協律郞跪俛伏擧麾（凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興）鼓柷奏順和之樂（自後壇下之樂奏皆法洗）樂舞三成偃麾戛敔樂止（凡樂皆協律郞擧麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止也）

奉礼曰再拜献官以下皆再拜太祝取玉幣於篚立于樽
所謁者引献官詣岳壇升自南陛北向太祝以玉幣
東面授献官登歌作肅和之楽以函鍾之均謁者引
献官進北面跪奠於岳神坐俛伏興謁者引退
北向再拜訖登歌止謁者引献官降自南陛還本位
初献官升陛奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌陳于
東門外于登歌止太官令引饌入俎初入門雍和之
楽作饌至陛楽止饌升南陛太祝迎引于壇上設于
岳神坐前籩豆（蓋冪徹之式如）設訖太官令以下降自東陛
以函太祝還樽所其鎮海以下之饌皆祝史迎于壇

巻六十二　十

設于　神坐前相次而半訖謁者引献官詣罍洗盥
手洗爵謁者引升自南陛詣酒樽所執樽者挙冪献
官酌醴齊訖楽作謁者引詣　岳神坐前北向跪奠
爵興謁者引献官少退北面立楽止初献官進奠爵
太祝各以爵酌酒助奠鎮海以下還樽所太祝持版
進于　神坐之右東面跪讀祝文（祝文臨時撰）訖興献官
再拜初讀祝文訖楽作太祝進奠版於
神坐還樽所献官拜訖楽止太祝酌罍福進献官之
右西向立献官再拜受樽跪祭酒啐酒奠爵興太祝
帥齋郎進俎太祝減　神前三牲胙肉（皆取前脚第二骨）加

於俎西面授献官受爵以授齋郎献官跪取爵遂飲
卒爵太祝爵受復于坫献官興再拜謁者引献官降
復位諸祝各進徹豆如常訖還樽所奉礼曰賜胙賛
者唱再拜在位者皆再拜（献官不拜）順和之楽作奉礼又
曰再拜献官以下皆再拜楽作一成止謁者進献官
之左白請就位望瘞位賛者引献官就望瘞位西向
立衆官将拜諸太祝各執篚進　神坐跪取玉幣齋
郎以俎載毛血等各由其陛降壇詣瘞坎以物置於
坎訖奉礼曰可瘞埳東西各四人眞土半坎謁者進
献官之左進献官之白礼畢遂引出賛引〻執事以

巻六十二　十一

次出又賛引〻御史太祝以下俱復執事位奉礼曰
再拜御史以下皆再拜訖出賛引〻工人以次出其
祝版燔于齋所

肆覲東后

望之明日肆覲東后于告至之前刺史県令皆告奉
見如常将作預于行宮之南為壇宮方百歩而一門
為壇于壝内三分壝二在南方九丈六尺高九尺出
陛（南面西陛二面各一階）前二日大楽令設宮懸之楽於壇南
如殿庭之儀　前一日尚舎鋪　御坐於壇上近北
南向又設解劍席於南陛之西守宮于門外重設百

官次文東武西以北為上東方刺史縣令次于文官之南蕃客次于武官之南所司陳輦路於壇南如常典儀設群官版位文官一品以下九品以上位于壇東南每等異位重行西面以北為上武官一品以下九品以上位于壇西南當文官每異位重行東面以北為上東方刺史縣令於壇南三分庭一在南每等異位重行北面以西為上若有蕃客則位于刺史之西每國異位重行北面以東為上設典儀位于南陛之東贊者二人在南差退俱西面北上奉礼設門外位文官一品以下九品以上位於門東每等異位重

卷六十二　十三

行西面武官一品以下九品以上位于門西等異位重行東面俱以為上設東方刺史縣令位于文官之南每等異位重行西面以北為上蕃客位于武官之南每等異位重行東面以北為上　其日未明二刻諸衛各以其方器服量設牙其于壝外西面　未明一刻諸衛各勒所部列黃麾太仗毛及鈒戟陳于壝內如殿庭之儀群官及刺史以下各集就次服其朝服蕃客集次各服其國服侍中版奏請中嚴近仗陳于行宮門外侍衛之官各服其器服符寶郎奉寶俱詣行宮門外奉迎典儀帥贊者先入就位吏部兵部

主客戶部贊官群官客使俱出次通事舍人各引就門位刺史縣令俱執贄通事舍人引就門外位贄各以其土所有錦綺繒布葛越之屬俱五兩為一束而執之仍錦實肥其餘當土貢之物並盛以篚其屬執之列于縣令位後通事舍人引文官武官一品以下九品以上先入就位侍中版奏外辦皇帝將出仗動太樂令〻撞黃鍾鍾右五鍾皆應協律郎舉麾工鼓柷奏太和之樂凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止者也　皇帝服袞冕乘輿以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀　皇帝入自北壝門由北升陛壇即御坐南向坐符寶郎奉宝置于　御坐樂止胥輿退

卷六十二　十三

羽儀華蓋仍侍于　御側通事舍人引東方刺史入就位鴻臚引蕃客次入就位初刺史入壝門懸下舉麾舒和之樂作至位止定樂止典儀曰再拜贊者承傳執贄者俱跪奠贄興在位者皆再拜訖跪取贄興凡拜奠贄如之侍中前承　制降詣刺史東南西面稱有制蕃客則舍人承旨詣前宣勅刺史以下皆再拜宣　制訖又再拜戶部引諸州貢物西行各〻入于刺史位前東西陳之龜為前列金次之丹漆絲纊四海九州之美物重行陳於後訖陳物者各退立于東西廂文武前側立通事舍人引刺史為首者一人執贄者詣解劍席跪

解劍脫舄執贄興舍人接引升壇詣　御坐前北面跪奏稱具官臣姓名等敢獻壤奠遠贄俛伏興又舍人跪擧以東授所司舍人引刺史降詣解劍席跪佩劍納舄興通事舍人引復北面位初為首者莫者贄通事舍人引在庭者以次奠贄于位前訖各俛伏興引退復位訖刺史以下俱再拜戶部尚書進詣陛間北面跪奏稱戶部尚書臣某言諸州貢物請付所司俛伏興侍郎前承詔退稱　制曰可尚書退復位所司受贄其贄有物人各執進物所司引退俱出東門初刺史將朝中書侍郎以諸州鎮表方別于一案俟于西門外給事中以祥瑞案俟於東門外俱令史降公服對擧案侍郎給事中書俱就侍臣班初刺史將入中門中書侍郎降引祥瑞案入詣東階下西面立刺史將才奠中書令黃門侍郎各取取于階下初刺史贄升階中書令黃門侍郎各取所奏之文以次升初度支尚書奏退復位訖中書令前跪奏諸方表訖黃門侍郎又奏跪奏祥瑞各還侍位侍郎與給事中引案退興儀曰再拜贊者承傳文武群官刺史以下諸州客俱再拜訖通事舍人以次引北面位者出就門外位侍中前跪奏稱侍中臣某言禮畢俛伏興還侍位　皇帝興大樂令〻撞蕤賓之鍾左右鍾皆應大和之樂作　皇帝乘輿降自北陛警蹕侍衛如來儀入行宮樂止通事舍人引東西面位者以次出設會如上會之儀

考制度

朝覲之明日左右丞相以考制度事奏聞命太常卿採詩陳之以觀百姓之風俗命市納賈以觀百姓之好惡觀百姓之所好惡命典禮考時月定日同律禮樂制度衣服正之山川神祇有不擧者為不敬宗廟有不順者為不孝不孝不敬者則長官黜以爵革制度衣服者為叛〻者長官有討有功德于百姓者加爵賞五月南巡狩至于南嶽如東巡狩之禮八月西巡狩至于西嶽如南巡狩之禮十有一月北巡狩至于北嶽如西巡狩之禮歸格于祖禰用特別禮若登封告禪如別儀

大唐開元禮卷第六十二

大唐開元禮卷第六十三

吉禮

皇帝封祀于太山

鑾駕進發　齋戒　制度　陳設　省牲器

鑾駕上山　薦玉帛　進熟　封玉册

燔燎　鑾駕還宮

鑾駕進發

皇帝將有事于太山，有司卜日如別儀。告昊天上帝、太廟、太社，皆如巡狩之禮。（告太廟若高祖祝文加封祀配神作主之意告睿宗祝文加禪祭配祗作主之意）皇帝出宮，備大駕鹵簿，軷于國門。

所過山川古先帝名臣烈士，皆如通事舍人承制問百年。所經州縣刺史縣令先侍于境。至太山下柴壇下，昊天上帝于圜壇，如巡狩告至之禮。（有司攝事）前祀，所司以太牢祭于太山神，如常式。

齋戒

前祀七日平明，太尉誓百官于尚書省曰：某月某日皇帝有事于太山，各揚其職，不供其事，國有常刑。皇帝散齋于行宮後殿四日，致齋於前殿三日。前致齋一日，尚舍奉設御幄于前後兩序及室內，俱東向。尚舍直長張帷于前楹下。致齋之日質明，諸衛勒所部屯門列仗。晝漏上水一刻，侍中版奏請中嚴。諸衛之屬各督其隊，如陳于殿庭，如常儀。通事舍人分引五品以上陪如式。（文官朝服武官袴褶）諸侍衛之官各服其器服，諸侍臣並結珮，俱詣閤奉迎。上水二刻，侍中版奏外辦。皇帝服袞冕結佩，出自西房，曲直華蓋，警蹕侍衛如常儀。皇帝即御座東向坐，侍臣夾侍如式。一刻頃，侍中前跪奏稱：侍中臣某言，請降就位。齋室，俛伏，興，還侍位。侍臣等各退出。皇帝降座入室。文武侍臣各還省，直衛者如常。凡預祭之官散齋四日，致齋三日，散齋皆（于正寢致齋二日于本司一日于祀所其无本司者皆于祀）

所。近侍之官應從升者及從祀群官、諸方客使，各于本司及公館清齋一日。散齋理事如旧，唯不弔喪問疾，不作樂，不判署刑殺文書，不行刑罰，不預穢惡。致齋之唯祀事得行，其餘悉斷。其祀官以齋而闕者，通攝行事。凡祀官致齋之日，給酒食，給明衣，各習禮于齋所。光祿卿監取明水火（太官令取水于陰鑒取火火于陽燧火以供爨水以實尊也）前祀一日，諸衛令其屬未後一刻，各以其方器服守衛壝門（每門二人每隅二人）與太樂工人清齋一宿。

制度

將作大匠領徒于太山上立圓臺，廣五丈，高九尺，土

色各依方色又于圓臺上起方壇一丈二尺高九尺其壇臺四面各為一陛玉牒長一尺三寸者廣五寸厚伍分刻牒為字以金真之用金匱盛（其玉牒文中書門下奏取進止其文請內鐫其石瑜等進加役制者）社郊令積柴為燎壇于山上圓臺之東南量地之宜柴高一丈二尺方一丈開上南出戶方六尺又為圓壇於山下三成十二陛如圓丘之制隨地之宜壇上飾以玄四面依方色壇外為三壝郊社令又積柴于壇南燎如山上之儀又為玉明皆以金繩連牒（玉）牒為之每牒長一尺二寸廣一寸二分厚三分刻（玉）填金為字（多少有盈量文）多少為字又為玉匱一長一尺三寸并檢方五寸當纏繩處刻為五道當封寶處刻深二分方取容受命寶以藏正坐玉冊制度如玉匱又為黃金繩玉匱金匱各五周為金泥以封玉匱金匱又為石礛以藏玉匱用方石再累各方五尺厚一尺從鑿中石中廣深令容玉匱礛旁施檢處皆刻深三寸三分闊一尺南北各二東西各三去隅皆七寸纏繩處皆刻深三分闊一寸五分為石檢十枚以檢石礛皆長三尺闊一分厚七寸皆刻為三道廣一寸五分深四寸當封處大小取容寶印深二十七分皆有小石蓋制與封刻處相應以檢櫎封印其檢立于礛旁當刻篆又為金繩三以纏石礛各五周徑三分為石泥以封石檢（以石末和方色土為之其封玉匱金匱石檢同周受命寶並乃司量封頒奏請正）為距石一十二枚皆闊二尺厚一尺長一丈斜刻其首令與礛隅相應分距礛四隅皆再累為五色土圓封以封石礛上一丈二尺下徑三丈九尺

陳設

前祀三日衛尉設文武侍臣次于山下封祀壇外壝東門之內道北皆文官在左武官在右俱南向設諸祀官次于東壝之外道南北向西上三師南壝之外道東諸王於三師之南俱西向北上文官從一品以下九品以上於祀官之東皇親五等以上諸親三等以上於文官之東〻方諸州判史縣令又于文官東俱北向西上介公酅公於南壝之外道西東向諸州使人於酅公之西東向諸方之客東方南方于諸衛王東南西向西方北方于酅公西南東向皆以北為上武官三品以下九品以上於西壝之外道南北向東上設陳饌幔于內壝東門西門之外道北南向北門之外道東西向（壇上及東方之饌陳于東門外西南方又西方之饌陳于西門外外北方之饌陳于北門外）前祀二日太樂令設宮懸之樂于山下

封祀壇之南內壝之外東方西方磬簴起北鍾簴次
之南方北方磬簴起西鍾簴次之設十二鎛鍾於編
懸之間各依辰位樹雷鼓於北懸之內道之左右植
建鼓于四隅置柷敔于懸內柷在左敔在右設歌鍾歌磬于
壇上近南北向磬簴在西鍾簴在東其匏竹者立於
壇下重行北向相對為首凡懸皆展而編之也諸工人各位於
懸後東方西方以北為上南方北方以西為上右校
掃除壇之內外　前祀一日奉禮郎設祀官公卿位
于下封祀壇內壝東門之外道南分獻之官於公卿
之南執事者位于其後每等異位重行西面北上設

御史位于東陛之東南向設奉禮郎位于樂簴東北
贊者一人在南差退俱西向設協律郎位于壇上南
陛之西東向設太樂令位於北懸之間當壇北向設
從祀之官位三師位于懸南道東三公位于三師之
東俱北面西上介公酅公位于道西北面東上文官
從一品以下九品以上位于執事之南東方諸州刺
史縣令又於文官之南每等異位重行西向俱以北
為上武官三品以下九品以上位于西方值文官皇
親五等以上諸親三等以下於武官之南每等異位
重行東向諸州使人位于內壝南門之外道西重行

東面皆以北為上設諸國客位于內壝南門之外東
方于諸王東南每國異位重行北面以西為上西方
北方于酅公西南每國異位重行北面以東為上其褒
聖侯位于文官三品以下設牲牓於山下封祀壇之外當門內向
蒼牲一居前壇上又蒼牲一配座青牲一在北少退南上
次赤牲一次黃牲一次白牲一次玄牲一以上五方帝座又
青牲一大明又白牲夜明設廩犧令位于牲西南史陪
其後俱北向設太祝位于牲東各當牲後祝史陪其
後俱西向設太常卿省牲位于牲前近北又設御史
位于太常卿之西俱南向設　昊天上帝酒樽位于

圜臺壝之上下大樽二著樽二犧樽二罍二在壇上
於東南隅北向象樽二壺樽二山罍四在壇下皆於
南陛之東北向西上設　配帝著樽二犧樽二象樽
二罍二在壇上皆于　昊天酒樽之東北向西上其
山下封祀壇設　五帝日月俱太尊二在神座之左
其內官每陛間各象樽二在第二等外官每陛間各
概樽二于內壝之內重星每道間各散樽二於內壝
之外凡樽各設于　未明一刻謁者贊引各引祀官
皆就位太樂令帥工人二舞次入文舞入陳于懸內
武舞立于懸南道西謁者引司空入行掃除訖出復

位于 皇帝奠玉幣訖封祀壇謁者贊引各引祀官入就位立定奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜其先拜者不拜協律郎跪俛伏擧麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興鼓柷奏豫和之樂乃以圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽圜鍾三奏黃鍾太簇姑洗各一奏舞文舞之舞樂舞六成偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎擧麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜謁者七人各引獻官及諸太祝奉玉幣各進奠於 神坐如常儀將進奠登歌作肅和之樂以大呂之均 餘星座幣亦如之進奠訖各還本位初群官拜訖夜明以上祝史各

奉毛血之豆立于門外登歌止祝史奉毛血入壇上各由其陛升壇下毛血各詣其座諸太祝俱迎奠各奠于 神坐之左而左向五帝日月以上之尊置于坫內官以下之尊俱爵以虛加勺設罍于尊下冪設洗等各于壇南陛東南亞獻之洗又于東南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵設分獻罍洗篚冪各于其方陛道之左俱內向執罇罍篚冪者各于罇罍篚冪之後各設玉幣之篚于壇之上下罇坫之所 祀日未明五刻太史令郊社令各服其服升設 昊天上帝神坐于山上圓臺之北方南向以三脊茅爲神藉設 高祖神堯皇帝神坐于東方西向席以莞設 神坐皆于坐首又太史令郊社令設 五天帝日月神坐于山下封祀壇之上 青帝于東陛之北 赤帝于南陛之東 黃帝于南陛之西 白帝于西陛之南 黑帝于北陛之西 大明于東陛之南 夜明于西陛之北皆以藁秸設五星十二辰河漢及內官之坐于第二等十有二陛之間各依方面凡席皆內向其內官中有北斗北辰位于南階之內差在行位前設二十八宿及中官之座于第三等亦如之布外官席于內壝之內衆星席位于內壝之外各依方次席皆以莞設神座各

于座首所司陳異寶及嘉瑞等于樂懸之北東西廂所

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸衛之屬禁斷行人晡後二刻郊社令丞帥府史三人及齋郎以罇坫罍洗篚冪入設于位凡升壇者各由其陛贊引引御史諸太史詣壇東向階御史二人外行掃除于上太祝七人與祝史行掃除于下訖引降還齋所奉禮以下還齋所晡後二刻諸太祝與廩犧令以牲就牓位贊者引太常卿贊引 御史入自東陛升視滌濯及玉幣

引者每曲一逡巡于視滌濯執尊者舉冪告潔也 訖引降就牲位南向立廩
犧令少前曰請省牲退復位太祝各循牲一匝西向
舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚
授太官其五品以下羣豕所司各依令預備如常儀
謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯溉謁者贊引各引御
史祀官就廚省饌及五齊二酒訖俱還齋所 祀日
未明十刻太官令帥宰人以鑾刀割牲祝史以豆取
毛血各置于饌所遂烹牲

鑾駕上山

卷六十三

前祀三日本司宣攝內外各供其職衛尉設祀官祀

九

羣官五品以上便次于行宮朝堂如常儀 前祀二
日尚舍直長施大次于圓臺東門外道北又于山中
道設上息大次俱南向尚舍奉御鋪御坐衛尉設從
駕文武羣官及諸方使應升從者次于圓臺南門之
外文東武西並如常儀郊社令設 御洗圓臺南陛
之東北向罍水在洗東篚在洗西南肆羃設布 其日奉
禮設 御位于圓臺南當壇北向設群官五品以上
版位於 御位之南文東武西重行北向相對爲首
設東方諸州刺史縣令位于文官之東諸州使人位
于武官之西設國客位東方南方于文官東南蕃國

異位北面西上西方北方于武官西南每門異位北
面東上設御史位于圓臺東西如祀壇設奉禮贊者
位于群官東北西面設執事位于東門之內道南西
面皆北上 前祀一日未明七刻搥一鼓爲一嚴三嚴
時節前二日勤侍中奏裁 未明二刻搥二鼓爲再嚴侍中版奏
請中嚴從祀官五品以上俱就次各服其服所司陳
大駕鹵簿 未明二刻搥三鼓爲三嚴諸衛之屬各
督其隊與鈒戟以次陳于行宮外門謁者贊引各引
祀官通事舍人分引從祀群官諸侍臣結佩俱詣行
宮門外奉迎侍中負寶如式 乘黃令進輦于行宮門外侍中

卷六十三

十

版奏請登山 皇帝服衮冕乘輿以出警蹕如常儀
黃門侍郎進當 鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言請
鑾駕進發俛伏興退復位 鑾駕動又警蹕黃門郎
侍中中書令以下夾引以出千年將軍夾路而趨駕
至侍臣上馬所黃門侍郎奏請 鑾駕權停 勅侍
臣上馬侍中前承 制退稱 制曰可黃門侍郎退
侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官
各督其屬左右翊 駕所在黃麾內符寶郎奉六寶
與殿中監後部從在黃鉞內侍臣上馬畢黃門侍郎
奏稱 鑾駕進發退復位 鑾駕動稱警蹕如常鼓

吹不鳴不得諠譁從祀官在文武隊後如常若負先置則駐駐時節度車路鼓吹侍于山下御史大夫刺史大縣令前導如式至中道止息大次前廻輦南向侍中奏請輦如常 皇帝降輦之大次三刻頃侍中奏請 皇帝次升輦進發如初 駕至臺東門次前廻輦南向侍中進當 駕前跪奏稱侍中臣某言請降俛伏興還侍位 皇帝降輦之大次如常儀通事舍人承旨勑從祀群官退就門外位

奠玉幣

祀日未明三刻諸祀官各服其服郊社令帥其屬以

卷卞三 十一

玉幣反玉冊置于山上圓臺壇上坫所礼神之玉以蒼璧以蒼幣配坐之幣如之也又以玉匱金匱金繩金泥盛于篚置于右磯之側良醞令帥其屬各入實樽罍玉幣凡天尊之次太尊為上實以泛齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以盎齊上尊次之實以醍尊齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以二酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以醍齊象尊次之實以盎齊山罍為下實以清酒其玄酒各實于五齊之上尊礼神之玉昊天上帝以蒼璧上帝及配帝之幣以蒼太官令帥進饌者實諸邊豆簠簋各于饌幔內未明二刻奉礼帥贊者先入就位贊引引御史以下入行掃除如常儀未明一刻謁者贊引各引文官五品以上從祀之官皆就圓臺南位謁者引司空入行掃除訖出復位

侍中版奏外辦 皇帝服大裘而冕出次華蓋侍衛如常儀侍中負寶陪從如式博士引太常卿太常卿引 皇帝凡太常前導皆博士先引入自東門殿中監進大珪尚衣奉 御又以鎮珪受殿中監殿中監受進 皇帝搢大珪執鎮珪繖扇華蓋仗衛停于門外近侍者從入如常謁者引禮部尚書太常少卿陪從如常大珪如搢不便則定近侍承執 皇帝至版位北向立每立定太常卿與博士退立于左謁者贊引各引祀官以次入就位定立太常卿前奏稱請再拜退復位 皇帝再拜奉禮衆官在位者皆再拜太常卿前奏有司謹具請行事退復位正座配座太祝取玉幣

卷卞三 十二

于篚各立于樽所太常卿引 皇帝詣壇升自南陛侍中中書令以下及左右侍衛量入從升以下皆如之也 皇帝升壇北向立太祝加玉于幣以授侍中侍中奉玉幣東向進 皇帝搢鎮珪受玉幣凡受物皆搢鎮珪奠訖執鎮珪俛伏興登歌作肅和之樂以大呂之均太常卿引 皇帝進北面跪奠于 昊天上帝神座俛伏興太常卿引 皇帝立于西方東向又太祝以幣受侍中侍中奉幣北向進 皇帝受幣大常卿引 皇帝進東面跪奠于高祖神堯皇帝神坐俛伏興太常卿引 皇帝少退東向再拜訖登歌止太常卿引 皇帝樂作 皇帝降

自南陛還版位西向立樂止諸太祝還樽所　山下
祀壇其日自山下五步立一人直至下壇進呼萬歲以爲節候　祀日未明三刻諸
祀官各服其服郊社令帥其屬以　五帝及日月中
外官以下各置于坫所五帝之玉以四圭有邸日月以珪璧幣各以方色艮
醞良令帥其屬各實樽罍玉幣左帝俱以太尊皆實以汎齊日月之尊實以其內官之衆尊實以醍齊中實之盎尊尊以之盎以宮之犧尊實以清酒衆星之龍齊實以皆酒各實十五齊之上尊犧神之上青帝以青珪赤帝以赤璋黃帝以黃琮白帝以騂犢黑帝以玄璜日月以達如天帝日月以下之時皆從方色
太官令帥進饌者諸籩豆簠簋各
設于饌幔內　未明一刻奉禮帥贊者先入就位贊
引〻御史以下入行掃除如常儀　前諸太祝與祝

卷六十三

十三

史退立于樽所

進熟

皇帝既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌各陳于
內壝門外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　昊天上
帝之俎初　皇帝既至位樂止太官令引饌者俱降
入壝初入門雍和之樂作以黃鍾之均自後接神之樂皆用雍和
饌至陛樂止祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以
出昊天上帝之饌升自午陛配帝之饌自卯陛升諸太祝迎引各設于神坐
前籩豆簠簋徹之如式設訖謁司徒太官令帥進饌者俱降自
東階以出司徒復位諸太祝各還樽所太常卿引

皇帝詣罍洗樂作　皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜
興沃水又侍中跪取盤承水　皇帝盥手黃門侍
郎跪取巾于篚興進　皇帝帨手訖黃門侍郎受巾
跪奠于篚黃門侍郎又取匏爵于篚進　皇帝受爵
侍中酌罍水又侍中奉盤　皇帝洗爵黃門侍郎又
受巾皆如初　皇帝拭爵訖侍中奠盤匜黃門侍郎
受巾奠于篚皆如初太常卿引　皇帝樂作　皇帝
詣壇升自南陛訖樂止謁者引司徒升自東陛立于
樽所齋郎奉俎從升立于司徒之後太常卿引　皇
帝詣　昊天上帝酒樽所執樽者舉冪侍中贊酌汎

卷六十三

十四

齊訖壽和之樂作皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂太常卿引　皇
帝進　昊天上帝神坐前北向跪奠爵俛伏興太常
卿引　皇帝少退北向立樂止太祝二人持玉冊進
于神坐之右東面跪又太祝一人跪讀玉冊文訖俛
伏興冊文中書門下撰進少府監刻文　皇帝再拜初讀祝文訖樂作
太祝進奠于冊神坐還樽所　皇帝拜訖樂止太
常卿引　皇帝詣　配帝酒樽所執樽者舉冪侍中
取爵於坫進　皇帝受侍中贊酌汎齊訖樂作太常
卿引　皇帝進　高祖神堯皇帝神坐前東向跪奠
爵俛伏興太常卿引　皇帝少退東向立樂止太祝

二人持玉冊進于　神坐之左北面跪文太祝一人
跪讀册文訖俛伏興　皇帝再拜初讀冊文訖樂作
太祝進奠册于　神坐還罇所　皇帝拜訖樂止太
常卿引　皇帝進　昊天上帝神坐前北向立樂作
太祝各以爵酌上罇酒合置一爵一太祝持爵授侍
中侍中受爵西向進　皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒
奠爵俛伏興太祝各帥齋郎進俎太祝減　神前胙
肉官取前脚第二骨共置一俎上太祝持俎以授司徒降復
位　皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中進受爵以授太祝
太祝受爵復于坫　皇帝俛伏興再拜樂止太常卿

卷六十三　五十五

引　皇帝樂作　皇帝降自南陛還版位西向立樂
止　皇帝飲福畢謁者引太尉詣罍洗盥手洗匏爵
訖謁者引太尉自東陛升壇詣　昊天上帝著罇所
執罇者舉冪太尉酌醴齊謁者引太尉進　昊天
上帝神坐前北向跪奠爵興謁者引太尉少退北面
再拜謁者引太尉詣　高祖神堯皇帝神座犧罇所
取爵於坫所執罇者舉冪太尉酌醴齊謁者引太尉
進　高祖神堯皇帝神座前東向跪　奠爵　興
謁者引太尉少退東向再拜謁者引太尉進　昊天
上帝神座前北向立太祝以爵酌罍福酒合置一爵

一太祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜受爵
復于坫跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太
尉興再拜謁者引太尉降復位初太尉獻將畢謁者
引光祿卿詣罍洗盥洗匏爵升自酌盎齊終獻如亞
獻之儀訖謁者引光祿卿降復位初　皇帝將升獻太
官令引饌入其山下封祀壇立　五帝日月以下之
饌亦相次而入壇初入門雍和之樂作以黃鍾之均
饌至陛樂止祝史俱進跪徹毛血之豆降自東陛以
出木帝之饌升自寅陛火帝之饌升自以陛上帝之饌升自東陛金帝之饌升自酉陛水帝之饌升自子陛大明之饌升自辰陛夜明之饌升自戌陛其內官中官衆星諸饌蓋冪先徹乃升簠簋既奠卻其蓋

卷六十三　五十六

于下也設訖謁者引司徒太官令帥進饌者俱降自
東陛以出司徒復位諸太祝各還罇所于山上太尉
之亞獻也封祀壇謁者七人分引五方帝及大明夜
明等獻官詣罍洗盥手洗匏爵訖各由其陛升俱酌
汎齊訖各引降還本位初第一等獻官將謁者五人
次獻官各詣罍洗盥洗訖各由其陛升詣第三等內
官酒罇所俱酌醴齊各進跪奠爵于內官首座之所
興餘坐皆祝史齋郎助奠相次而畢謁者各引獻官
還本位初第二等獻官俱詣罍洗盥洗各由其陛升
壇詣第三等中官酒罇所俱酌盎齊以獻贊引四人

次引獻官詣盥洗盥洗訖詣外官酒樽所俱酌醴齊
以獻贊引四人次引獻官詣盥洗詣象壘酒樽所俱
酌泛齊以獻其祝史齊郎酌酒助奠皆如內官之儀
訖謁者贊引各引獻官還本位武舞六成樂止舞獻
俱畢上下諸祝各進跪徹豆興還樽所徹者籩豆各一少移于故
處奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位者皆再
拜樂作一成止

燔燎

終獻將畢侍中前跪奏曰請就望燎位太常卿引
皇帝就望燎位太祝奉玉幣等就柴壇置于柴上戶

卷六十三　七

內訖奉禮曰可燎東西面各六人以炬燎火半柴侍
中跪奏禮畢太常卿引　皇帝出贊引引祝官以下
皆出其山下封祀壇獻官獻畢奉禮曰請就望燎位
諸獻官俱就望燎位諸太祝各取玉幣等就壇柴自
南陛升于柴上戶內訖奉禮曰可燎東西面各六人
以炬燎火半柴訖奉禮曰禮畢獻官以下皆出

封玉冊

燔燎畢侍中前跪奏稱具官臣某言請封玉冊太常
卿引　皇帝自南陛升壇北向立監侍者從升如式少府陳其金繩金
泥等并所用物立于壇側符寶郎奉寶寶立於侍中之側諸者引太尉進

昊天上帝神座前跪取玉冊置于案進　皇帝受玉
冊寶跪置之匱中纏以金繩封以金泥侍中
受命寶跪以進　皇帝取寶以印玉匱訖興侍中受
寶以授符寶郎通事舍人引太尉進　皇帝跪玉匱
授太尉〻〻跪受　皇帝興太尉退復位俛身奉玉
匱太常卿前奏請再拜　皇帝再拜訖入次如常儀
太尉奉玉匱之案于石礎南北向立執事者發石蓋
太尉奉玉匱跪藏于石礎內執事者覆石蓋撿以石
撿纏以金繩封以石泥訖太尉以玉寶遍印訖引降
復位將作帥執事者以石距封固又以五色土圜封

卷六十三　大

後續以今畢功其配座玉牒封于金匱皆如封玉匱
之儀訖太尉奉金匱從降俱復位封牒畢以金匱內太廟藏于高祖神
堯皇帝之石室如已儀太常卿前奏禮畢若有祥瑞則太史監跪奏訖侍臣奉賀再
拜三稱萬歲內外皆稱萬歲訖又再拜之太常卿引　皇帝還大次樂作
皇帝還大次出東門殿中監則受鎮珪以授尚衣奉
御殿中殿前又授大珪華蓋侍衛如常儀　皇帝入
次樂止謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀群
官以次出復位立定奉禮曰再拜衆官在位者皆再
拜訖贊引〻出工人二舞以次出
鑾駕還行宮

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得輒離部伍轉仗衛于還途如來儀二刻頃侍中版奏請中嚴 皇帝服通天冠絳紗裹諸祀官服朝服二刻頃謁者贊引各引祀官通事舍人分引從祀群官侍臣詣大次奉迎 乘黃令進輦于大次門外南向領左右千牛將軍立于輦左右侍中版奏外辦 皇帝出次升輦降山千牛將軍夾輦而趨警蹕導從如常 皇帝下至圓坛所权停乘黃令進玉輅太僕升執轡侍中進當駕前跪奏稱侍中臣某言請降輦升輅俛伏興還侍位 皇帝降輦升輅太僕立授綏文武侍臣皆上馬 皇帝動車右升領左右將軍升輅陪乘侍臣上馬畢黃門侍郎跪奏請 鑾駕進發退復位 鑾駕動侍衛警蹕如常 駕至行宮門外迴路南向領左右將軍降立于路右侍臣下馬訖侍中進當 鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位 皇帝降輅入侍臣從至閤通事舍人承旨 勅群官並還 皇帝既入侍中版奏請解嚴叩鉦將士各還其所

大唐開元禮卷第六十三

大唐開元禮卷之六十四

吉禮

皇帝禪于社首山

齋戒 制度 陳設 省牲器

鑾駕出宮 薦玉帛 進熟 封檢

鑾駕還宮 朝覲群臣 考制度

齋戒

前祭七日太尉誓百官於行從尚書省曰某月某日皇帝禪于社首山各揚其職不供其職國有常刑

皇帝散齋四日致齋三日諸應齋者皆如封太山之儀光祿卿監取明水火太官令取水于陰鑑取火于陽燧火以供爨水以實尊也

制度

將祭將作預于社首山禪所為禪壇如方丘之制祭八角三成每等高四尺上闊十六步設八陛上等陛廣八尺中等陛廣一丈下等陛廣一丈二尺為三重壝量地之宜四面開門玉册石礠金匱金泥檢距圓封立碑等並如封祀之儀

陳設

前祭三日尚舍直長施大次于外壝東門之內道北尚舍奉御鋪御座設文武侍臣次于大次各分左右

相向諸設次祭官於東壝之外道南從祭文官九品以上於祭官之東皇親諸親又於其東〻方南方蕃客又於其東重行每等異位北面西上鄰公介公于西壝之西道南武官九品以上於介公之西北蕃客又於其西俱重行每等異位北向東上（其褒聖侯於文官三品以下若有諸州使人分方各於文武官之後）設陳饌幔於內壝東西門之外道北南向（坛上及東方之饌陳於外西南方西北方之饌陳於西門外）前祭三日太樂令設宮懸之樂於坛南內壝之外東方西方磬虡起北鍾虡次之南方北方磬虡起西鍾虡次之設十二鎛鍾於編懸之間各依辰位樹靈鼓於北懸之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於懸內（柷在左敔在右）設歌鍾歌磬於坛上近南北向磬虡在西鍾虡在東其匏竹者立於坛下重行北向相對爲首（凡懸皆展而懸之也）諸工人各位於懸後東方西方以北爲上南方北方以西爲上右校掃除壇之內外又爲瘞埳於壇之壬地外壝之內方深取足容物南出陛 前祭一日奉禮設 御座于壇之東南西向設祭官公卿位於內壝東門之外道南分獻之官於公卿之南執事者位於其後每等異位俱重行西面北上設御史位於坛下一位于東南西向一位于西南東向令史各陪其

卷六十四 二

後設奉礼位於樂懸東北贊者二人在南差退俱西面設協律郎位于壇上南陛之西東向設太樂令位於北懸之間北向又設望瘞位於壇之東北西向設從祀之官位文官九品以上於執事之南皇親諸親又於其南東方諸州刺史縣令又於其南俱每等異位重行西面北上鄰公介公位于內壝西門之外道南武官九品以上於鄰公介公之後當文官西方（北方）蕃客於武官之南每等異位重行東面北上（其褒聖侯于文官一品以下若有諸州使人分方各于文武官之後）設祭官從祭群官門外位於東西壝門之外道南皆如設次之式設牲牓於東壝之外當門西向南上黃牲一居前（上帝）又黃牲一在北少退（配帝）黝牲一在南少退（神州）設廩犧令位于牲之西南史陪其後俱（西北）向設諸太祝位於牲東各當牲後祝史陪其後俱西向設太常卿省牲位于牲前近北又設御史位于太常卿之西俱南向設酒樽之位皇帝祇太樽二著樽二犧樽二山罍二在壇上東南隅北向象樽二壺樽二山罍四在壇下南陛之東北向俱西向 設 配帝著樽二犧樽二象樽二山罍二在壇上 皇帝祇酒樽之東北向西上神州太樽二在第一等每方岳鎮海瀆俱山樽二山林州澤各樽二

卷六十四 三

丘陵以下各散樽二皆于壇下凡樽各設于神坐之左而右向樽皆加勺冪配帝以上有坫置于爵設御洗于壇南陛東南亞獻之洗於東陛之南俱北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵設分獻罍洗篚冪各於其方陛道左俱內向執樽罍篚冪者各于樽罍篚冪之後設玉幣于壇上樽坫之所祭日未明五刻太史令郊社令各服其服升設 皇帝祇神坐于壇上北方南向席以稾秸設 肅宗大聖真皇帝坐于東方西面席以莞設 神州地祇座于第一等東南方席以稾秸又設岳鎮以下之坐于內壝之內各於其方嵩岳以下之

卷六十四 四

坐于壇之西南俱內向席皆以莞設 神位各于坐首

省牲器

省牲之日午後十刻去壇二百步所諸之屬禁斷行人 晡後二刻郊社令帥府史二人齋郎以樽坫罍洗篚冪入於位升壇者自東陛晡後三刻諸太祝與廩犧令以物就榜位謁者引太常卿贊引引御史入詣壇東陛升視滌濯凡導引者每曲一逡巡于視滌濯執罍事者皆舉冪告潔引降就省牲位南向立廩犧令少前白請省牲退復位太常卿省牲廩犧令又前北面舉手曰腯還本位諸太祝各循牲一匝西面舉手曰充俱還本位諸太祝與廩犧令以次牽牲詣廚授太官岳鎮以下羊豕依令須備如常儀謁者引光祿卿詣廚省鼎鑊申視濯概贊引引御史詣廚省饌具太常卿以下每事訖各還齋所祭日未明十五刻太官令帥宰人以鑾刀割牲齋郎以豆取黃牲之毛血祝史取以豆取毛血各置於饌所遂烹牲

鑾駕出行宮如封太山之儀

薦玉帛

祭日未明三刻諸祭官及從祭之官各服其服郊社令良醞令各帥其屬入實樽罍及玉幣凡六尊之次太尊為二實以汎齊著尊次之實以醍齊犧尊次之實以盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沈齊山罍為下實以三酒配帝著尊為上實以汎齊犧尊次之實以盎齊山罍為下實以清酒神州太尊實以汎齊岳鎮海清山之尊實以醍齊山川林澤之上尊實以沈齊五度以下之散尊實以齊皆加明水酒皆加明水配皆加宋酒各實于上尊禮神之玉皇地祇以黃琮幣以黃配帝之幣如神州以兩珪有邸幣玄五餘四青鎮海之幣各從方色幣各長一丈八又與婚等各設其於尊坫之所太官令帥進饌者實諸籩豆簋簠等皆設于饌幔內未明二刻奉禮郎帥贊者先入就位贊引引御史諸太祝及令史祝史與執樽罍篚冪者入自東門當南壇重行北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉禮有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜訖執樽罍篚冪者各就位贊引引御史諸太

卷六十四 五

祝詣饌東陛升行掃除於上令史祝史行掃除於下
訖各引就位　駕將至謁者贊引各引祭官通事舍
人分引從祭群官諸方客使俱就門外位　駕至大
次門外迴路南向千牛將軍降立於路右侍中進當
鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降路俛伏興還侍位
皇帝降輅乘輿之大次繖扇華蓋侍衛如常儀郊社
令以祝版進御署訖近臣奉出郊社令受各奠於坫
謁者引文武五品以上從祭之官皆就門外位太樂
令帥工人二舞次入就位文舞入陳於懸內武舞立
於懸內道西(其升壇者共者脫履于下納履如常)謁者引司空入就位
奉六十四　六
立定奉禮曰再拜司空再拜訖謁者引司空詣壇東
陛行掃除於上降行樂懸於下訖謁者贊引各引祭
官及從祭群官客使等次入就位　皇帝停大次半
刻頃大常博士引太常卿立于大次門外當門北向
侍中版奏外辦　皇帝出次華蓋侍衛如常儀(侍中負寶
陪從如式)博士引大常卿大常卿引　皇帝(凡太常卿前導博士先引)
至中壝門外殿中監進大珪尚衣御奉又以鎮珪授
殿中監殿中監受進　皇帝措大珪執鎮珪華蓋仗
衛停於門外近侍者從入如常　皇帝至版位西向
立(每立定大常卿博士退立于左)其大常卿前奏請再拜退復位

皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜(其先拜者
不拜)太常卿前奏有司謹具請行事退復位協律郎
跪俛伏舉麾(凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏後興)鼓柷奏順
和之樂乃以林鍾之均作文武樂舞八成(林鍾太簇姑洗南呂
各再奏)偃麾戞敔樂止(凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止)太
常卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜奉禮曰衆
官再拜衆官在位者皆再拜太祝取玉於篚立於樽
所太常卿引　皇帝太和之樂作(皇帝每行皆作太和之樂)　皇
帝詣壇升自南陛侍中中書令以下及左右侍衛量
人從升(以下皆如之)　皇帝升壇北向立樂止太祝以玉授
奉六十四　之
侍中侍中奉玉東向進　皇帝措鎮珪授玉幣(凡受物皆
搢鎮珪奠訖執鎮珪俛伏興也)登歌作肅和之樂以應鍾之均太常
卿引　皇帝進北向跪奠於　皇帝祇神坐俛伏興
太常引卿　皇帝少退北向再拜訖太常卿引　皇
帝立于東方西向又太祝以幣授侍中侍中授幣北
向進　皇帝授幣太常卿引　皇帝進東面跪奠於
睿宗大聖真皇帝神座俛伏興太常卿引　皇帝少
退東向拜訖登歌止太常卿引　皇帝樂作　皇帝
自南陛還版位西向立樂止　皇帝將奠配帝之幣
諸大祝奉玉幣等各進奠于神坐訖還樽所初群官

拜訖祝史各奉毛血之豆立于門外于登歌止祝史
奉毛血入(正坐升自南陛配坐升自東陛神州之坐升自巳陛)諸太祝迎取於
壇上各進奠於 神坐前諸太祝與祝史退立于樽
所
進熟
皇帝既升奠玉幣太官令帥進饌者奉饌陳于內壝
門外謁者引司徒出詣 皇地祇之俎初 皇帝復位
樂止太官令各引饌入俎初入門奏雍和之樂以太
簇之均(自後接神之樂皆奏太簇)饌至陛樂止祝史各進徹毛血
之豆降自西階(正坐之饌升自南陛配帝之饌升自東陛神州之饌升自巳陛其餘鎮海瀆之坐所由師長祠各神石于坐也)諸太祝迎饌于壇上各設于 神
坐前(籩豆蓋冪徹之如式)設訖謁者引司徒太官令進饌者降
自東陛以出司徒復位諸太祝還樽所又進設岳鎮
以下之饌相次而畢太常卿引 皇帝詣罍洗樂作
皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取
盤興承水 皇帝盥手黃門侍郎跪取巾於篚興進
皇帝帨手黃門侍郎又取匏爵於篚興進 皇帝受
爵侍中酌罍水又侍中奉盤 皇帝洗爵黃門侍郎
又受巾皆如初 皇帝拭爵訖侍中奠盤匜黃門侍
郎授巾奠於篚皆如初太常卿引 皇帝詣壇升自

東陛立於樽所酌齊訖樂止謁者引司徒升自東陛
立於樽所齊郎奉俎從升立于司徒之後太常卿引
皇帝詣 皇帝祇酒樽所執樽者擧冪侍中贊酌汎
齊訖壽和之樂作(皇帝每酌獻及飲福皆作壽和之樂)太常卿引 皇
帝進 皇地祇神坐前北面跪奠爵俛伏興太常卿
引 皇帝少退北面立樂止太祝二人持玉册進於
神坐之右東向跪又太祝一人跪讀册文訖俛伏興
(祝文並中書門下進少府監刻) 皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝進
奠册於神坐還樽所 皇帝拜訖樂止太常卿引
皇帝詣 配帝酒樽所執樽者擧冪侍中取爵於坫
進 皇帝受爵侍中贊酌汎齊訖樂作太常卿引
皇帝進睿宗 大聖真皇帝神坐前東跪向奠爵俛
伏興太常卿引 皇帝少退東向立樂止太祝二人
持玉册進於 神坐之左北向跪又太祝一人跪讀
祝文訖俛伏興 皇帝再拜初讀祝文訖樂作太祝
進奠册於 神坐還樽所 皇帝拜訖 樂止太常
卿引 皇帝進 皇地祇神坐前北面立樂作太祝
各以爵酌上樽福酒合置一爵太祝持爵授侍中侍
中受爵西向進 皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵
俛伏興太祝各帥齋郎進俎太祝減神前胙肉(皆取前脚)

胥第二加於俎以胙肉共置一俎上太祝持俎以授司
徒司徒奉俎西向進　皇帝受以授左右謁者引司
徒降復位　皇帝跪取爵遂飲卒爵侍中受爵授大
祝太祝受爵復於坫　皇帝俛伏興再拜樂止太常
卿引　皇帝樂作　皇帝降自南陛還版位西向立
樂止文舞出鼓柷作舒和之樂出訖戛敔樂止武舞
入鼓柷作舒和之樂立定戛敔樂止初　皇帝將復
位謁者引太尉詣罍洗盥手洗爵訖謁者引太尉自
東陛升壇詣　皇帝祇著樽所執樽者舉冪太尉酌
醴齊武舞作謁者引太尉進　皇地祇神坐前北向

卷六十四　十一

跪奠爵興謁者引太尉少退北面再拜訖謁者引太
尉詣配帝犧樽所取爵于坫執樽者舉冪太尉酌醴
齊謁者引太尉進　睿宗大聖真皇帝神坐前東向
跪奠爵興謁者引太尉少退東向再拜謁者引太尉
進　皇地祇神坐前北向立太祝各以爵酌罍福合
置一爵一太祝持爵進太尉之右西向立太尉再拜
受爵跪祭官遂飲卒爵太祝進受爵復於坫太尉興
再拜謁者引太尉降復位初太尉獻將畢謁者引光
祿卿詣罍洗盥手洗匏爵升酌盎齊終獻如亞獻之
儀訖謁者引光祿卿降復位武舞止初太尉既升獻

謁者一人引　神州獻官詣罍洗盥手洗爵訖升自
已陛詣酒樽所執樽者舉冪酌泛齊進奠于　神州
座前引降還本位謁者五人引獻官各詣罍洗訖引
獻官各詣樽所俱酌醍齊進奠爵于諸方岳鎮海瀆
首坐餘坐皆祝史助奠相次而畢引還本位又贊引
五人各引獻官詣罍洗盥洗詣酒樽所酌泛齊獻山
川林澤如岳鎮之儀訖各還獻官還本位贊引五人
各引獻官詣罍洗盥詣酒樽所俱酒清獻丘陵以下
及齋郎助奠如上儀訖各還本位上下諸各進徹豆
還樽所徹者籩豆各一少移于故處　奉禮曰賜胙贊者唱衆官再

卷六十四　十二

拜衆官在位者皆再拜已飲福者不拜順和之樂作太常卿
前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜奉禮曰衆官再
拜樂一成止太常卿前奏請就望瘞位太常卿引
皇帝樂作　皇帝就望瘞位西向立樂止于群官將
上下諸祝各執篚進　神坐前取玉帛齋郎以俎載
神州以下牲體稷黍飯爵酒各由其陛降壇北行當
瘞埳西行諸太祝以玉幣饌物祝史以血置於埳諸
祝又以岳鎮以下之牲體皆從瘞奉禮曰可瘞奉禮
曰可瘞埳東西廂各六人寘土半埳太常卿引　皇
帝還版位

封玉册

皇帝既就望瘞位侍中前跪奏稱具官臣某言請玉册太常卿引　皇帝自南陛升壇北面立（近侍者從升如式）謁者引太尉進於　皇帝受玉册跪疊之內於玉匱中纏以金繩封以金泥侍中取受命寶跪以進　皇帝取寶以印玉匱訖興侍中受寶以授符寶郎通事舍人引太尉進　皇帝跪奉玉匱授太尉跪受　皇帝興太尉退復位側身奉玉匱太常卿前奏請再拜訖入次如常儀太尉奉玉匱之案當於石𥓓南北向立執事者發石蓋太尉奉玉匱跪藏于石𥓓內於

石檢纏以金繩封以　泥訖太尉以玉寶遍印訖復位將作帥執事者以石距封固以五色土圜封如太山之儀太尉又進　肅宗大聖真皇帝神坐前跪取玉册內金匱皆如封玉匱之儀訖太尉奉金匱從降俱復位（封禪還以太尉以金匱藏于肅宗大聖真皇帝廟如升祀之儀）太常卿前奏禮畢（若有祥瑞太史監跪奏侍臣奏和皆如封祀壇之儀）太常卿引　皇帝還太次樂作　皇帝出中壝門殿中前跪受鎮珪以授尚衣奉玉殿中監又前受大珪華蓋侍衛如常儀皇帝入次樂止謁者贊引各引祭官通事舍人分引從祭群官諸方客使以次出贊引引御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工二舞以次出祭訖以奇禽異獸合瑞輿者皆縱之於神祀所其祀版燔於齋所

鑾駕還行宮如封太山之儀

皇帝朝覲群官

禪之明日朝群臣及岳牧以下于朝覲壇皆如巡狩朝覲之儀　皇帝服袞冕乘輿以出曲直華蓋警蹕侍衛入自北壝門由北陛升壇即　御坐符寶郎奉寶置於御坐扃闔樂止通事舍人引三品以上及岳牧以下入就位如常儀通事舍人引上公一人舒和

之樂作公至西陛就解劍席樂止脫舄跪解劍置於席興稱者禮興通事舍人引進當　御坐前北面跪躬稱具官臣名等言天封肇建景福惟新伏維開元神武皇帝陛下萬壽無疆俛伏興通事舍人引上公降壇詣解劍席納舄樂作通事舍人引復位立定樂止典儀曰再拜贊者承傳上公以下皆再拜侍中前承制降詣上公之東北西稱有　制上公及群官皆再拜宣云封禪之慶與公等同之公及群官又再拜舞蹈三稱萬歲又再拜引退

考制度並如巡狩之儀

大唐開元禮第六十五

吉禮

時旱祈于太廟　時旱祈于太社

將祈有司卜日如別儀　前二日守宮設祈官以下各于常所右校掃除內外爲瘞埳于北門之內道西方深取容物前一日諸告官清齋于廟所諸衞令其屬　晡後一刻以其方器服守衞廟門奉禮設版位於內外並如常儀設望瘞位於堂之東北當瘞埳西向望設奉禮位于瘞埳東北南向贊者二人在西少退太廟令掃拭　神幄又帥其屬以樽坫罍洗篚冪

制幣篚入設皆如常儀執樽罍篚冪者各位于樽罍篚冪之後太官令預饌酒脯醢　告曰未明三刻諸告官以下各服其服大廟令良醞令之屬及贊樽罍及幣（每春夏用兩犧尊一實以明水爲上一實以醴齊秋冬以山罍二一實以玄酒爲上一實以醴齊〻之小罍以青玄〻幣以白各長一丈八尺）未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引ゝ御史博士太廟令宮闈令太祝以下入當階北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）御史以下皆再拜訖升行掃除于上太廟令已下升自東階入開埳室奉出獻祖以下九室　神主各置于坐如常儀訖各引就位　質明謁者引祈官以下俱就門外位謁者引祈官贊引ゝ執事者次入就位立定奉禮曰再拜祈官以下皆再拜謁者進祈官之左白有司謹具請行事退復位太官令出帥進饌者奉饌陳於東門之外初太官令出諸太祝俱取幣於篚各立于樽所謁者引祈官升自東階獻祖廟室戶前北面立太祝以幣東向授祈官祈官授幣進北向跪奠于　獻祖神座俛伏興出戶北向再拜訖謁者引祈官次進幣于　懿祖以下九室皆如上儀訖謁者引還本位謁者引還本位諸太祝各還樽所太官令引饌入自正門升自太階諸太祝各引迎于階

工各設于　神座前訖太官令以下降復位諸太祝各還于樽所謁者引祈官詣罍洗盥手洗爵訖升自東階詣　獻祖酒樽所執樽者舉冪祈官酌醴齊訖謁者引祈官入詣　獻祖神座前北向跪奠爵俛伏興出戶北向立太祝持版進于戶外之右東向跪讀祝文（其文爲水旱癘疫害及和代四處各臨時制）訖興祈官再拜太祝進跪奠版于　神座俛伏興還樽所謁者引祈官次詣懿祖　太祖　代祖　高祖　太宗　高宗　中宗睿宗神座酌獻讀祝皆如　獻祖之儀（唯不出洗）訖謁者引祈官詣東序西向立諸太祝各以爵酌罍福酒合

獻、爵一太祝持爵進祈官之左北向立祈官再拜
受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝受爵復於坫祈官俛伏
興再拜訖謁者引祈官降復位諸太祝各入室跪撤
豆興還樽所（撤者籩豆各一少移於故處）奉礼曰再拜在位者皆
再拜（已飲福者不拜）奉禮曰再拜祈官以下皆再拜訖謁者
進祈官之左白請就望瘞位奉礼贊者轉就瘞位東
北謁者引祈官就望瘞位西向立于祈官將拜諸太
祝各執篚進　神座前跪取幣興降自太階詣瘞埳
以制幣置于埳訖奉禮曰可瘞東西各四人寘土半
坎謁者退祈官之左白禮畢奉礼贊者還本位御史

卷六十五　三

太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下
俱再拜贊引〻出太廟令太祝宮闈令納　神主如
常儀其祝版焚于齋坊若得所祈報祠用太牢受胙
與時享同餘與告礼同祭文臨時制

時旱祈雨于太社

將祈有司卜日如別儀其行事進止與　巡狩告社稷
禮並同太社祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子
某謹遣具位姓名敢昭告于　太社爰以農要久闕
時雨惟　神哀此蒼生數降靈液謹以玉帛清酌脯
醢明薦于太社以　后土勾龍氏配神作主尚饗（太稷）

（文同）后土氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣　皇帝
某謹遣具位姓名敢昭告于　后土氏爰以農要久
闕時雨惟　神哀此蒼生數降靈液謹以清酌脯醢
明薦于　后土氏尚饗（后土文同）得雨報祠用太牢瘞幣
血飲福受胙與正祭同餘與告禮同　太社祝文曰
維某年歲次月朔日子嗣天子某謹遣具位姓名敢
昭告于　太社往以久闕時雨敢陳誠情惟　神昭
祐降兹嘉液率土霑洽蒼生咸賴謹以玉帛犧齊粢
盛庶品明薦于　太社以　后土勾龍氏配神作主尚
饗（太稷文同）后土氏祝文曰維某年歲次月朔日子嗣

卷六十五　四

皇帝某謹遣具位姓名敢昭告于　后土氏往以久
闕時雨敢陳誠情惟　神昭祐降兹嘉液率土霑洽
蒼生咸賴謹以犧齊粢盛庶品明薦于　后土氏尚
饗（后土稷祝文同）

卷之六十五終

大唐開元禮第六十六

吉禮

時旱祈岳鎮於郊報祠祀同

將祈有司筮日如別儀　前日二守宮設祈官以下次於東壝之外道南北向以西為上設陳饌幔於內壝東門之外道北南向右校掃除壇之內外又為瘞埳于壇之壬地方深取足容物南出陛前一日諸祈官清齋于祈所諸衛令其屬晡後一刻各以其方器服守衛壝門俱清齋一宿奉禮設祈官位于內壝東門之內道北執事位于道南每等異位俱重行西向

以北為上設御史位于壇下西南東向令史陪其後設奉禮位于祈官西南贊者二人次之少退俱西向又設祈官門外位東壝之外道南每等異位重行北向以西為上郊社令以酒罇入設岳鎮海瀆各山罇二山川各罇二每方皆于　神座之右俱右皆有坫以置爵設罍洗篚冪各於其方陛道之左俱內向執罇罍篚冪者各於其罇罍篚冪之後其日未明二刻太史令郊社令各服其服岳鎮海瀆及諸山川　神座各依其方俱向席皆以莞設　神位各於座首　未明一刻諸祈官以下各服其服郊社令與良醞令之屬入實罇山罍實醍齊罇實以沉齊明水各實于上罇也太祝以幣置于篚設饌所岳鎮海瀆皆有幣各依其方色各一丈八尺太史令帥進饌者實籩豆入設于內壝東門之外饌幔內奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝以下與執罇罍篚冪入詣南方山川之西南當門重行北面以西為上立定奉禮曰再拜贊者承傳凡奉礼有詞贊者皆承傳御史以下皆再拜執罇罍篚冪者各就位贊引引御史以下行掃除如常訖出還齋所奉礼以下次還齋所　質明謁者引獻官以下俱就門外位奉礼帥贊者先入就位贊者引引御史以下入就位謁者引獻官贊引引執事者次入

就位立定奉礼曰再拜獻官以下皆再拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位奉礼曰再拜在位者皆再拜太祝各取幣于篚以授獻官獻官受爵諸東岳座諸太祝各奠幣于諸岳鎮海瀆之座謁者引獻官降還本位于獻官初授幣太官令帥進饌者奉饌陳于東門之外獻官奠幣再拜訖太官令引饌諸太祝迎引於座首各奠于　神座前太官令以下還本位諸祝各還罇所謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵詣東岳酒罇所執罇者舉冪獻官酌謁者引獻官進于　東岳神座前東向跪奠爵興少退東向立初

獻官進奠祝史以爵酌酒助奠東鎭以還樽所太祝
持版進於　神座之右西面跪讀祝文曰維某年歲
次月朔日子嗣天子謹遣具官姓名敢昭告于
東方岳鎭海瀆大闕時雨黎元惟懼惟神哀救蒼生
敷降嘉液謹以制幣清酌脯醢明薦于　東方岳鎭
海瀆尚饗太祝興獻官再拜太祝進跪奠版于神座
興還樽所獻官拜訖謁者引獻官以次獻諸方岳鎭
海瀆如東方之儀（諸方祝文並同）訖謁者引獻官還本位初
獻東岳贊引次引獻官詣罍洗盥手洗爵訖詣東岳
山川酒樽所執樽者舉冪獻官酌酒訖贊引引獻官

卷六十六　三

進詣東方山川首座前跪奠爵興少退東向立初獻
官奠酒齋郎酌酒助奠訖還樽所祝持版于　神座
之右南面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天
子謹遣具位姓名敢昭告于　東方山川大闕時雨
黎元惟懼惟　神哀救蒼生敷降嘉液謹以清酌脯
醢明薦于　東方山川尚饗祝興獻官再拜祝跪奠
版于　神座興還樽所獻官拜訖贊引引獻官以次
獻諸方山川如東方之儀（諸方祝文皆同）訖贊引引獻官還
本位諸祝各進跪徹豆興還樽所（徹者少移於故處）　奉禮曰
再拜獻官以下皆再拜謁者進獻官之左曰請就望

位謁者引獻官就望瘞位西向立于在位者將拜謁
太祝各進　神座前跪取幣置於埳奉禮曰可瘞東
西廂各二人寘土半坎謁者進初獻之左白禮畢遂
引獻官出贊引引執事者出以次御史太祝以下俱
復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引
引出祝版燔於齋所執祠用牲幣歆福受胙于　東
岳鎭山川首坐之前（其山川唯歆福胙不受胙）埋幣血與正祭同
餘與祈禮同其祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天
子謹遣具位姓名敢昭告於　東方岳鎭海瀆往以
大闕時雨敢陳誠禱惟神昭祐降茲嘉液九土霑洽

卷六十六　四

蒼生咸賴謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦于
方東岳鎭海瀆尚饗（諸方祝文同）　山川祝文曰維某年歲
次月朔日子嗣天子謹遣具位姓名敢昭告於
東方山川往以大闕時雨式陳誠禱惟　神昭祐降
茲嘉液九土霑洽蒼生咸賴謹以犧齊粢盛庶品明
薦于　東方山川尚饗（諸方祝文皆同）

大唐開元禮卷第六十六

大唐開元禮卷第六十七

吉禮

時旱就祈岳鎮海瀆　久雨禜國門

時旱就祈岳鎮海瀆

將祈有司筮日如別儀　前一日諸祈官皆於祈所清齋一宿所司清掃內外又為埋埳於壇南如常禮設祈官位於壇東南執事者位於祈官東南奉禮於執事西南贊者二人在南差退俱西向北上又設太祝奉幣帛位于瘞坎之南北向（海瀆即設奉幣位向北）又設奉祈官以下門外道東重行西面北上設樽罍篚各於

常所執樽罍篚者各位于樽罍之後其日未明祈官以下各服其服所司帥其屬入設　神座及樽罍如常儀太祝以幣置於篚（幣各依方色長一丈八尺）掌饌者實籩一豆一（籩實脯豆實醢）奉禮帥贊者先入就位贊引太祝及樽罍篚者入當壇南重行北面以西為上立定奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）太祝以下皆再拜執樽罍者各就位贊引〻太祝升自東階行掃除于上訖降行掃除於下皆就位　質明謁者引祈官贊引〻執事者俱就門外位謁者引祈官贊引〻執事者俱入就位立定奉禮曰再拜祈一以下皆再拜（其先拜者不拜）謁者進祈官之左白有司請行事退復位奉禮曰再拜在位者皆再拜初白請行事掌饌者帥進饌者奉饌（陳於）門外祈官拜訖太祝跪取幣於篚以授祈官奉幣置於　神座祈官拜訖降復位掌饌者引饌入升自南階太祝迎引於壇上進設座前設訖掌饌者以下降復執事位謁者引祈官詣罍洗盥手洗爵升自南階詣酒樽所執樽者舉冪祈官酌酒謁者引祈官進北面跪奠于神座前俛伏興少退北向立太祝持版進于　神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子諱謹遣具官姓名敢昭告于　某岳（鎮海瀆）

（名）清　久闕時雨黎元惟懼惟

神哀救蒼生敷降嘉液謹以制幣清酌脯醢明薦于

神尚饗祝興祈官再拜太祝進跪奠版于

神座興還樽所祈官拜謁者引祈官降復位太祝進跪徹豆還樽所（徹者籩豆各一少移於故處）奉禮曰再拜在位者皆再拜謁者進祈官之左曰請就望瘞位謁者引祈官就望瘞位西向立于在位者將拜太祝進

神座前跪取幣置于埳東西面各二人實土半埳（海瀆則以幣沉之）奉禮曰再拜祈官以下皆再拜謁者進祈官之左白禮畢遂引祈官出贊引　執事者以次出太

祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜太祝以下皆
再拜以出奉禮贊者以次出其祝版燔於齋所得雨
報祠用牲其沉瘞幣血及飲福受胙皆與正祭同餘
與祈禮同祝文曰維某年歲次月朔日子嗣天子
謹遣具官姓名敢昭告于（岳鎮海瀆各隨稱）往以久闕時
雨敢陳誠禱惟 神昭祐降茲嘉液九土霑洽蒼生
咸賴謹以制幣犧齋粢盛庶品明薦于
神尚饗

久雨禜國門

將祭有司筮日如別儀 前一日諸祭官清齋于祭

所右校掃除祭所太官丞預饌酒脯醢（尊以黝尊）其日贊
明郊社令帥其屬設 神座皆內向設酒樽各於
神座之左設罍洗及篚於酒樽之左俱內向（篚實以巾爵）
執樽罍洗篚者各位于樽罍洗篚之後奉禮設獻官
之位罍洗之左右向執事者位於其後皆近神為上
郊社丞與良醞令屬實樽罍獻官以下俱就位立定
謁者贊引獻官以下皆再拜祝與執樽罍篚羃者各
就位立定太官丞出諸詣饌所謁者進獻官之左白
有司謹具請行事退復位太官丞引饌入太祝迎引
設于 神座前設訖太官以下還本位祝還樽所謁
有引獻官詣罍洗盥手洗爵詣樽所執樽者舉羃獻
官酌酒進 神座前跪奠爵俛伏興少退向座立太祝
持版進于 神座之右跪讀祝文曰維某年歲次
月朔日子嗣天子遣某官姓名昭告于 國門霖雨
淹久害于百穀惟靈降福應時開霽謹以清酌嘉薦
明告於 神尚饗祝與獻官再拜進跪奠版于 神
座俛伏興還樽所獻官拜訖謁者引還本位祝進跪
徹豆俛伏興還樽所（徹者少移于故處）祝與樽罍篚者俱復
執事位謁者贊拜獻官以下皆再拜謁者進獻官之
左白禮畢遂引獻官以下出每祭皆如之祝版燔於

齋所若雨止報祠所少牢飲福餘與祈同祝文曰維
某年歲次月朔日子嗣天子遣某官姓名昭告于
國門前以霖雨式陳誠禱惟 神降祉應時開霽謹
以清酌少牢粢盛庶品明薦于
神尚饗

大唐開元禮卷第六十七

大唐開元禮卷第六十八

吉禮

諸州祭社稷

前三日刺史散齋於別寢二日致齋於廳事一日亞
獻以下預祭之官散齋二日各於正寢致齋一日於
壇所上佐為亞獻錄事參軍及判司通爲終獻若刺史及上佐有事故並以次差攝散齋理
事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不
行刑罰不預穢惡致齋唯祭事得其餘悉斷諸從祭
之官各清齋於公館一日設祭官刺史未出之前預北所　前二日
本司預修除壇之內外其壇方二丈五尺高二尺四出陛三等瘞埳二

于壇北方深取足容物南出陛設刺史次于社壇西
門之外道北南向設祭官以下次于刺史次西北俱
南向以東為上　前一日晡後本司帥其屬守社壇
四門去壇九十步所禁止行人本司設刺史位于北
門之內道西南向若刺史有故攝祭初獻位于亞之前東面設亞獻位于
壝壇西北設掌事者位於西門之內道北俱每等異
位東向南上設贊唱者位於終獻東北南面南上設
州官位於祭官掌事之北東面府官位於東方當州
官西面俱重行南上設望瘞位於埳北南向東上設
門外位祭官以下於西門之外道南州官於祭官之
南俱重行北面以東為上府官於東門之外道南重
行北面以西為上祭器之數每座樽二籩八豆八簋
二簠二俎三羊豕及腊各一俎掌事者以樽坫升自西階各
設於壇上西北隅配坐之樽在西俱南向東上皆如
勺冪社稷皆爵、　配座皆爵四置於坫設洗於社壇
北陛之西去壇三步所南向罍水在洗西加勺冪篚
在洗東北肆實爵六巾於篚加冪執樽罍洗篚之後
祭日未明烹牲於廚祝以豆二取牲血夙興掌饌者實祭器
牲體羊豕皆載右胖前脚三節肩臂臑節一段皆載之後脚三節節一段去下一節載上肫胳二節又取正
脊服骨橫脊短脅代脅共各二骨以並餘皆不設簋實黍稷簠實稻粱籩實石鹽乾魚栗棗榛芰芡鹿脯

豆實韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢若土無者以其類充也　本司帥掌事者
以席入自西門諸壇西階升設社稷神座各於壇上
近南北向又設后土氏　神座于　社神之左后稷
氏神座于　稷神之左俱東向席皆以莞質明諸祭
官及從祭之官各服其服祭官服祭服從祭之官應公服者公服非公服有常
服本司帥掌事者入實樽罍每坐二尊一玄一酒為上一實醴齊次之祝
版各置於坫祝以幣各置於篚與血豆俱設於饌所
社稷之幣皆用黑各長一丈八尺也贊唱者先入就位諸祝與執樽罍
篚者入自西門當社壇北重行南向以東為上立定
贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執樽者各升自西階

立於樽所執罍篚者各就位祝詣社壇升自西階行
掃除訖降詣稷壇升行掃除如社壇之儀行掃除于
下訖皆就位刺史將至贊禮者引祭官及從祭之官
與掌事者俱就門外位刺史至參軍事引之次贊唱
者先入就位刺史停於次少頃服祭服出次參軍事
引刺史入自西門就位南向立參軍事立於刺史之
東少退南向贊禮者引祭官以下及從祭之官以次
入就位（凡導引者每曲一逡巡）立定贊唱者曰再拜刺史以下
皆再拜參軍事少退刺史之左西面白請行事退復
位本司帥執饌者奉饌陳於西門之外祝以幣將刺

卷六十八 三

史參軍引刺史北階升
社壇南向跪奠幣于社 神座前訖興少退再拜祝
又以幣授刺史參軍引刺史升 稷壇南向跪奠幣
於稷神座如社壇之儀訖參軍引刺史降復位本司
引饌入社稷之饌升自北階配座之饌升自西階諸
祝迎引于壇上設於 神座前（籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋于籩居左豆居右簠簋居其間羊豕二俎橫而重于右腊俎特于左）本司與執饌者降
自西階復位諸祝史各還樽所參軍事引刺史詣罍
洗執罍洗者酌水執洗者跪取盤興承水刺史盥手
執篚者跪取巾于篚興進刺史帨手訖執篚者受巾

跪奠於篚遂爵興以進刺史受爵執尊者酌水刺史
洗爵執篚者又跪取巾於篚興進刺史拭爵訖受巾
奠於篚奉盤者跪奠盤興參軍引刺史自社壇北階
升詣 社稷神酒樽所執樽者舉冪刺史酌醴齊參
軍引刺史詣 社神座前南向跪奠爵興少退南向
立祝持進於 神座之右西向跪讀祝文曰維某年
歲次月朔日子具位姓名敢昭告於 社神惟神德
兼博厚道著方直載生品物含養庶類謹因仲春（仲秋）
祇率常礼敬以制幣犧齋粢盛庶品備茲明薦用申
報本以 后土句龍氏配神作主尚饗祝興刺史再

卷六十八 四

拜祝進跪奠版于 神座還樽所刺史拜訖參軍事
引刺史詣配座酒樽所執樽者舉冪刺史酌醴齊訖
參軍事引刺史詣 后土氏神座
前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進于 神座
之左南面跪讀祝文維某年歲次月朔日子具位姓
名敢昭告於 后土氏爰以仲春（仲秋）厥日惟戊敬修
恒事薦於 社神惟神功著水土平易九州昭配之
義實通祠典謹以犧齋粢盛庶品式陳明薦作主侑
神尚饗訖興刺史再拜祝進跪奠版于 神座興還
樽所刺史拜訖參軍事引刺史進當 社神座南向

立祝史各以爵酌罍福酒合置一爵一祝持爵進于
刺史之右東向立刺史再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵
祝帥執饌者以俎進減 社神前胙肉(各取前脚第二骨)共
置一俎上興祝持俎東向進刺史授以受左右刺史
跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復于坫刺史興再拜參
軍事引刺史降自北階詣罍洗爵稷壇北階升詣稷
神酒樽所執樽者擧冪刺史酌醴齋參軍事引刺史
詣 稷神座前南向跪奠爵少退南向立祝持版進
於 神座之右西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔
日子其位姓名敢昭告於 稷神惟

奉六十八

五

神播生百穀首茲八政用而不匱功濟甿黎敬以制
幣犧齊粢盛庶品祗奉舊章備茲瘞禮以
后稷棄配 神作主尙饗祝興刺史再拜祝進跪奠
版于神座前興還樽所刺史拜訖參軍事引刺史詣
配座酒樽所刺史取爵於坫執樽者擧冪刺史酌醴
齋參軍事引刺史詣 后稷氏神座前西向跪奠爵
興少退西向立祝持版進于 神座之左南面跪讀
祝文曰維某年歲次月朔日子其位姓名敢昭告于
后稷氏爰以仲春(仲秋)敬修恒禮薦于 稷神惟神功
叶稼穡闡修農政允茲從祀用率舊章謹以犧齊粢

盛庶品式陳明薦作主配 神尙饗祝興刺史再拜
祝進跪奠版于 神座興還樽所刺史拜訖參軍事
引刺史詣 稷神座前南向立飮福受胙如社稷壇
之儀訖參軍事引刺史降自北階還本位初刺史獻
將畢贊礼者引亞獻詣罍洗盥手洗爵訖贊礼者引
亞獻自社壇西階升詣 社神座前南向跪奠爵興
少退南向再拜贊礼者引亞獻詣 后土氏酒樽所
亞獻取爵于坫執樽者擧冪亞獻酌醴齋贊礼者引
亞獻詣 后土氏 神座西面跪奠爵興少退西向
再拜贊礼者引亞獻進當 社神座前南面立祝各

奉六十八

六

以爵酌福酒合置一爵祝持爵進于亞獻之右東向
立亞獻再拜受爵跪祭酒遂飮卒爵祝受爵復于坫
亞獻興再拜贊者引亞獻降自西階詣罍洗盥手洗
爵詣 稷壇升獻飮福如社壇之儀訖降復位初獻
亞獻將畢贊礼者引終獻詣罍洗盥洗升酌終獻如
亞獻之儀訖降復位諸祝各進神座跪徹豆興還樽
所(徹者籩豆各一少移于故處) 贊礼者曰賜胙贊者又曰再拜刺史
以下皆再拜參軍事少進刺史之左西向請就望瘞
位南向立祝于神前取幣及血寘于埳贊礼曰可瘞
埳東西面各二人寘土半坎參軍事少進刺史之左

西面自禮畢退引刺史還次贊礼者引祭官以下次出諸祝及執罇罍篚者降復掌事位贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以出其祝版燔於齋所

大唐開元禮卷第六十八

巻六十八

九

大唐開元禮卷第六十九

吉禮

諸州釋奠於孔宣父

州學生束脩

諸州釋奠於孔宣父

前享三日刺史散齋于別寢二日致齋于聽事一日亞獻以下預享之官散齋二日各于正寢致齋一日于享所以上佐為亞獻博士為終獻刺史上佐有故並以次差攝博士有故次取參軍事以上攝散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯享事得行其餘悉斷其享官已齋而闕者通攝行事助教及諸學生皆清齋于學館一宿　前享二日本司掃除內外又為瘞埳于院內堂之壬地方深取足容物南出陛本司設刺史以下次于門外隨地之宜前享一日晡後本司帥其屬守門本司設三獻位于東階東南每等異位俱西面設掌事位于三獻東南西向北上設望瘞位于堂之東北當瘞埳西向設教位于西階西當掌事位學生位于助教之後俱東面北上設贊唱者位于瘞埳東北南向東上設三獻門外位于道東每等異位西面掌事位于終獻之後北上祭器之數每座罇

巻六十九

一

二籩豆各八簠二簋二俎三羊豕及腊各一俎掌事者以樽
坫升設于堂上前楹間北向 先聖之樽在西 先
師之樽在東俱西上皆加勺冪 先聖爵一配坐爵
四各置于坫設幣篚于樽所設洗置東榮南北以堂
深罍水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實爵三巾二
于篚加冪執樽罍洗篚者各就位于樽罍洗篚之後
享日未明烹牲于廚一皆去之後脇三節節一段去下一節髀上肫胳二節又取上牒
服奔橫脊短脅正脅代脅各二骨以並餘皆不設置寶黍稷簠實稻粱籩實石鹽乾魚鱐棗榛菱芡鹿脯
豆實韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢節迺魚醢菜土無者各以其類代之本司師掌事者
設 先聖神席于堂上西楹間東向設 先師神席

春六十九 二

于 先聖神東北南向席皆以莞質明諸享官各服
祭服助教儒服學生青衿服本司師掌事者實樽罍
及幣每座尊二一實玄酒爲上一實醴齊次之祀神之幣用白各長一丈八尺祝版各置
于坫贊唱者先入就位祝二人與執樽罍篚者入立
于庭重行北面西上立定贊唱曰再拜祝以下皆再
拜執樽罍篚者各就位祝升自東階行掃除訖降自
東階各就位刺史將至贊禮者引享官以下俱就門
外位助教學生並入就門內位刺史至參軍引之次
贊唱者先入就位祝升自東階各立于樽後刺史停
于次少頃服祭服出次參軍事引刺史入就位西向

立參軍事退立于左贊禮者引享官以下次入就位
凡享引者每西一退並立定贊唱者曰再拜刺史以下皆再拜
參軍事少退刺史之左北面白請行事退復位祝俱
跪取幣于篚興各立于樽所凡取物者皆跪俛伏而取以奠物者則奠訖俛伏而
後興本司師執饌者奉饌陳于門外參軍事引刺史
升自東階進 先聖神座前西向立祝以幣北面授
刺史參軍事引刺史進西向跪奠于 先聖神座興
少退西向再拜訖參軍事引刺史當 先聖神座前
北向立又祝以幣西向授刺史受幣參軍引刺史進
北向跪奠於 先師神座興少退北向再拜參軍引

春六十九 三

刺史降復位本司引饌入升自東階祝迎引于階上
各設于 神座前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋于下籩居左豆居右簠簋居
其間羊豕二俎橫而重于右腊特于左設訖本司引執饌者降出祝還
樽所參軍事引刺史詣罍洗執罍者酌水執洗者跪
取盤興承水刺史盥手執篚者跪取巾于篚興進刺
史帨手訖執篚者受巾跪奠于篚遂取爵興以進刺
史受爵執罍者酌水刺史洗爵執篚者又跪取巾于
篚興進刺史拭爵訖受巾跪奠于篚奉盤者跪奠盤
興參軍事引刺史升自東階詣 先聖酒樽所執樽
者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣 先聖神

座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進于　神
座之右北向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子具
位姓名敢昭告于　先聖孔宣父惟夫子固天攸縱
誕降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰
俾茲末學依仁游藝謹以制幣犧齊粢盛庶品祇奉
舊章式陳明薦以　先師顔子配神尚饗祝興刺史
再拜祝進跪奠版于　神座興還罇所刺史拜訖祭
軍事引刺史詣　先師酒罇所取爵於坫執罇者擧
冪刺史酌醴齊祭軍事引刺史詣　先師神座前北
向跪奠爵興少退北向立祝持版進于　神座之左
春六十九　四
西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子刺史具官
姓名敢昭告于　先師顔子爰以仲春秋仲率遵故實
敢修釋奠于　先聖孔宣父惟子庶幾體二德冠四
科服道聖門實臻堂奧謹以制幣犧齊粢盛庶品式
陳明獻從祀配　神尚饗祝興刺史再拜祝進跪奠
版于　神座興還罇所刺史拜訖祭軍事引刺史詣
東序西向立祝各以爵酌罍福酒合置一爵一祝持
爵進刺史之左北向立刺史再拜受爵跪祭酒啐酒
奠爵興俛伏興祝各帥執饌者進俎跪減　先聖神
前胙肉各取前脚第二骨共置一俎上又以籩取稷黍飯進

刺史受以授執饌者又以俎進刺史受以授執饌者
刺史跪取爵遂飮卒爵祝進受爵復于坫刺史興再
拜祭軍事引刺史降復位初刺史獻將畢贊禮者引
亞獻詣罍洗盥手洗爵升獻飮福皆如刺史之儀惟不
請版不受胙訖降復位亞獻將畢贊禮者引終獻詣罍洗
盥洗升獻如亞獻之儀訖降復位祝各進　神座前
跪徹豆興還罇所徹者籩豆各一少移於故處贊唱者曰賜胙再
拜刺史以下皆再拜祭軍事少進北面白請就望瘞
位祭軍事引刺史就望瘞位西向贊唱者轉就瘞埳
東北位初在位者將拜祝各以篚進　神座前跪取
春六十九　五
幣降自西階詣瘞埳以幣置於埳訖贊唱者曰可瘞
埳東西廂各二人寘土半埳埋訖埳土者以塡出參軍事少進北
面白禮畢遂引刺史出贊禮者各引享官以下以次
出初禮畢贊唱者還本位祝與執罇罍篚者俱復學
事位定贊唱者曰再拜祝以下俱再拜以出其祝版
燔于齋所

州學生行束脩禮

束帛一篚三疋酒一壺二斗脯一案五脡
其日平明學生青衿服至學門外上公服若儒服立
于學堂東階上西贊禮者引學生立於門東西面自不

同于賓客陳束帛篚酒壺脯于學生西南當門北向重行西上將命者出立於門西東面曰敢請事學生少進曰某方受業于先生敢請見將命者入告博士曰某也不德請子無辱將命者出告學生曰某不敢為儀敢固以請將命者入告博士曰予就位某敢見將命者出告學生曰某不敢以視賓客請終賜見將命者入告博士曰某辭不得不從將命者出告執篚者以篚東授學生博士降俟于東階下西面贊禮者引學生執篚酒脯者從學生入門而左立于西階之南東面執酒脯者立于學生西南東面北上學生跪奠篚再拜博士答拜學生還避遂進跪取篚贊禮者引學生進博士前東面授執酒脯者授奠於博士受幣贊者取酒脯幣以東執酒脯者出贊禮者引學生立于階間近南北面再拜訖引出

大唐開元禮卷第六十九

大唐開元禮卷第七十

吉禮

諸州祈社稷　諸州祈禱諸神

諸州祭城門

諸州祈社稷

前二日本司掃除壇之內外又為瘞埳于壇北如常設上佐以下次于社壇西門之外道北隨地之宜前一日諸祈官皆于祭所清齋一日掌事者饌酒脯醢設上佐位于稷壇西北掌事以下位西門之內道北俱重行東向以南為上設贊唱者位于上佐東北東面南上設望瘞位于壇埳北如常設上佐以下門外位于西門之外道南俱重行北面以東為上其夙興本司帥其屬守社壇四門去壇九十步所禁斷行人掌事者入設神座樽坫罍洗篚冪如常祭之儀（每坐各籩一豆一爵二配坐皆爵一犧實酒一洗置于坫）質明上佐以下各服其服本司帥掌事者入實樽罍祝版各置于坫又以幣各置於篚設于饌所（其幣各長一丈八尺）贊禮者引上佐以下俱就門外位贊唱者先入就位祝與執樽罍篚者入當社壇北重行南向以東為上立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執樽者各陞自西階立于樽所

執罍篚者各就位祝詣社壇升自西階行掃除又詣
稷壇升行掃除訖諸祝出奉幣篚入就瘞埳北位贊
禮者引上佐以下入就位立定贊唱者曰再拜上佐
以下皆再拜贊禮者進上佐之左白請行事還本位
贊唱者曰再拜上佐以下皆再拜初白請行事掌饌
者帥執饌者奉饌陳于西門之外祝以幣受上佐贊
者引上佐升　社壇北陛南向跪奠于　社神前訖
興少退再拜于後位又祝以幣授上佐上佐奉幣升
稷壇跪奠如社壇之儀訖掌饌者引饌入　社稷之
饌升自北陛配坐之饌升自西階諸祝迎引于壇上

各設于　神座前訖掌饌者降自西陛復位諸祝各
還樽所贊者引上佐詣罍洗盥手洗爵訖　社壇北
陛升詣　社飾酒樽所執樽者擧冪上佐酌酒進詣
社神座前南向奠爵興少退南向立祝持版進于神
座之右西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子刺
史姓名謹遣具位姓名敢昭告於　社神久闕時雨
黎元惟懼惟　神哀此蒼生敷降嘉液謹以制幣清
酌脯醢明薦于　神以后土氏句龍配　神作主尚
饗興上佐再拜祝進跪奠版於　神座興還樽所上
佐拜訖贊禮引上佐詣配坐樽所取爵于坫執樽者

擧冪上佐酌酒進詣　后土氏神座前西向跪奠爵
興少退西向立祝持版進于　神座之左南面跪讀
祝文曰維某年歲次月朔日子刺史姓名謹遣具位
姓名敢昭告于　后土氏久闕時雨黎元惟懼惟神
哀此蒼生敷降嘉液謹以制幣清酌脯醢明薦于
后土氏尚饗祝興上佐再拜祝進跪奠版于　神座
興還樽所上佐拜訖贊禮者引上佐降自北陛詣罍
洗盥手洗爵詣稷壇北陛升獻如　社壇之儀（稷神后稷氏祝文亦同）
贊禮者引上佐降復位諸祝各進神座前跪
徹豆興還樽所贊唱者曰再拜上佐以下皆再拜贊

禮者進上佐之左白請就望瘞位贊者引上佐就望
瘞位南向立祝以篚于神前取幣及血黍稷飯皆實
於埳贊唱曰可瘞埳東西各二人實土半埳贊者進
上佐之左白禮畢遂引出諸執事者以次出祝與執
樽罍篚者降復執事位贊唱者曰再拜祝以下皆再
拜以出其祝版燔于齋所得而報祠以豕羊其祭器
之數及飮福受胙瘞幣血皆與正祭同餘與祈禮同
祝文曰維某年歲次月朔日子刺史姓名謹遣具位
某官姓名敢昭告于　社神往以久闕時雨式陳誠
禱惟神監祐降茲嘉液品物沾洽蒼生咸賴謹以制

幣犧齊粢盛庶品明薦于社神以后勾土龍氏配
神作主尚饗維某年歲次月朔日子刺史姓名謹遣
具位姓名敢昭告于　后土氏往以久闕時雨式陳
誠禱惟　神監祐降茲嘉液品物沾洽蒼生咸賴謹
以制幣犧齊粢盛庶品明薦于后土氏尚饗(稷神及后稷氏祝文並仝)

諸州祈禱諸神

前一日本司設上佐以下次于祈所隨地之宜又為
瘞埳于神坐之南方深取足容物諸祈官皆于祈所
清齋一日掌事者饌酒脯醢(每坐籩豆各一)祈日質明去祭
所七十步禁止行人上佐以下各服其服祝師掌事

卷七十　四

者奉席入設　神坐于北廂南向(若更有諸坐則以西為上)贊禮
者帥執樽者設樽于　神坐之左北向設洗于酒樽
東南北向罍水在洗西南肆(篚實爵)執樽罍篚者各位
於樽罍篚之後設上佐以下位于　神坐東南重行
西面以北為上設贊唱者位于上佐西南西向設望
瘞位于瘞埳之南北向設上佐以下門外位于東門之
外道南北向西上掌事者入實樽罍祝以祝版置于
坫又以幣置于篚設于饌所(其幣長一丈八尺)贊禮者引上
佐以下俱就門外位贊禮者唱先入就位祝與執樽
罍篚者入當　神坐前北面重行北面西上立定贊

唱者曰再拜祝以下皆再拜執樽罍篚者各就位祝
進　神座前行掃除訖贊唱者曰再拜上佐以下皆
再拜贊禮者進上佐之左白請行事退本位贊唱者
曰再拜上佐以下皆再拜初白請行事掌饌者帥執
饌者奉饌陳于西門之外祝以幣授上佐上佐奉幣
跪奠於　神座前訖興少退再拜訖復位掌饌者引
饌入祝迎引于坐首各設於　神座前訖執饌者退
復祝還樽所贊禮者引上佐詣罍洗盥手洗爵訖酒
樽所執樽者舉冪上佐酌酒贊禮者引上佐詣罍洗
盥手洗爵詣酒樽所執樽者舉冪上佐酌酒贊禮者

卷七十　五

引上佐詣　神座前北向跪奠爵興少退北向立祝
持版進於　神座之右東面跪讀祝文曰維某年歲
次月朔日子刺史姓名謹具遣位姓名敢昭告于
某神爰以農要久闕時雨惟　神哀此蒼生敷降靈
液謹以制幣酒酌脯醢明薦於　某神尚饗祝興上
佐再拜祝進跪奠版於　神座興還樽所(若更有諸坐祈官酌
獻如上儀唯不然于日祝人子上介)贊禮者引上佐還本位祝進
神座前跪徹豆興還樽所贊唱者曰再拜上佐以下
皆再拜贊禮者進上佐之左白請就望瘞位上佐就
望瘞位北向立祝以幣寘于坎東西各二人寘土半

坎贊者進上佐之左白禮畢遂引上佐以下出與記
執樽罍篚者俱復執事位贊唱者曰再拜祝以下皆
再拜以出其祝版燔於齋所若祈海瀆等幣況大設奉幣位各向所大水況之時前一奠座同若祈先代帝丁具醫座如正祭之禮也得雨報祠寧饌飲福受
胙若非嶽餕海肅及先帝王唯飲福不受胙瘞幣血皆同祭社之禮瘞其
埋血位及依祈若清于以幣入并況血具奉幣埋幣及況之特節皆唯其況之禮若報祈先代帝王以刑日餘皆與祈礼同祝文曰維某年歲次月朔日
子刺史姓名謹遣具位姓名敢昭告于某神維以
久闕時雨式陳誠禱惟神監祐降茲嘉液品物需
洽蒼生賊頼謹以制幣犧齋粢盛庶品明薦于神

卷七十　　六

尚饗

諸州禜城門

若霖^雨^不止禜祭城門設　神座皆內向設獻齋之樽
各于神座之左設罍洗及篚于酒樽之左俱內向
設司功位于罍洗之左而右向執事者位于其後皆
以近神為上贊禮者贊拜無幣不為瘞坎餘與祈諸
神同祝文曰維某年歲次月朔日子刺史姓名遣具
位姓名敢昭告于城門霖雨久淹害於百穀惟靈降
福應時開霽謹以清酌嘉獻明告于城門尚饗若雨
止報祠用特牲飲福與禜同祝文曰維某年歲次月
朔日子刺史姓名謹遣具位姓名敢昭告於城門前
以霖雨式陳誠禱惟靈降祉應時開霽謹以清酌牲
齋粢盛庶品明薦於城門尚饗

大唐開元禮卷第七十

卷七十

七

大唐開元禮卷之七十一

吉禮

諸縣祭社稷　諸里祭社稷

諸縣祭社稷

前三日縣令散齋於別寢二日致齋於廳事一日亞獻以下預祭之官散齋二日於各正寢致齋一日皆於壇所（丞為亞獻主簿及尉為終獻若縣令已下有故以次差攝若闕官不足以州及比縣官充之）散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢惡致齋唯祀事得行其餘悉斷諸從祭之官各清齋於公館一宿（從祭官縣令未出之前預赴齋所）

前二日太司須掃除壇之內外（其壇方二丈五尺高三尺四出陛等）三設瘞埳二於壇北方方深取足容物南出陛設縣令次於社壇西門之外道北南向設祭官以下次於縣令次西北俱南向以東為上　前一日晡後本司帥其屬守　社壇四門去壇七十步所禁止行人本司設縣令位於北門之內道西南向（若縣令有故攝令初獻位於亞獻之前東向）設亞獻終獻位于　稷壇西北設掌事者位於西門之內道北俱每等異位東向上設贊唱者位於終獻東北東面南上設從祭之官位于掌事之北俱重行東面以南為上設望瘞位于坫北向東上設門外依祭官之南俱重行北面以東為上祭尊之數每坐尊二籩八豆八簋二簠二俎三（羊豕及皆各一坐）掌事者以尊坫升自西陛各設於壇上西北隅配坐之尊在西俱南向東上皆加勺冪　社稷皆爵一配坐皆爵四各置於坫設洗於社稷北陛之西去壇三步南向罍水在洗西加勺冪篚在洗東北肆實爵六巾二於篚加冪執尊罍洗篚者各位于尊罍洗篚之後祭日未明烹牲於廚（祝以豆二取牲血）夙興掌饌者實祭器（牲體羊豕皆載右胖前節三肩臂臑節一段皆載之脊鄭三節一段去下一節上背二節又取二正脊脊短脅正脊代脅各二骨以並餘皆不取簠實黍稷簋實稻粱籩實石鹽乾魚棗栗榛菱芡鹿脯豆實韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹若土無者各以類充之也）本司帥掌事者以席入自西門詣壇西陛升設　社稷神坐各于壇上近南北向又設　后土氏神坐于社稷之左　后稷氏神坐於稷神之左俱東向席皆以莞質明諸祭官及從祭之官各服其服（祭官服祭服從祭之官應公服者公服非公服者常服）本司帥掌事者入定尊罍（每坐二尊一實玄酒為上一實醴齊以之）祝版各置於坫祝以幣各置於篚與血豆各置于饌所（社稷之幣皆用黑長一丈八尺）贊唱者先入就位讀祝與執尊罍者入自西門當社稷北重行南面以東為上立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執尊者各升自西陛於尊所執

瘞罍者各就位諸祝詣社壇升自西陛行掃除訖降
詣稷壇升行掃除如社壇之儀降行掃除于下訖出
還齋所贊唱者次還齋所縣令將至贊禮者引祭官
及從祭之官與掌事俱就門外位縣令至贊禮者引
次贊唱者先入就位縣令傳于次少頃服祭服出
次贊禮者引縣令入自西門就位南向立贊禮者立
於縣令之東少退南向贊禮者引祭官以下及從祭
之官以次入就位四凡導引者每一逡巡立定贊唱者曰再拜
縣令以下皆再拜贊禮者少退縣令之左西面白請
行事退復位贊唱者曰再拜縣令以下皆再拜初贊

卷七十一　三

禮白請行事本司帥執饌者奉饌陳於西門之外祝
以幣授縣令贊者引縣令於北陛升社壇南向跪奠
於社神前訖興少退再拜祝以幣授縣令縣令升社
稷如社壇之儀訖贊者引縣令降復位本司引饌入
社稷之饌升自北陛配坐之饌升自西陛諸祝迎引
於壇上設於神坐前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠却其蓋于下籩在左豆在右簠
簋居中羊豕二俎橫而重于右臘俎特于左本司與執饌者降自西階
復位諸祝各還樽所贊禮者引縣令詣　罍者酌
水執洗者跪取盤興承水縣令盥手執篚者跪取巾
於篚興進縣令縣令拭爵訖受巾奠于篚奉盤者跪

奠盤興贊禮者引縣令自社壇北陛升詣社神酒樽
所執尊者舉冪縣令酌醴齊贊禮者引縣令詣社神
座前南向跪奠爵興少退南向立祝持版進于神座
之右西向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子具位
姓名敢昭告于社神惟神德兼博厚道著方直載生品
物含養庶類謹因仲春仲秋祈報當禮敬以制幣犧
齊粢盛庶品備茲明薦用申報本以后土句龍氏配
神作主尚饗祝興縣令再拜祝退跪奠版于神座興
還樽所縣令再拜訖贊禮者引縣令詣配座酒樽所
縣令取爵于坫執樽者舉冪縣令酌醴齊贊禮者引

卷七十一　四

詣后土氏神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持
版以進神座之左南向跪讀祝文曰維某　年歲次
月朔日子具位姓名敢昭告于后土氏爰茲仲春仲秋厥
日惟戊敬修恒禮薦于社神惟神功著水土平易九
有昭配之義定惟通典謹以制幣犧齊粢盛庶品式
陳明薦作主侑神尚饗祝興縣令再拜祝進跪奠版
於神座興還樽所縣令拜訖贊禮者引縣令進當神
坐前南向立祝各以爵酌福酒合置一爵一祝持進
爵於縣令之右東向立縣令再拜受爵跪祭酒啐酒
奠爵興祝率執饌者以俎進跪減社神前胙肉各取前腳

骨二共置一俎上與祝持俎東向進縣令文以授左右
縣令跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復于坫縣令興再
拜贊禮者引縣令降自北陛詣罍洗盥手洗爵自稷
壇北陛升詣稷神酒樽所執樽者舉冪縣令酌醴齊
贊禮者引縣令詣　神坐前南向跪奠爵興少退南
向立祝持版進于神坐之右西向跪讀祝文曰維某
年歲次月朔日子某位姓名敢昭告于稷神惟神播
生百穀首茲八政用而不竭功濟蒸黎敢以制幣犧
齊粢盛庶品祇奉舊章備茲瘞禮以后稷氏配神作
主尚饗祝興縣令再拜祝進跪奠版于神坐興還樽

所縣令拜訖贊禮者引縣令詣配坐酒樽所縣令取
爵于坫執尊者舉冪縣令酌醴齊贊禮者引縣令詣
后稷氏神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版
進于神坐之左南向跪讀祝文曰維某年歲次月朔
日子某位姓名敢昭告于后稷氏爰以仲春仲秋敬
修恒禮薦于稷神惟神功叶稼穡闡脩農政允茲從
祀用率舊章謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明薦作
主配神尚饗祝興縣令再拜祝進跪奠版于神坐興
還樽所縣令拜訖贊禮者引縣令詣神坐前南向立
飲福受胙如社壇之儀訖贊禮者引縣令降自北陛

還本位初縣令獻將畢贊禮者引亞獻詣社壇西陛
升詣神神酒樽所執樽者舉冪亞獻酌醴齊贊禮者
引亞獻詣社神坐前南向跪奠爵興少退南向再拜
贊禮者引亞獻詣后土氏酒尊所取爵于坫執尊者
舉冪亞獻酌醴齊贊禮者引亞獻詣后土神座前西
向跪奠爵興少退西向再拜贊禮者引亞獻詣當社
神坐前南向立祝各以爵酌福酒各置一爵祝待爵
進於亞獻之右東向立亞獻再拜受爵跪祭酒遂飲
卒爵祝進受爵復于坫亞獻興再拜贊禮者引亞獻
降自西陛詣罍洗盥手洗爵詣稷壇酌獻飲福如社

壇之儀降復位初亞獻將畢贊禮者引終獻詣罍洗
盥洗升酌終獻如亞獻之儀訖降復位諸祝各進神
坐前跪徹豆興還樽所（徹者籩豆各一少移於故處）贊唱者曰賜
胙再拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜縣
令以下皆再拜贊禮者少進縣令之左西面白請就
望瘞位南向立祝于神前取幣及血實于坫贊禮者
曰可瘞指東西面各二人實半土坎贊禮者少進縣
令之左白禮畢遂引縣令出還次贊禮者引祭官以
下以次出諸祝及樽罍篚者降復位贊唱者再拜祝
以下皆再拜以次出其祝版燔于齋所

諸里祭社稷

前一日社正及諸社人預祭者各清齋一宿于家之正寢正寢者謂家之前堂待賓之所也應設饌之家預修理神樹之下又爲瘞埳於神樹之北方深取足容物掌事者設社正位於稷坐西北十步所東面諸社人位于其後東面南上設祝奉血豆位于瘞埳之北南向祭器之數酒樽二弁勺一以巾覆之俎一籩二豆二爵二簠二無禮器量以餘器充之其祭器隨用之祭日未明烹牲于廚牲以時取祝以豆取牲血置于饌所夙興掌饌者實祭器牲體載右胖前脚三節節一段肩臂臑皆載之後脚三節節一段去下節載上肫胳一節又取正脊橫脊短脅正脅代脅各二骨以並分載之二俎餘皆

卷之十一 七

不設其尊一實玄酒為上一實白酒次之籩實棗栗豆實菹簋黍稷掌事者以席入社神之席設神樹之下稷之席設于神樹西俱北向贊明社正以下各常服掌事者以盥水器入設於神樹北十步所加勺一巾二爵於其下盛以箱又以酒樽入設于神樹北步西社神之尊在東稷神之尊在西俱東上南向置爵二及交于尊一祝執尊者立于尊後掌事者寘樽酒訖祝及執尊者其祝以社人者學識者充入當社神北南向以東為上皆再拜訖執酒樽者各就樽後立其執盥者就盥後立贊禮者引社正以下俱就位立定贊禮者贊再拜社正以下皆再拜祝詣尊所贊禮者贊

再拜社正以下皆再拜掌事者以饌入各設于神座前蓋臨居前左右為各饌在其閒俎居其永訖掌事者出贊禮者引社正詣盥器所就盥器者酌水社正洗手取巾拭手洗爵訖贊禮者引社正詣社神坐前跪奠爵于饌右興少退南向立祝持版進社神座東西面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子某坊村部云某村以下准此社正姓名合社若干人敢昭告于社神惟神載育黎元長茲后品仲春仲秋日惟吉戊謹率恒禮敬以特牲清酌粢盛庶品祇薦於社神尚饗祝興社正以下及社人等俱再拜贊禮者引社正詣稷神酒樽所取爵酌酒訖贊

卷之十一 八

禮引社正詣稷神饌前南向跪奠爵于饌右興少退南向立祝持版進于稷神饌西東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子某坊社正姓名合村若干人等敢昭告于稷神惟神主茲百穀粒此群黎今當仲春吉戊秋云仲秋謹率恒禮敬以特牲清酌粢盛庶品祇薦於稷神尚饗祝興社正以下及社人俱再拜贊禮者引社正立於社神前南向立祝以爵酌社神及稷神福酒各置一爵進社正之右社正再拜受爵訖跪祭酒遂飲卒爵祝受爵還樽所社正興再拜贊禮者引社正還本位立定贊禮者贊再拜社正及社人俱再

拜訖祝以血置于瘞埳東西各一人實土半坎贊礼者少前白礼畢引社人等出祝與執樽者復社神位再拜訖出其餘饌人等俱于此飲如常會之儀其祝版燔于斋所

巻之七十一　終

大唐開元禮巻之七十二

吉禮

諸縣釋奠於　孔宣父　縣學生束脩

諸縣釋奠于　孔宣父

前享三日縣令散齋於別寝二日致齋於廳事一日亞獻以下預享之官散齋二日各于正寝致齋之日于享所（丞為亞獻主簿及尉通為終獻若縣令以下有故並以次差攝縣令不足以州官判佐以下及比縣官充）散齋理事如舊唯不吊喪問疾不作樂不判署刑殺文書不行刑罰不預穢悪致齋唯享事得行其餘悉断其享官已齋而闕者通攝行事學官及諸生皆清齋於學館一宿　前享二日本司掃除内外又為瘞埳于院内堂之壬地方深取足容物南出陛本司設祭令以下位于門外隨地之宜前享一日晡後本司即其属守門本司設三獻位于東階東南毎等異位俱西向設掌事位于三獻南西面北上設望瘞於堂之東北當瘞埳西北設學官位于西南西階當掌事位學生位於學官之後俱東向北上設賛礼者位于三獻西南西面北上又設賛唱者位于瘞東北南向東上設三獻門外位於道東毎等異位俱西向掌事位于終獻之後　上祭器之數毎坐尊二籩

八豆八簋二簠一俎二羊一豕一及俎及罍掌事者以樽坫升設于堂上前楹間北向先聖之尊在西先師之尊在東俱西上皆加勺冪先聖爵一配坐爵四各置于坫設幣篚於樽所設洗罍東榮南北以堂深以盥水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實爵三巾二於篚加冪執尊罍洗篚者各於尊罍洗篚之後　享日未明烹牲于廚夙興掌饌者實祭器牲體羊豕皆載右胖前脚三節肩臂臑節一段皆載之後脚三節節一段去下一節載上肫胳二節又取正脊脡脊橫脊短脅正脅各二骨以並餘皆不設簋實黍稷簠實稻粱籩實石鹽乾魚棗栗榛菱芡其豆實韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢若土無者各以其類充之本司帥掌事者設先聖神於西楹間東

向設先師神席于先聖神坐東北南向席皆以莞贊明諸享官服祭服學長儒服學生青衿服本司帥掌事者入實樽罍及幣每坐尊二一實玄酒為上一實醴齊次之禮神之幣用帛各長一丈八尺祝版各置於坫贊唱者先入就位二人與執尊罍篚入立于庭重行北面以西為上立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜執尊罍篚者各就位祝升自東階行掃除訖降自東階以出還齋所縣令將至贊禮者引享官以下俱就門外位學官學生並入就門內位縣令至贊禮者引之次贊唱者先入就位升自東階各立于尊後縣令停於次少頃服祭服出次贊

禮者引縣令入就　西向立贊禮退立于左贊禮者引享官已下次入就位凡引享者每曲一逡巡立定贊唱者曰再拜縣令以下皆再拜贊禮者少退縣令之左白請行事退復位祝俱跪取幣于篚興各立于樽所凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興本司帥執饌者奉饌陳于門外贊禮者引縣令升自東階進　先聖神坐前西向立祝以幣授縣令縣令受幣贊禮者引縣令西向跪奠于　先聖神坐興少退西向再拜訖贊禮者引縣令當　先師神坐前北向立祝又以幣西向授縣令受幣贊禮者引縣令北向跪奠于　先師神坐興少

退北向再拜贊禮者引縣令降復位本司引饌入升自東階祝　於上各設於神坐前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠卻其蓋于下籩右豆左簋其間羊豕二俎橫而重于右腊于右俎特設訖本司與執饌者降出祝還尊所贊禮者引縣令詣罍洗執罍者酌水執洗者跪取盤興承水縣令盥手執篚者跪取巾於篚興進縣令帨手訖執篚者執篚受巾跪奠於篚遂取爵興以進縣令受爵執罍者酌水縣令洗爵執篚者跪取巾於篚興進縣令拭爵訖受巾跪奠于篚奉盤　贊禮者引縣令自東階詣　先聖酒樽所執尊者舉冪縣令酌醴齊贊禮者引縣令詣

先聖神坐前西向跪奠興少退西向立祝持版進于
神坐之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子
縣令具位姓名敢昭告于 先聖孔宣父惟夫子固
天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千
載是仰俾茲末學依仁遊藝謹以制幣犧齊粢盛庶
品祇奉舊章式陳明薦以先師顏子配尚享祝興縣
令再拜祝進跪奠版于神坐還罇所縣令拜訖贊禮
者引縣詣先師酒罇所取爵于坫執尊者舉冪縣令
酌醴齊贊禮者引縣令詣 先師神坐前北面跪奠
爵興少退北向立祝持版進于神坐之左西向跪讀

卷之十三 四

祝文曰維某年歲次月朔日子縣令具位姓名敢昭
告於 先師顏子爰以仲春仲秋率遵故實敬脩釋
奠於 先聖孔宣父惟子庶幾體二德冠四科服道
聖門實臻壺奧謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明獻
從祀配神尚享祝興縣令再拜祝進跪奠版于神坐
興還罇所縣令拜訖贊禮者引縣令詣東序西向立
祝各以爵酌福酒合置一爵一祝持爵進縣令之左
北向立縣令再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興祝
各帥執饌者進俎跪減 先聖神前胙肉各取前脚第二骨
共置一俎又以籩取黍稷飯共置一籩興祝先飯進、
縣令受以授執饌者又以俎進縣令受以授執饌者
縣令跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復于坫縣令興再
拜贊禮者引縣令降復位初縣令獻將畢贊禮者引
亞獻詣罍洗盥手洗爵升獻飲福如縣令之儀唯不讀祝
版不受胙訖降復位初亞獻將畢贊禮者引終獻詣罍洗
盥手洗爵升獻如亞獻之儀訖降復位祝各進神坐
前跪徹豆還尊所徹者籩豆各一少移于故處贊唱者曰賜胙再
拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜縣令已
下皆再拜贊禮者少進白請就望瘞位贊禮者引縣
令就望瘞位西向立贊唱者轉就瘞埳東北初在位

卷之十二 五

者將拜祝各以篚進神坐前跪取幣降自西階詣瘞
埳以幣 於埳訖贊唱者曰可瘞埳東西廂各二人
實土半埳坐訖寘上者以篚出贊禮者少進白禮畢遂引縣令
出贊禮者各引享官以次出初白禮畢贊唱者還本
位祝與執尊罍篚者俱復學事位立定贊唱者再
拜祝以下俱再拜以出其祝版燔于齋所

縣學生束脩

束帛一篚五疋 酒一壺二斗 脯一案五脡

其日平明學生青衿服至學門博士公服若儒服立
于學堂東階上西面贊禮者引學生立于門東西面

不自同于賓客陳束帛篚酒壺脯案於學生西南當門北向
重行西上將命者出立於門西東面曰敢請事學生
少進曰某方受業於先生敢請見將命者入告博士
曰某也不德請子無辱將命者出告學生曰某不敢
為儀敢固以請將命者入告博士曰請子就位某敢
見將命者出告學生曰某不敢以視賓客請終賜見
將命者入告博士曰某辭不得命敢不從將命者出
告執篚者以篚東授學生博士降俟于東階下西贊
礼者引學生執酒脯者從之學生入門而左立於西
階之南東面執脯者立于學生西南東面北上學生
跪奠篚再拜博士答拜學生還辟遂跪取篚贊礼者
引學生進博士前東面授幣贊者取酒脯幣以東執
酒脯出贊礼者引學生立于階間近南北面再拜訖
引出

卷之七十二終

大唐開元禮卷之七十三

吉禮

諸縣祈社稷　諸縣祈諸神　諸縣禜城門

諸縣祈社稷

前二日本司掃除壇之內外又為瘞埳于壇北如常
儀設縣丞以下次於社壝西門之外道北隨地之宜
前一日諸祈官皆於祭所清齋一日掌事者饌酒脯
醢設縣丞位于稷壇西北掌事者以下位于西門之
內道北俱重行東面以南為上設贊唱者位于縣丞
東南西上設望瘞位於埳北南向設縣丞以下門外
位于西門之外道南俱重行北面以東為上其日夙
興本司帥其屬守社壝四門去壝七十步所禁斷行
人掌事入設神座樽坫罍洗篚冪如常祭之儀每坐各籩
一豆一籩實中二爵一配坐皆爵二置于坫質明縣丞以下各服其服本
司帥掌事者入實樽罍祝以祝版各置于坫又以幣
各置於篚設於饌所其幣各長一丈八尺贊礼者引縣丞以下
俱就門外位贊唱者先入就位祝與執尊罍篚者入
當社壇北重行南面以東為上立定贊唱者曰再拜
祝以下皆再拜執尊者各升自西陛立于樽所執罍
篚者各就位諸祝詣社壇升自西陛行掃除降又詣

稷壇升行掃除訖諸祝奉出幣篚入就瘞埳北位贊
礼者引縣丞以下入就位立定贊唱者曰再拜縣丞
以下皆再拜贊礼者進縣丞之左白請行事還本位
祝升詣酒尊所立定贊唱者曰再拜縣丞以下皆再
拜初白請行事掌饌者帥執饌者奉饌陳於西門之
外祝以幣北向授祈官祈官受幣北陛登社壇南向
跪奠於社神前訖興少退再拜訖復位祝又以幣授
祈官祈官受幣升稷壇跪奠如社壇之儀訖掌饌者
引饌入社稷之饌升自北陛配坐之饌升自西陛諸
祝迎引于壇上各設于神坐前訖掌饌者降自西階

卷七十三　二

復位諸祝各還樽所贊礼者引縣丞詣罍洗盥手洗
爵自社壇北陛升詣社神酒樽所執樽者舉羃縣丞
酌酒進詣社神坐前南向跪奠爵興少退南向立祝
持版進神坐之左西向跪讀祝文曰維某年歲次月
朔日子縣令姓名謹遣具位姓名敢昭告于社神久
飲時雨黍元惟怯性神哀此蒼生遂降靈液謹以制
幣清酌脯醢明薦于社神以后上勾龍氏酌神作主
尚享訖縣丞再拜祝進跪奠版于神坐前興還樽所
縣丞拜訖贊礼者引縣丞詣配坐酒樽所取爵于坫
執樽者舉羃縣丞酌酒詣后土神坐前西向跪奠爵

興少退西向立祝持版進于神坐之左南面跪讀祝
文曰維某年歲次月朔日子縣令姓名謹遣具位姓
位姓名敢昭告于后土氏久闕時雨黍元惟惧惟神
哀此蒼生遊降靈液謹以制幣清酌脯醢明薦于后
土氏尚享訖興縣丞再拜祝進跪奠版于神坐前興
還樽所縣丞拜訖贊礼者引縣丞詣罍洗盥手洗爵
詣稷壇北陛升獻如社壇之儀（稷神及后稷氏祝文与上仝）獻訖
贊礼者引縣丞降復位諸祝各進神坐前跪徹豆興
還樽所贊唱者曰再拜縣丞以下皆再拜贊礼者進
縣丞之左白請就望瘞位南向立祝取幣及血寘于

卷七十二　三

埳東西面各二人寘土半埳贊礼者進縣丞之左白
礼畢遂引出諸執事者以次出諸祝与執樽罍篚者
降復執事位贊唱者曰再拜祝以下俱再拜以出其
祝版燔于齋所得雨報祠以羊豕其祭器之數及飲
福受胙瘞幣血者与正祭同祝文曰維某年歲次月
朔日子縣令姓名謹遣具位姓名敢昭告于社神往
以久闕時雨式陳情禱惟神鑒佑降茲嘉液品物霑
洽蒼生賴護以制幣犠斋粢盛庶品明薦于社神
以后土勾龍氏配神作主尚享　維某年歲次月朔
日子縣令姓名謹遣具位姓名敢昭告于后土氏往

以久闕時雨式陳誠禱惟神鑒佑降玆嘉液品物治
洽蒼生咸賴謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦于后土
氏尚饗(祝神与上仝)

諸縣祈諸神

前一日本司設縣丞以下次於祈所隨地之宜又為
瘞坎於神坐之南方深取足容物諸祈官皆于祈所
清齋一日掌事者饌酒脯醢(每坐一籩豆各一)祈日質明去祈
所五十步禁止行人縣丞以下各服其服祝師掌事
者入設神坐于北廂南向(若更有諸坐則以西為上)贊礼者師執
尊者設樽于神坐之左北向設洗于酒樽東南北向

罍水在洗東篚在洗西南肆(實巾爵)執樽罍篚者各位
于樽罍篚之後設縣丞以下位于神坐東南重行西
向以北為上設贊唱者位於縣丞西南南向設望瘞位
於瘞埳之南北向設縣丞已下門外位于東門之外
道南北向西上掌事者入寘樽罍祝以版置于坫又
以幣置于篚所(其幣各長一丈八尺)贊礼者引縣丞以下俱就
門外位贊唱者先入就位祝與執樽罍篚者入當神
坐前重行北向西上立定贊唱者曰再拜祝以下皆
再拜執樽罍篚者各就位祝進神坐前行掃除訖贊
礼者引縣丞以下入就位立定贊唱者曰再拜縣丞

以下皆再拜贊礼者進縣丞之左白請行事退本位
贊唱者曰再拜縣丞以下皆再拜初白請行事掌饌
者師執饌者奉饌陳于西門之外祝以幣授縣丞縣
丞奉幣跪奠于神坐訖興少退再拜掌饌者引饌入
祝迎引於坐首各設于神坐前訖執饌者退復位祝
還樽所贊礼者引縣丞詣罍洗盥手洗爵詣酒尊所
執樽者舉冪縣丞酌酒贊礼者引縣丞詣神坐前北
向跪奠爵興少退北向立祝持版進于神坐之右東
面讀祝文曰維某年歲次月朔日子縣令姓名謹遣
具位姓名敢昭告于某神哀以久闕時雨惟惧惟神

哀此蒼生敷澤靈液謹以制幣清酌脯醢明薦于某
神尚享訖興縣丞再拜祝進跪奠版于神坐興還樽
所(若更有神坐祈官隨獻如上儀惟不因其祝文並同)贊礼者引縣丞還本
位祝進神坐跪徹豆興還樽所贊唱者曰再拜縣丞
以下皆再拜贊礼者進縣丞之左白請就望瘞位縣
丞就望瘞位祝以幣血寘于埳東西各二人寘土半
埳贊礼者進縣丞之左白礼畢遂引縣丞以下出祝
與執樽罍篚者俱復執事位贊唱者曰再拜祝以下
皆再拜以出其祝版燔於齋所若祈海瀆者其幣沉
之設奉幣位各向所祈之水沉之時節一與祠同若

祈先代帝王其祭幣如正祭之礼将雨報祠牢饌飲
福受胙（若非岳鎮海瀆及先代帝王惟飲福不受胙）瘞幣血皆同祭社之
礼（其瘞埳之礼仍依祈礼名海瀆等沉幣及升沉血其奉幣血位又沉之時節皆准祈沉之礼若報祠
先代帝王其幣与祈同之）餘皆与祈礼同祝文曰維某年歳次月
朔日子縣令姓名謹遣具位姓名敢昭告于某神祇
以久闕時雨式陳誠禱惟神鑒祐降兹嘉液庶品沾
洽蒼生咸頼謹以制幣犧齊粢盛庶品明薦尚享

禜城門（報祠同）

若霖雨不止禜祭城門設神坐皆内向設酒樽之
各于神坐之左設罍洗及篚於其後皆　　酒尊之左
俱内向設縣尉位于罍洗之左而右向執事者位于
其後皆以　　為上贊礼者贊拜無幣不為瘞埳餘
与祈諸神同祝文曰維某年歳次月朔日子縣令姓
名謹遣具位姓名敢昭告于城門霖雨淹久害于百
穀惟神降福應時開霽敬以清酒佳薦明告于城門
尚享右雨止報祠用特牲飲福餘与禜城同祠同祝
文曰維某年歳次月朔日子縣令姓名謹遣具位姓
名敢昭告于城門前以霖雨式陳誠禱惟靈降祉應
時開霽敬以特牲清酌云〻尚享

巻之七十三　終

大唐開元礼巻之七十四

吉礼

諸太子廟時享

齋戒　陳設　晨祼　饋食

将享有司卜日如別儀　凡預享之官散齋二日致
齋一日（散齋皆于正寝致齋于享所）散齋理事如舊唯不弔喪問
疾不作楽不判署刑殺文書不行刑罰不預穢悪致
齋唯享事得行其餘悉断其享官已齋而闕者
通攝行事諸享官致齋之日給酒食及明衣各習礼
於其齋所　前享一日諸衛令其属未後一刻各以
其方器服守衛廟門（毎門一人）与太楽工人倶清齋一宿

陳設

前享二日右校清掃内外守宮設享官以下次于齋
坊之内前享二日太楽設軒懸之楽于廟庭東方西
之磬簴起北鐘簴次之北方磬簴起西鐘簴次之設
二鎛鐘於編懸之間各依辰位樹路鼓於北懸之間
植建鼓于三隅置柷敔於懸（柷在左敔在右）内設歌鐘磬于
廟堂之上前楹間北向磬簴在西鐘簴在東其匏竹
者立于堂下階間重行北向相對為首（凡懸皆展而編之）諸

工人各位於縣後　前享一日奉礼設享官以下位
于東門之内道北執事位于道南西向異位俱重行
西向以北為上設奉礼位于樂懸東北賛者一人在
南差退俱西面設協律郎位于廟堂之上前楹間近
西東向設太樂令位于樂懸之間北向設門外位享
官以下于東門外道南每等異位北面西上　前享
一日晡後二刻廟令帥府史齋郎以下尊坫罍洗篚
羃入設于位其籩豆鉶登陳于廟堂之東加以巾蓋
籩豆一十登四俎一一玉瓚一置篚各二簠簋坫設各一罍洗各一設罷物者皆置向陳之　晡後
三刻賛引博士詣　省視濯漑還博所享日未明

卷七十四　二

十五刻太官令帥宰人以鑾刀割牲取膟膋共置一
豆置於饌所膟膋助間脂

晨祼

享日未明四刻諸享官各服其服廟令良醞令各率
其屬入實尊罍犧尊實以醴齊象尊實以盎齊罍足以清酒其三尊之上尊實以玄酒皆
加勺二冪一并設洗于堂下其篚爲本爲　太官令帥進饌者實諸籩豆簠
簋　未後三刻奉礼帥賛者先入就位賛引博士及
宮闈令及執尊罍篚冪者入自東門當階重行北面
西上立定奉礼曰再拜訖賛引引博士升堂上各就
位宮闈令開埳室出神主置于坐位訖還執事位未

明二刻謁者引享官俱就門外位太樂令引工人入
訖賛引引亞獻先入就位再拜訖行攝會復位謁者
引享官入就位立定奉礼曰再拜享官等再拜訖謁
者進初獻之左白有司謹具請行事退復位協律郎
跪俛伏擧麾凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興鼓柷奏肅
雍之樂三成偃麾戞敔樂止凡樂皆協律郎擧麾工鼓柷而後作偃麾戞敔
而後止奉礼曰衆官再拜衆官在位者皆再拜謁者引
初獻詣罍洗盥手洗爵訖謁者引初獻升自東階詣
取爵以授齋郎　跪俛伏興再拜訖賛引〃復位
賛引〃亞獻詣罍洗盥手洗爵升堂詣尊所酌酒入

卷七十四　二

奠于　神坐前興退戶外再拜訖少退立齋郎酌福
酒同爵合置一爵亞獻再拜跪以啐酒飲　爵以爵
授齋郎俛伏興再拜訖引復位次引終獻如亞獻之
儀引復位訖奉礼曰賜胙賛者曰再拜飲福受者不拜奏肅
雍之樂一成止賛者曰再拜在位者皆再拜訖賛引
退初獻之左白礼畢賛引各引享官以次出賛引〃
博士以下俱就執事位奉礼曰再拜博士以下皆再
拜引出宮闈令納　神主如常儀其祝版燔于齋坊

卷之七十四

大唐開元禮卷四十五

吉禮

三品以上時享其廟

前享五日筮於廟門之外主人公服立于門東西面掌事者各服其服立于門西東面北上設筮席于闑西閾外筮者問韇出策兼執之東面受命于主人曰孝曾孫某來日丁亥祇享于廟尚饗（丁亥凡亥也直舉一日以言之也已亥辛亥有亥焉可也）筮者曰諾進就筮席西向以韇擊筮遂述曰假爾太筮有常孝曾孫某來日丁亥祇享于廟尚饗乃釋韇坐筮訖興降席東面旅占曰從筮者進

若不吉卽筮遠日如初儀贊禮者進主人之左告禮畢掌事者徹筮席　先享三日主人及亞獻終獻并執事者各散齋二日于正寢致齋一日于廟所（官僚佐之長為亞獻其次為終獻無則以親賓為之）子孫及凡入廟者各于其家清齋一宿凡散齋不弔喪問疾不作樂不行刑罰不預穢惡致齋唯享事得行其餘悉斷其享官已齋而闕者通攝行事前一日之夕清掃內外掌廟者整拂神幄贊禮者設主人之位于東階東南西向亞獻終獻位東南俱重行西面北上設子孫之位于庭重行北面西上設贊唱者位于終獻西南西面又設亞獻以下門外位于門之東洗事者在南差退俱西向設牲牓於南門之東少當門北向以西為上掌牲者位於牲西北東面諸祝位于牲後俱北向設亞獻省牲位於牲前近東西向設祭器之數每室尊二簋二簠二登二鉶二俎三籩豆卽一品二品各十二品八掌事者以尊入設于前楹下各于室戶之東北向西上皆加勺冪（各坫爵一[illegible]皆爵四置于坫）設祭器于享東西向每坐簋在前簠次之登次之鉶次之籩次之豆次之俎在後每坐異之皆以南為上屈陳而下設洗于東階東南東西當東霤南北以堂深罍在洗東加勺冪篚

在洗西南肆實爵三巾一于篚加冪（凡罍物皆[illegible]而陳之）執尊罍洗篚者各位於尊罍洗篚之後掌牲者以牲就牓位贊禮引亞獻入詣東階升掌事（于[illegible]執尊皆皆[illegible]冪告潔也）訖引降就省牲位亞獻省牲掌牲者前東面舉手曰腯還本位諸祝以掌牲者以次牽牲付廚贊禮者引終獻詣廚省鼎鑊視濯（亞獻以下每事訖各還齋所）訖饌者入徹篚籩還豆俎鉶以出享日未明烹牲於廚夙興掌饌者實祭器（牲體皆載右胖前節三[illegible]一段[illegible]肫胳二節又取正脊[illegible]骨以並餘皆不設[illegible]之屬[illegible]鹽醬數之類）主人以下各服其服掌事者入實尊

盥〔加勺又一斗一壺玄酒右上一尊醴齊次之〕啟祝各于坫諸祝各入入立
於庭北面西上立又皆再拜訖升自東階以次出神
主各置於坐〔夫人之主祔人各出俱主而座右〕贊明贊禮者引亞獻
以下及子孫俱就門外位贊唱者先入就位諸祝與
執尊罍者入立于庭北面西上立定贊唱者曰再拜
祝以下皆再拜各就位掌饌者奉饌東于門外贊禮
者引主人入就位又贊禮者引亞獻以下及子孫以
次入就位立定贊禮者曰再拜主人以下皆再拜贊
禮者進主人之左白請行事退復位掌饌者引饌入
升自東階諸祝迎引于神坐前〔籩居右豆居左簠簋登在居其間羊豕二〕

俎〔俎橫陳重于右腊俎特于其左〕執爐炭者取膟膋各祝某祖升置
於室戶外之左其蕭稷各於爐炭下置定設施訖掌
饌以下降出諸祝各取蕭稷擩於脂燔於爐炭還樽所
贊禮者引主人詣罍洗執罍者酌水執洗者跪取盤
興承水主人盥手執篚者跪取巾于篚興進主人拭
手執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進主人
執罍者酌水主人洗爵執篚者又跪取巾于篚興進
主人拭爵訖受巾跪奠于篚奉盤跪奠於盤〔凡皆物者跪奠〕
〔俛伏而取以興其物則奠訖俛伏而後興〕贊禮者引主人自東階升堂詣
某祖酒樽所執尊者舉冪人主酌酒贊禮者引主人

進詣某祖神坐前北向跪奠爵興出戶北向立祝持
版進於室戶外之右東面跪讀祝文曰維某年歲次
月朔日子孝曾孫某官敢昭告于某祖考某諡某祖
妣某邑夫人某氏時惟仲春〔夏云仲夏秋云仲秋冬云仲冬〕伏增遠
感謹以柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊敬
薦祠事尚饗〔春言祠夏言礿秋言嘗冬言烝〕訖興主人再拜祝進跪
奠版於神坐興還尊所贊禮者引主人以次酌獻如
上儀〔唯不盥洗〕訖贊禮者引主人詣東序西向立諸祝各
以爵酌福酒合置一爵祝持爵進主人之左北向立
主人再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興諸祝各帥執饌

者以俎入減神前胙肉各置一俎上又以籩取黍
稷飯共置一籩祝先以飯進主人主人受以授左右祝
又以俎授主人每受以授左右訖主人跪取爵遂飲
卒爵祝進受爵復於坫主人興再拜贊禮者引主人
降自東階還本位西向立主人獻將畢贊禮者引亞
獻詣罍洗盥手洗爵升自東階詣某祖酒尊所執尊
者舉冪亞獻酌酒贊禮者引亞獻詣某祖神坐前北向
跪奠爵興出戶北向再拜贊禮者引亞獻以次酌獻
如上儀訖贊禮者引亞獻詣東序西向立諸祝各以
爵酌福酒合置一爵一祝持爵進亞獻之左北向立

亞獻再拜受爵跪祭酒遂引卒爵祝進受爵復于坫亞獻興再拜贊禮者引亞獻降復位又贊禮者引終獻詣罍洗盥手升獻如亞獻之儀訖降復位諸祝皆進神坐前跪徹豆興還鐏所（徹者籩豆各一少移於故處）贊唱者曰再拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜主人以下皆再拜贊禮者進主人之左白禮畢遂引主人出贊禮者引亞獻以下出子孫以次出諸祝與執尊罍篚者俱復執事位立定贊禮者曰再拜諸祝以下皆再拜執尊罍篚者出諸祝與廟人置神主納于𥂕室如常儀祝版燔於齋所

卷七十五　五

褒聖侯祀　孔宣父廟及王公以下皆如此禮惟祝文別

卷之七十五終

大唐開元禮卷之七十六

吉禮

三品以上祫享其廟　二品以下祫享其廟

三品以上祫享

前享五日筮于廟門之外齋及設位牲牓祭器者牲皆如時享之儀卑事者以樽坫入設於廟堂之上皆於神坐之左昭坐之樽在前楹北向始祖及穆坐之樽在外戶南向俱以西為上皆加勺羃（在始祖在曾祖以下）別設尊依親廟之式其坐有一餘皆當四各置于坫設祭器于東序西向每坐篚在前籩次之登次之鉶次之籩次之豆次之俎在

卷七十六　一

後每坐異之皆以南為上屈陳而下設洗于東階東南東西當東霤南北以堂深罍水在洗東加勺羃篚在洗西南肆篚實爵三巾二於篚加羃（北隴皆為隊之）執樽罍篚羃各位于樽罍篚羃之後享日未明烹牲于廚夙興掌饌者實祭器（牲體皆載右胖前三節，一以肩臂臑皆載之後三節一段下至一節載上肫胳之又取上脊脡脊橫脊短脅正脅代脅各二骨以並餘皆不設[illegible]）掌廟者設祫坐於廟堂之上自西序以東始祖序坐於西序東向昭座於始祖東北向穆座於東南北向俱西向上（在始封者仍在曾祖以下宜東南之）（坐收附禮南北設之每坐皆有席几[illegible]大夏如式）主人以下各服其服奠

事者入室捧墨（冊室四尊一寔幄帷為上一寔左前亦之玄酒各定于上尊玄酒者在右）
（洗而不西也）祝版各置於坫諸祝与奄者入立于逵北面
西上掌事者持冪興從入立于東階下西面　上立
定祝与奄者皆再拜訖晉奥升自東階詣始祖廟入
開埳室出神主置于奥出諸主以主置下座以次以
神主如上儀（夫人之主奄人出俱盡西面告石）奉　質明贊礼者引亞献
以下及子孫俱就門外位贊唱者先入就位諸祝与
執樽墨者入就于逵北面西上立定賛唱者曰再拜
祝以下皆再拜各就位掌事者助執饌者奉饌陳于
門外贊者引主人入就位又贊者引亞献以下及

卷七十六　二

子孫以次入就位立定贊唱曰再拜主人以下皆再
拜贊礼者進主人之左白請行事退復位奉饌者引
饌入升自東階祝迎引於階上各設于神坐前（進者左立）
（君左以登盤直承上開年子一俎稷東坐十六俯俎于左）執爐炭蕭稷膟膋者
從其俎亦設于神坐之左以後其蕭稷各置于爐炭
下于旋設訖掌饌以下降出諸祝各取蕭稷檽于脂
檽于爐炭還樽所執贊礼者引主人詣墨洗執墨者
酌水執洗者跪取盤興承主人盥手執篚者跪取巾
於篚興進主人拭手訖篚者受巾跪奠于篚遂取爵
興執墨者酌水主人洗爵執篚者又跪取巾于篚興

進主人拭爵訖受巾跪奠于篚奉盤者跪奠盤（興凡）
（取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興也）贊礼者引主人自東階
升堂詣始祖酒樽所執樽者舉冪主人酌醴齊贊礼
者引主人進詣始祖神坐前西向跪奠爵興少退西
向立祝持版進於神坐之左北面跪讀祝文曰維某
年歲次月朔日子孝曾孫封某官敢昭告于　祖考
某謚封歲序推移伏增追遠謹以柔毛剛鬣明粢薌
合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊敬薦于祫祀于始祖考某謚
封始祖妣某夫人某氏配尚饗（祖考及子孫依尊卑封號其祝文仝）記
興主人再拜祝進跪奠版于神坐興還樽所贊礼者

卷七十六　二

引主人依昭穆酌獻如上儀（唯不盥洗）訖贊引主人詣東
序西向立諸祝各以爵酌福酒合置持二爵一祝持
進主人之左北向立主人再拜受爵祭酒啐酒奠爵
興諸祝各帥執饌者以俎進減神前胙肉共置一俎
上又以邊取黍稷飯共置一邊祝先以飯邊進主
人受以授左右祝又以俎以次進主人每受以授左
右訖主人跪取爵遂飲卒爵〻人受爵後祝進受爵
復于坫主人興再拜贊礼者引主人降自東階還本
位西向立主人献將畢贊礼者引亞獻詣墨洗盥手
洗爵升自東階詣始祖酒樽所執樽者舉冪亞獻酌

畢齊賛礼者引亜献進詣始祖神坐前西向跪奠爵
少退西向再拜賛礼者引亜献以次酌献如上儀訖
賛礼者引亜献詣東序西向立諸祝各以爵酌福酒
合置一爵一祝持爵進亜献之左北向立亜献再拜
受爵跪祭酒遂飲卒爵祝進受爵復于坫亜献興再
拜賛礼者引亜献降復位又賛礼引終献詣罍洗盥
洗升献如亜献之儀訖降復位諸祝皆進神坐前跪
徹豆興還樽所徹者籩豆各一少移于故處賛唱者再拜非飲福
受胙者皆再拜賛唱者曰又再拜主人以下皆再拜
賛礼者進主人之左白礼畢遂引主人出賛礼者引

奉七十六　四

献官以下及子孫以次出諸祝与執樽罍篚者俱復
執事位立定賛唱者曰再拜諸祝以下皆再拜執尊
罍篚者出諸祝与齋者匱神主置于輿納于室如常
儀

三品以下禘享其廟

前享五日筮於廟門之外齋及設位牲膳祭器皆如
時享之儀掌事者以樽坫入設于廟堂皆于神坐之
左昭坐之樽在前楹間北向始祖及穆之樽在戶外
南向俱以近神為上未毀廟之尊坫于前楹下各于
室内之東北向西皆加勺羃其首坐爵一餘坐各爵四皆在坫設祭

器于東序西向每坐簠在前簋次之登次之鉶次之
籩次之豆次之俎在後每坐異之皆以南為上屈陳
而下設洗于東階東南東西當東霤南北以堂深罍
水在洗東加勺羃篚在洗西南肆寔爵三巾二篚加
羃凡罍皆濯而陳執尊罍篚羃各位于樽罍篚羃之後享日
未明烹牲于廚夙興掌饌者實祭器牲體皆載右胖前脚一節節一段肩骨臂皆載之後胖二節節一段去下一節載之肫胳二節又取其脊短脅代脅各一骨以其餘皆不設籩豆未設實積蓋遂實脯者未之居豆實脯醢菁菹之類也掌廟者設神坐
於廟堂之上自西序以東始祖坐于西序東向昭序
坐于始祖東北向穆坐于東南北向俱西上其未毀

奉七十六　五

之主各于其室如時享若始封者仍在昭各于其室如時享主人以下
各服其服掌事者入實樽罍每室四尊一實醴齊為上一實盎齊次之玄酒各實于上尊設玄酒首重右而不酌也祝版各置于坫諸祝与齋者
入立于廷北面西上掌事者持肩輿從入立于東階
下西面立定祝与齋人皆再拜訖帥肩輿升自東階
諸始祖廟入開埳室出神主置于輿出諸坐前以主
置于坐以次出毀廟神主如常儀未毀廟主出置于
室内之坐如享時夫人之主亦人出俱與而處右奉訖出還齋所質
明賛礼者引亜献以下及子孫俱就門外位賛唱者
先入就位諸祝与執尊罍者入立于廷北面西上立

定賛唱者曰再拜祝以下皆再拜各就位掌饌者奉
饌陳於門外賛礼者引主人就位又賛礼者引亞獻
以下及子孫以次入就位立定賛唱者曰再拜主人
以下皆再拜賛礼者進主人之左白請行事退復位
掌饌者引饌入升自東階諸祝迎引階上各設于神
坐前（籩居左豆居右簋簠居其間 才秋俎楪陳重于右脂肝牲在）執爐炭蕭稷
黍膟膋者從其升設於神坐之左少後其蕭稷各
置于爐炭下施設訖掌饌以下降出諸祝各取蕭稷
擩于脂燔于爐炭還樽所執賛礼者引主人詣罍洗
執罍者酌水執洗者跪取盤興承水主人盥手執篚

者跪取巾于篚興進主人拭手執篚者受巾跪奠于
篚遂取爵興以進主人受爵執篚者酌水主人洗爵
執篚者又跪取巾于篚奉盤者跪奠盤興（凡取物者跪俛伏而
取以興奠物則奠訖俛伏而後興）賛礼者引主人自東階升堂詣始
祖酒樽所執尊者舉冪主人酌醴齊賛礼者引主人
進詣始祖神坐前西向跪奠爵興少退西向立祝持
版進于神坐之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月
朔日子孝曾孫某官封敢昭告于始祖考某諡祖妣
夫人某氏歲序推移伏增遠感謹以柔毛剛鬣明粢
薌合薌萁嘉蔬嘉薦祗薦于始祖考某諡尚享（祖考及子
孫及代尊卑於號祝文同）訖興主人再拜祝進跪奠版于神坐興
還樽所賛礼者引主人依昭穆入室酌獻如上儀（雖不
盥洗）賛礼者引主人詣東序西向立諸祝各以爵酌福
酒合置一爵一祝持爵進主人之左北面立主人再
拜受爵跪祭酒啐爵酒奠爵興諸祝各帥執饌者以
俎進減神前胙肉各置一俎上又以籩取稷黍飯
共置一籩祝先以飯籩進主人受以授左右祝又以俎
以進主人每以授左右訖主人跪取爵遂飲卒爵祝
進受爵復於坫主人興再拜賛礼者引主人降自東
階還本位西向立初主人獻將畢賛礼者引亞獻詣

罍洗爵升自東階詣始祖酒樽所執樽者舉冪亞獻
酌盎齊賛礼者引亞獻進詣始祖神坐前西向跪奠
爵興少退西向再拜賛礼者引亞獻以次酌獻如上
儀訖賛礼者引亞獻詣東序西向立諸祝各以爵酌
酒合置一爵一祝持進亞獻之左北向立亞獻再拜
受爵跪祭酒遂飲卒爵祝進受爵復于坫亞獻興再
拜賛礼者引亞獻降復位又賛礼者引終獻詣罍洗
盥洗升獻如亞獻之儀訖降復位諸祝皆進神坐前
跪徹豆興還樽所（徹者籩豆各一少移于故處）賛唱者再拜非飲
福受胙者皆再拜賛唱者又曰再拜主人以下皆再

拜贊礼者進主人之左白礼畢遂引主人出贊礼者引亞獻以下子孫以次出諸祝与執樽罍篚者俱復執事位立定贊唱者曰再拜諸祝以下皆再拜執尊罍篚者出諸祝與祝者匱神主置于輿納于埳室如常儀

卷之七十六 終

大唐開元禮卷之七十七

吉禮

四品五品時享其廟

四五品時享

前享五日筮於廟門之外主人公服立於門東西面掌事者各服其服立于門西東面北上設筮席于闑西閾外西面筮者開韇出策兼執之東面受命于主人主人曰孝曾孫某來日丁亥祇享于廟尚饗（丁亥必亥也且假一日以言之也乙亥辛亥苟有亥而可也）筮者曰諾進就筮席西面以韇擊筮遂述曰假尔太筮有常孝曾孫某來日丁亥祇享于廟尚饗乃釋韇坐筮訖興降東面稱占曰從筮者退若不吉則筮遠日如初儀贊礼者進主人之左告礼畢掌事者掌筮席　先享三日主人及亞獻終獻并執事者各散齋二日于正寢致齋一日於廟所（同宮家位之長為亞獻其文為終獻無則親賓為之）子孫及凡人入廟者各于家清齋一宿散齋不弔喪問疾不作楽不行刑罰不預穢悪致齋唯祭事得行其餘悉斷其享官已齋而闕者通攝行事前一日之夕清掃内外掌廟者埽掃神幄贊礼者設主人之位於東南西面亞獻終獻位於主人東南掌事者位于終獻東南俱重行西向

北上設子孫之位于進重行北面西上設贊唱者位
於終獻西南西向設亞獻以下門外位於門之東執
事者在南差退俱西向設牲牓于南門北向以西為
上掌牲者位于牲西北東面諸祝位于牲後俱北向
設亞獻省牲位于牲前近東西向祭器之數每室尊
二簠二簋二登二鉶二俎三籩六豆六掌事以尊入
設于前楹下各于室戶之東北向西上皆加勺冪爵坫
爵一餘坐爵四置于尊下 祭器於東序西向每坐簋在前簠
次之登次之鉶次之籩次之豆次之俎在後每坐異
之皆以南為上屈陳而下設洗于東階東西當東霤

卷七十七 二

南北以堂深罍水在洗東篚在洗西南肆實爵三巾
二于篚加冪凡器物皆冪向使之也 執樽罍洗篚者各位于尊
罍洗篚之後掌事者以牲就牓位贊禮者引亞獻入
詣東階升堂遍視滌濯于視濯執尊者皆舉冪告潔 訖引降就省
牲位亞獻省牲掌牲者前東面舉手曰循還本位詣
祝各循牲一匝北面舉手曰充還本位諸祝以掌牲
者以次牽牲付廚贊禮者引終獻詣廚省鼎鑊視濯
溉亞獻以下每事訖各退本所 掌饌者入徹籩簋籩豆俎鉶以出
享日未明烹牲于廚夙興掌饌者實祭器牲體皆載右胖
前脚三節節一段肩臂臑載之後脚三節節一段去下一節載上肫胳二節又取正脊脡脊橫脊短脅正

脅代脅各二骨以並餘皆不取簋實黍稷簠實稻 主
果蓮實鹽腊棗栗之屬豆實醢菁齏葅之類也
人以下各服其服掌事者入實樽罍每尊一實玄酒為上實醴
齊之次 祝版各置於尊所諸祝入立於進北西面西上立
定皆再拜訖升自東階整拂几筵訖出還齋所質明
贊禮者引亞獻以下及子孫俱就門外位贊禮者先
入就位諸祝與執尊者入立于進北面西上立定贊
唱者曰再拜祝以下皆再拜各就位掌饌者奉饌陳
于門外贊禮者引主人入就位又贊禮者引亞獻以
下以次入就位立定贊唱者曰再拜主人以下及子
孫皆再拜贊禮者進主人之左白請行事退復位掌

卷七十七 三

饌者引饌入升自東階諸祝引迎于階上各設于神
座前籩在左豆在右簠簋登鉶在其間羊豕二俎橫陳重于右腊俎特于左也 執爐炭
蕭稷膟膋者各從其俎升置于室戶之左其蕭稷各
置令爐炭下施設訖掌饌以下降出諸祝各取蕭稷
擩于脂燔于爐炭還尊所贊禮者引主人詣罍洗執
罍者酌水執洗者跪取盤興承水主人盥手執篚者
跪取巾於篚興進主人拭手執篚者受巾跪奠于篚
遂取爵興以進主人受爵執罍者酌水主人拭爵執
篚者又跪取巾于篚興進主人拭爵訖受巾跪奠于
篚奉盤者跪奠盤興凡取物者跪伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興 贊禮

者引主人自東階升堂詣某祖酒樽所執樽者舉冪
主人酌酒贊禮者引主人進詣某祖神坐前北面跪
奠爵興出戶北向立祝持版進於戶之右東面跪讀
祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫某封某（無封者稱官）
敢昭告于某祖考某謚封時維仲春（夏云仲夏秋云仲秋冬云仲冬）
伏增遠感謹以柔毛剛鬣嘉薦普淖醴齊敬薦祠
（事其物嘗事各隨時言）于某祖考某謚封某祖妣夫人某氏配尚
享（祖考及子孫各依尊卑稱號其祝文同）訖主人再拜祝進跪奠版于
神坐還樽所贊禮者引主人以次酌獻如上儀（但不讀祝）
訖贊禮者引主人詣東序西向諸祝各以爵酌福酒

卷七十七　四

合置一爵一祝持爵進主人之左北向主人受爵跪
祭酒啐酒奠爵興諸祝各帥執饌者以俎入減神前
胙肉各共置一俎上又以籩遍取黍稷飯共置一籩
祝先以飯籩進主人受以授左右祝又以俎授主人
每受以授左右訖主人跪取爵爵遂飲卒爵祝進受
爵復尊所主人興再拜贊禮者引主人降自東階還
本位西向立主人獻將畢贊禮者引亞獻詣罍洗盥
手洗爵升自東階詣某祖酒樽所執樽者舉冪亞獻
酌酒贊禮者引亞獻進某祖神坐前北向跪奠爵興
出戶北向再拜贊禮者引亞獻以次再拜酌獻如上

儀訖贊禮者引亞獻詣東序西向立諸祝各以爵酌
福酒合置一爵一祝持爵進亞獻之左北向立亞獻
再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝進受爵復于尊所亞
獻興再拜贊禮引亞獻降復位又贊禮者引終獻詣
罍洗爵升獻如亞獻之儀訖降復位諸祝皆進神坐
前跪徹豆與還樽所（徹者籩豆各少移於故處）一贊唱者曰再拜
非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜主人以下
皆再拜贊禮者進主人之左白禮畢遂引主人出贊
禮者引亞獻以下出子孫以次出諸祝與執尊罍篚
者俱復執事位立定贊唱者曰再拜諸祝以下皆再

卷七十七　五

拜與執尊罍篚者出

卷之七十七 終

大唐開元禮卷之七十八

吉禮

六品以下時祠　王公以下拜掃附寒食

六品以下時祠

前享五日筮於正寢之堂（若有廟者筮于廟門外如五品以上之儀）主人公服立於堂上楹間近東西面掌事者立于楹間近西東面北上設筮席于主人之西々面筮者開韇出筮兼執之東面受命于主人曰孝孫某來日春祠（有者五以於廟下同）享尚享筮者曰諾遂就筮席西面以韇擊筮遂述曰假爾太筮有常孝孫某來日丁亥春祠當享

乃釋韇坐筮訖興除席東面旅占曰從筮者進若不吉則筮更日如初儀贊禮者進主人之左告禮畢掌事者徹席先享三日主人及亞獻終獻并執事者各散齋二日致齋一日（無獻終獻親賓為之）子孫及凡預享事各清齋一宿散齋不弔喪問疾不作樂不行刑罰不預穢惡致齋唯享事得行其已齋而闕者通攝行事前一日之夕清掃內外贊禮者設主人之位于東階東南西向亞獻終獻位於主人東南掌事者位于終獻東南俱重行西向北上設子孫之位于終獻西南西面設亞獻以下門外位于門外之東執事者在南差退俱西向設牲牓於南門之外當門北面以西為上掌牲位于西北東面諸祝位于牲後俱北面設亞獻者牓位于牲前近東西向祭器之數每坐尊二簋一簠一登一鉶一俎一籩二豆二掌事者以尊入設于楹下近東北向西上皆加勺冪（[illegible]）設祭器於序東每坐簠在前簋次之登次之鉶次之籩次之豆次之俎在後每坐異之以南為上設洗于東階東西當東霤南北以堂深罍水在洗東加勺冪篚在洗西肆南實勺二巾二於篚加冪（[illegible]）執尊罍洗篚者各位于尊罍洗篚之後掌牲者以牲就

牓位亞獻者牲掌牲者前東面舉手曰腯還本位諸祝各循牲一匝北面舉手曰充俱還本位諸祝與掌牲者以次牽牲赴廚贊禮者引終獻詣廚省鼎鑊（[illegible]）訖還齋所執饌者入徹蓋籩豆俎以出享日未明烹牲于廚夙興掌饌者實祭器（[illegible]）者入實尊罍（[illegible]）主人以下各服其服掌事諸祝設神坐於正寢堂內祖坐在西東向禰坐在祖坐東北南向皆有几訖各就位質明贊禮者引亞

獻以下及子孫各就位諸祝与執樽罍者入立于庭
北面西上立定贊唱者曰再拜祝以下皆再拜各就
位掌饌者奉饌陳于門外贊禮者引主人入就位又
贊禮者引亞獻以下及子孫以次入位就立定贊禮
曰再拜主人以下皆再拜贊禮者進主人之左白請
行事退復位掌饌者引饌入升自東階諸祝迎引于
階上各設於神坐前（籩居右豆居左簠簋登 鉶居[?]豆間俎居[?]于登前）執爐炭
蕭稷膟膋者從其左升升置于堂户外之左其蕭稷
各于爐炭施設訖掌饌以下俱出祝取蕭稷擩于脂
燔於爐炭還樽所贊禮者引主人詣罍洗執罍者酌

卷七十八

三

水執洗者跪取盥與承水主人盥手執篚者跪取巾
於篚拭手訖受巾爵與以進主人受爵執罍者酌水
主人洗爵執篚者又跪取巾于篚與進主人拭爵訖
受巾跪奠于篚奉盥者跪奠盥與（凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物
者皆跪奠訖俛伏而後興）贊禮者引主人自東階升堂詣祖神坐酒
尊所執尊者舉冪主人酌酒贊禮者引主人進詣祖
神坐前北向跪奠爵與少退西向立祝持版進于祖
神坐之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子
孝孫某官某封（無封者單稱官無官者單稱名而已）敢昭告于祖考某
諡封祖妣夫人某氏時維仲春（仲夏仲秋仲冬）伏增遠感謹

以剛鬣嘉薦普淖醴齊粢盛祠事尚享（亞[?]各及子各[?]獻等畢祝祝[?]
其祝亞同[?]）文祝興主人再拜祝進跪奠版于神坐與還樽
所贊禮者引主人詣先考酒樽所酌酒進先考神坐
前北向跪奠爵興少退北向立祝持版進于先考神
坐之右北向跪讀祝文餘皆如上儀（告辭）訖贊禮者
引主人詣祖神坐前近東西向立諸祝各以爵酌福
酒合置一爵一祝持爵進主人之左北向立主人再
拜受爵跪祭酒啐酒奠爵與諸祝各帥執饌者以俎
入減神前胙肉共置一俎上又以籩遍取稷黍飯共
置一籩祝先以飯授主人受以授左右又祝以俎

卷七十八

四

次授主人受以授左右訖主人跪取爵遂飲卒爵祝
進受爵復于坫主人興再拜贊禮者引主人降自
西階還本位西向立主人獻將畢贊禮者引亞獻詣
罍洗盥手洗爵升自東階詣祖酒尊所執尊者舉冪
亞獻酌酒贊禮者引亞獻進詣先祖神坐前西向跪
奠爵與少退再拜贊禮者引亞獻酌酒次西獻考餘
如上儀訖贊禮者引亞獻詣祖神坐前近東西向立
諸祝各以爵酌福酒合置一爵一祝持爵進亞獻再
拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝進受爵復于尊所亞獻
與再拜贊者引亞獻降復位又贊禮者引終獻詣罍

洗盥手如亞獻之儀訖降復位諸祝皆進神坐前跪徹豆與匙楷所（徹者選各一火爐子故近）贊唱者曰再拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜主人以下皆再拜贊唱者進主人之左白禮畢遂引主人出贊禮者引亞獻以下出子孫以次出諸祝與執尊罍篚者俱復執事位立定贊唱者曰再拜諸祝以下皆再拜與俱出

王公以下拜掃

先期卜日如常　前一日掌事者設次於塋南百步道東西向北上脩芟剪草木之器贊禮者設主人以下位于塋門外之東西向以北為上其日主人到次改服公服無者常服贊禮者贊再拜主人以下皆再拜贊禮者引主人以下入奉行墳塋（精里感慕有泣色哀）至于封樹內外環繞展省三周其有荊棘處與荒草連接者皆隨即芟剪不火田得及掃除訖贊禮者引主人以下復門外位贊禮者引之次遂還第或假滿或遠行辭墓若外官假滿或京官遠行辭墓泣而後行其寒食上墓如前拜掃儀唯不卜日古者宗子去在他國庶子無廟孔夫子許望墓為壇以下時祭即今之上墓義或有浼然神道尚幽不可逼瀆塋域宜于墓

南山門之外設净帛為位望祭以時饌如平生所嗜若一塋數墓每墓各設位帛昭穆異列以西為上主人盥手奠爵三獻而止徹饌訖主人以下位辭墓食餘饌者可於他處使不見墓所孝子之情也

卷之七十八終

唐開元禮卷七十九

賓禮

蕃國主來朝以束迎勞

遣使戒蕃主見日　蕃王奉見

受蕃國使表及幣

蕃王來朝遣使迎勞

前一日守宮設次于候館門之外道之南向其日使者至掌次者引就次蕃主服其國服所司引立于東階下西面（凡蕃主進止皆有司先引制使皆謁者先導）使者朝服出次執束帛立于使者之南蕃主有司出門東西面曰敢請事使者曰奉　制勞某主（稱其國名）有司入告蕃主迎于館門外之東西面再拜使者與蕃主俱入使者先升立于西階上執束帛者從升立于使者之北俱東面蕃主升立于東階上西面使者執幣稱有　制蕃主將下拜使者曰有後　制無下拜蕃主旋北面再拜稽首使者　制訖蕃主進受幣（綵五疋為一束其蕃主答勞使各以土物其多少斟酌不得過百幣勞于遠如其礼同蕃於足將于還郊蕃如之勞蕃使兩兵束帛）退復位幣授左右又再拜稽首使者降出立于館門外之西東面蕃主送于館門之外西面止使者蕃主揖使者俱入讓升蕃主升東階上西面使者升西階上東面蕃主以土物儐使者使者再拜受蕃主再拜送物使者降出蕃主從出門外皆如初蕃主再拜送使者還蕃主入鴻臚迎引詣朝堂依方北面立所司奏聞舍人承　勅出稱有　勅蕃主再拜宣勞訖又再拜所司引就館如常儀

皇帝遣使戒蕃主見日

前一日守宮設次于館門之外道右南向其日使者至掌次者引就次蕃主服其國服降立于東階下西面蕃主諸官立于蕃主之後西面北上使者朝服出次立于門西東面蕃主有司出門東面曰敢請事使者曰奉　制戒某主見日有司入告蕃主迎于館門外之東西面再拜使者與蕃主俱入使者升自西階東面蕃主升自東階西面使者稱有制蕃主再拜宣制曰某日某主見蕃主又再拜稽首使者降出蕃主于館門之外西面再拜使者還蕃主入

蕃王奉見（本錄礼日）

前一日尚書奉　御整設　御幄于太極殿北壁南向守宮設次太樂令展宮懸設舉麾位于上下鼓吹令設十二案乘黃令陳車輅尚輦御陳輿輦尚舍奉御鋪蕃主牀坐于　御座西南東向並如常儀　其

日典儀設蕃主位于懸南道西北面又設蕃國諸官
之位于蕃主位後各依其班重行北面以西爲上設
典儀位于懸之東北贊者二人在南差退俱西面諸
衛各勒所部列黃麾仗屯門及陳于殿庭大樂令帥工
人入就位協律郎入就舉麾位所司迎引蕃主至承
天門外通事舍人引就次本司入奏鑾駕近仗入陳
當典儀帥贊者先入就位侍中版奏請中嚴諸侍衛
之官各服其服符寶郎奉寶俱詣閤奉迎蕃主服其
國服出次通事舍人引立于閤外西廂東面（其有方物諸蕃以
國大小爲叙也）蕃國諸官各服其服立于蕃主之後俱東

卷一百十九

三

面北上侍中版奏外辦　皇帝服通天冠絳紗袍乘輿
以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀　皇帝將出仗動
太樂令令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應協律郎舉麾鼓
柷奏太和之樂以姑洗之均　皇帝出自西房即
御坐南向坐符寶郎奉寶置于　御座侍衛如常偃
麾戛敔樂止（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止）舍人引蕃主
入門舒和之樂作至位樂止典儀曰再拜贊者承傳
蕃主再拜稽首侍中承　制降詣蕃主西北東面稱
有　制蕃主再拜稽首宣　制訖又蕃主再拜稽首
侍中回奏又承　制降勞　敕令升坐蕃主再拜稽

首舍人引蕃主樂作蕃主至階樂止舍人接引升坐
坐後蕃主跪俛伏侍中承　制勞問蕃主俛伏避席
將下拜侍中承　制曰無下拜蕃主復位拜對如常
侍中回奏又承　制勞還館舍人引蕃主降自西階
典謁承引樂作復懸南位樂止蕃主再拜稽首訖舍
人引蕃主樂作蕃主出門樂止初蕃主升坐舍人引
蕃國諸官以次入就位立定典儀曰再拜贊者曰承
傳蕃國諸官俱再拜稽首舍人承　敕降自西階詣
蕃國諸官西北東面稱　敕旨蕃國諸官皆再拜稽
首對訖又再拜稽首舍人回奏又承　敕旨降勞還

卷九十九

四

館蕃國諸官俱再拜稽首于蕃主出舍人引蕃國官
次以出訖侍中前跪奏稱侍中臣某言禮畢俛伏興
還侍位　皇帝興太樂令令撞蕤賓之鐘左右鐘皆
應鼓柷奏太和之樂　皇帝降坐乘輿入自　東房
侍衛警蹕如來儀侍臣從至閤樂止
皇帝受蕃使表及幣（其勞及戒見日亦如上儀）
前一日尚舍奉　御整設　御幄于所　御之殿北
壁南向守宮設使者次太樂令展宮懸設舉麾位于
上下並如常儀其日典儀設使者位于懸南重行北
面以西爲上庭實位于客前典儀位于懸東北贊者

二人在南差退西面諸衛勒所部引黃麾半仗屯門
及入陳于殿前庭太樂令帥工人入就位協律郎入
就舉麾位所司引客至承天門外典謁引就次本司
入奏鈒戟近仗入陳如常典儀帥贊者先入就位侍
中版奏請中嚴侍衛之官各服其器服符寶郎奉寶
俱詣閤奉迎使者服其國服奉書出次通事舍人引
立于閤外西廂東面從者執幣及庭實立于後
東面北上侍中奏外辦 皇帝服通天冠乘輿以出
曲直華蓋警蹕侍衛如常儀 皇帝將出仗動太樂
令令撞黃鍾之鐘右五鍾皆應鼓柷奏太和之樂以

姑洗之均 皇帝出自西房即御座南向坐符寶
郎奉寶置于 御坐侍衛如常儀樂止中書侍郎一
人令史二人持案預俟于西階下東面北上舍人引
使者及庭實入就懸南位使者初入門舒和之樂作
立定樂止（大蕃大使為作樂次蕃大使及蕃中使以下皆不設樂懸及黃麾）中書侍郎
帥持案者進詣使者前東面侍郎受書置于案回詣
西階侍郎取書升奏持案者退初侍郎奉書有司各
帥其屬受幣馬于庭典儀曰再拜贊者承傳使者以
下皆再拜舍人前承 制降詣使者前蕃國使者再
拜對訖又再拜舍人承奏又承 勅問其臣下使者
再拜對又勞使者以下拜對及舍人回奏並如常舍
人承 勅問其臣下使者再拜舍人引使者以下出
樂作止如常侍中前跪奏稱侍中臣言禮畢俛伏興
還侍位 皇帝興太樂令令撞蕤賓之鐘左五鍾皆
應鼓柷奏太和之樂 皇帝降坐乘輿入自東房侍
衛警蹕如來儀侍臣從至閤樂止

大唐開元禮卷七十九

大唐開元禮卷第八十

賓禮

皇帝宴蕃國王　皇帝宴蕃國使

皇帝宴蕃國王

前一日尚舍奉御整設　御幄於所御之殿北壁南
向食奉御太官令各具饌守宮設次太樂令設登歌
位於殿上展宮懸於殿庭設舉麾位於上下鼓吹令
設十二案乘黃令陳車輅尚輦奉　御陳輿輦並如
常儀其日尚舍奉　御鋪蕃王牀座於　御鋪西南
蕃國諸官應升殿者坐於蕃主之後設不升殿者坐

於西廊下俱東西北上尚食奉御設　御酒尊太官
令設蕃主以下酒尊並如常儀典儀設蕃主版位於
懸南又設蕃國諸官之位於蕃主之後俱重行北向
西上設典儀位於懸之東北如常儀諸衛各勒所部
列黃麾仗屯門陳於殿庭大樂令帥工人二舞入就
位協律郎入就舉麾位所司迎引蕃主至承天門外
通事舍人引次之（凡蕃客出入升皆掌客監引）所司入奏鈒戟近
仗入陳如常典儀帥贊者先入就位侍中版奏請中
嚴侍衛之官各服其器服符寶郎奉寶俱詣閤奉迎
蕃主服其國服出次通事舍人引立於閤外西廂東
南蕃國諸官各服其國服立於蕃主之後俱東面北
上侍中版奏外辦　皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以
出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀　皇帝將出仗動太
樂令令撞黃鍾之鐘右五鍾皆應協律郎舉麾鼓柷
奏太和之樂鼓吹振作（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止）
皇帝出自西房即　御坐南向坐符寶郎奉寶置於
御坐侍衛如常儀典儀一人升立於東階上贊者
二人立於階下俱西面通事舍人引蕃國諸官從入
蕃主之門舒和之樂作蕃主至位樂止其有獻物則
從入陳於蕃主之前以西為上立定典儀曰再拜贊

者承傳又蕃主及蕃國諸官皆再拜侍中承旨降
勑蕃主升坐蕃主再拜蕃主奉贄（其贄隨其國所有以輕者為之）
曰某國蕃臣某敢獻壤奠侍中升奏又侍中承　旨
曰朕其受之侍中降於蕃主東北西向稱有制蕃主
再拜宣旨訖蕃主又再拜訖以贄授持中侍中以贄
授所司又所司受其餘幣俱以東舍人承旨奉　敕
蕃國諸官等坐蕃國諸官皆再拜通事舍人引蕃主
又通事舍人引蕃國諸官應升殿者詣西階蕃主初
行樂止通事舍人各引升立於座後初蕃國諸官詣
西階其非升殿者通事舍人分別立於廊下席後立

定殿上典儀唱就坐階下贊者承傳蕃主以下皆就
位俛伏坐大樂令引歌者及琴瑟至階脫屨于下升
就位坐其笙管者就階階北西立尚食奉御進酒至
階殿上典儀唱酒至興階下贊者承傳蕃主以下皆
俛伏興立座後殿中監到階省酒尚食奉御奉酒進
皇帝舉酒良醞令又行酒殿上典儀唱再拜階下贊
者承傳蕃主以下皆再拜搢笏受觶殿上典儀唱就
坐階下贊者承傳蕃主以下皆就坐俛伏坐飲 皇
帝初舉酒登歌作昭和三終尚食奉御進受虛觶奠
于坫登歌訖降復位觴行三周尚食奉御進御食食
卷六十 三
升丁階殿上典儀唱食至興階下贊者承傳蕃主以
下皆執笏俛伏興立座後殿中監到階省案尚食奉
御品嘗食訖以次進置御前太官令又行蕃主以下
食案設訖殿上典儀唱就坐階下贊者承傳蕃主以
下皆就坐俛伏坐 皇帝乃飯休和之樂作樂作蕃
主以下皆飯 御食畢樂止蕃主以下食訖尚食太
官俱徹案又行酒遂設庭奠二舞以次入作若賜酒
舍人前承 旨詣受賜者前家賜者執笏俛伏起立
坐後舍人稱賜酒蒙賜者再拜酒至蒙賜者搢笏受
觶就席俛伏飲卒觶俛伏起立授虛觶又再拜就席

俛伏坐食畢通事舍人贊蕃主以下皆俯伏興立座
後通事舍人引降樂作復興南位樂止其廊丁首通
事舍人引復懸南位立定典儀曰再拜贊者承傳蕃
主以下皆再拜若有籠箱舍人前承 旨降宣 勅
蕃主以下皆再拜太府帥其屬以衣物授之訖蕃主
以下又再拜通事舍人引出樂作西門樂止侍中前
跪奏稱侍中臣某言禮畢俛伏興還侍位 皇帝興
太樂令令撞蕤賓之鍾左五鍾皆應奏太和之樂鼓
吹振作 皇帝降坐乘輿入自東房侍衛警蹕如來
儀侍臣從至閤樂止
卷六十 四

皇帝宴蕃國使

前一日上舍奉御設 御幄于殿之北壁南向太官
令具饌守宮設使者次太樂令展宮懸于殿庭設舉
麾位于上下並如常儀（若大蕃中使小蕃大使等以下門不設樂及黃麾仗）其
日尚舍奉御鋪使者牀于御座西南設不升殿者座
席于西廊下俱東面北上設儀設使者位于懸南重
北向東上設典儀贊者位于懸之東北上如常儀諸
衛各勒所部列黃麾半仗屯門及陳于殿庭太樂令
帥工人二舞入就位所司迎引使者至承天門外通
事舍人引就次所司入奏鈒戟仗入陳如常典儀帥

贊者先入就位侍中版奏請中嚴諸侍衛之官各服
其器服諸閤奉迎蕃使以下服其國服出次通事舍
人引立于閤外西廂東面從者立于從者之後重行
東面北上侍中版奏外辦 皇帝服通天冠絳紗袍
不設樂者則常服 乘輿以出曲直華蓋侍衛警蹕如常儀
皇帝將出仗動太樂令令撞黃鍾之鍾右五鍾皆應
協律郎舉麾鼓柷奏太和之樂凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾
戛敔而後止 皇帝出自西房即 御坐西向坐符寶郎
奉寶置于 御座侍衛如常儀樂止典儀一人升立
于東階上贊者二人立于階下俱西面典儀引使者

以下入就懸南位使者初入門作舒和之樂至位樂
止立定典儀曰再拜贊者承傳使者以下皆再拜舍
人前承 旨降 勅使者升坐使者以下皆再拜通
事舍人引應升殿者詣西階樂止如常通事舍人引
立于座後其不升殿者分引詣廟下廊後上下立定
殿上典儀唱就座階下贊者承傳上下諸客各就座
俛伏坐酒至階殿上典儀唱酒至興階下贊者承傳
上下諸客皆俛伏興立座後太官令行酒殿上典儀
唱再拜階下贊者承傳上下諸客皆再拜搢笏受觶
殿上典儀唱就坐階下贊者承傳蕃使以下諸客皆

就坐俛伏飲觴行三周食升階殿上典儀唱食至興
階下贊者承傳上下諸客皆執笏俛伏興立座後太
官令行諸客案設食訖殿上典儀唱就坐階下贊
者承傳上下諸客皆就坐俛伏坐上下諸客皆飯諸
客食訖太官俱徹案又行酒遂設庶羞二舞以次入
作若賜酒舍人前承旨詣受賜者再拜搢笏賜者執
笏俛伏起立座後舍人賜酒受賜者再拜搢笏受觶
就席俛伏興立受虛觶又再拜就席俛伏坐會畢通
事舍人贊使者與上下諸客皆俛伏興立座後通事
舍人引使者降樂作復懸南位樂止其廊下者分引

復位立定典儀曰再拜贊者承傳使者以下皆再拜
若有筐篚舍人前承 旨降宣 敕使者以下又皆
再拜大府帥其屬以次授之訖使者以下又再拜通
事舍人引出樂作出門樂止侍中前跪奏稱侍中臣
某言禮畢俛伏興還侍位 皇帝興太樂令令撞蕤
賓之鍾左五鍾皆應奏太和之樂 皇帝樣侍臣降
坐乘輿入自東房侍衛警蹕如常儀侍臣從至閤樂
止

唐開元禮卷第八十

大唐開元禮卷第八十一

軍禮

皇帝親征類于上帝

纂嚴　齋戒　陳設　鑾駕出宮　奠玉帛

進熟　鑾駕還宮

纂嚴

纂嚴前一日本司承　制宣攝内外諸司各随職備辦尚舍奉御施御幄坐于太極殿北壁下南向如常守宫設群官文武次于東西朝堂如常儀典儀内設群官位于殿庭文東武西每等異位重行北向相對為首乘黃令陳革輅及玉輅以下及車旗之屬如常太明一刻諸宫門諸宫勒所部列黃麾仗于門及陳於殿庭如常儀其日平明留從之官悉集朝堂次侍臣服平巾幘袴褶其將帥等及從行之官亦平巾幘袴褶留守之官公服上水五刻侍中版奏請中嚴鈒戟近仗以次列于殿庭上水二刻通事舍人引群官以次就位諸侍臣俱詣閤奉迎侍中版奏外辦

皇帝服武弁之服御馬出曲直華蓋侍衛警蹕如常升御坐南向坐典儀唱再拜群官在位者皆再拜訖中書令承　旨勑百寮訖通事舍人以次引群官出

侍臣跪奏礼畢俛伏興　皇帝降坐御以入自東房侍臣從至閤如常礼

齋戒

將告有司卜日如別儀前一日　皇帝清齋於太極殿諸預告之官清齋于告所侍從之官應從升者及群官各使等各于本司及公館諸軍將各于正寢俱清齋一宿（若在営者齋于軍幕）晡後一刻諸衛令其屬各以其方器服守御壝門與太樂令工俱清齋一宿

陳設

前告三日尚舍直長施大次于外壝東門之内道北南向尚舍奉御鋪　御坐守宫設文武侍臣次于大次之後文官在左武官在右俱南向又設告官及從駕群官次各於常所設軍將次于外壝南門之外東西向以北為上設陳饌幙于内壝東門之外道南北向前二日太樂令設宫懸之樂于壇南設登歌及舉麾位於壇上並如常儀右校掃除壇之内外郊社令積柴于燎壇方一丈高一丈二尺一開上南出户方四尺前一日奉禮設　御位于壇之東南西向設望燎位于柴壇之北南向設告官及從駕群官服位于内外如常儀設軍將位於懸南每等異位重行北面

以西為上設軍將門外位于南壇之外道東每等異
位重行西面北上郊社令帥府史與齋郎以尊坫罍
洗篚冪入設于位並如常儀執尊罍篚冪者各位于
尊罍篚冪之後告日未明十五刻大官令帥宰人烹
牲于廚（牲二一正生一肥生）未明四刻太史令郊社令各服其
服升設　昊天上帝神坐于壇上北方南向席以藁
秸設神位于坐首　鑾駕出宮　皇帝武弁乘革路
備大駕及嚴鼓時刻奏請進發內外諸皆服如常儀
前後備六軍（諸軍發設一准大駕）
・薦玉帛

奏八十二　三

其日未明二刻諸告官各服其服郊社令良醖令各
以其屬入實樽及玉（天帝太實以汎齊其明水各實 尊工惠于上尊山罍）
（一寔玄酒為上一寔酒 以之玉以蒼壁帛）太祝以玉帛置於篚大官令
帥進饌者實籩豆簠簋等皆設於饌幔內　未明一
刻奉禮贊者先入就位贊引丶御史博士太祝以下
及執事者入揖除如常儀訖各就位　駕將至謁者
贊引各引告官以下及從告群官客使先置者俱就
門外位　駕至大次門外迴路南向千牛將軍降立
路右侍中進當　鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降
路俛伏興還侍位　皇帝降路之大次郊社令以祝

版進署如常謁者贊引各引從駕群官俱就門外位
太樂令帥工人入次就位（其升壇生者皆服履于下陛納）如式謁者
贊引各引告官及從告群官客使諸軍將次入就位
皇帝停大次半刻頃太常博士引太常卿立于大次
門外當門北向侍中版奏外辦　皇帝出次華蓋侍
衛如常儀（侍中負寶吉從如式）博士引太常卿太常卿引　皇
帝（凡太常卿前導皆博士先引）至內壝門外殿中監進鎮珪華蓋
伏衛停於門近侍者從入如常　皇帝至版位西向
立（每立定太常卿與博士退立于左）太常卿前奏請再拜退復位
皇帝再拜奉禮曰眾官再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）

奏全　四

眾官在位者皆再拜太常卿前奏有司謹具請行事
退復位協律郎跪俛伏舉麾（凡取物者跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興）
鼓柷奏豫和之樂以圜鐘為宮太簇為徵姑洗
為羽樂六成偃麾戛敔樂止（凡樂作協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止）
太常卿前奏請再拜退復位　皇帝再拜奉禮
曰眾官再拜眾官在位者皆再拜太祝取玉幣於篚
立于尊所太常卿引　皇帝太和之樂作（皇帝每行皆作太和之樂）
皇帝詣壇升自南陛近侍者從升如常儀　皇
帝升壇北向立樂止太祝以玉授侍中奉玉東向進
皇帝搢鎮珪（凡授物則搢珪奠訖執珪俛伏興）受玉帛登作肅和之

樂以大呂之均太常卿引　皇帝北面跪奠于　昊
天上帝神坐俛伏興太常卿引　皇帝少退北向立
再拜訖登歌作太官令出帥進饌者奉饌陳于內壝東門
之外謁者引司徒出詣饌所司徒奉　天帝之俎初
皇帝既至位樂止太官令引饌入俎初入門太和
之樂以黃鍾之均自後接神之樂皆奏黃鍾之均饌至階樂止饌升自
午陛下太祝迎引于壇上各設于　神坐前籩豆蓋羃之
如式謁者引司徒以下降自東陛復位諸執各還尊所
太常卿引　皇帝詣罍洗樂作　皇帝至罍洗樂止
卷六十一　五
侍中跪取匜興沃水人侍中跪取盤興承水　皇帝
盥手黃門侍郎跪取巾於篚興　皇帝帨手訖黃門
侍郎受巾跪奠于篚黃門侍郎又取匏爵于篚興進
皇帝受爵侍中酌罍水又侍中奉盤　皇帝洗爵黃
門侍郎又授巾皆如初　皇帝拭爵訖侍中奠盤匜
黃門侍郎受巾奠于篚皆如常太常卿引　皇帝樂
作　皇帝詣壇升自南陛謁訖樂止謁者引司徒自
東陛立於尊所齋郎奉俎從升立于司徒之後太常
卿引　皇帝詣　天帝酒樽所執尊者擧羃侍中贊
酌汎齊訖壽和之樂作皇帝每酌獻及飮福皆作壽和之樂太常卿引

皇帝進　天帝神坐前北面跪奠爵俛伏興太常卿
引　皇帝少退北向立樂止大祝持版進於　神坐
之右東面跪讀祝文祝文非讀臨訖興　皇帝再拜初讀
祝文訖樂作太祝進跪奠版於　神坐興還尊所
皇帝拜訖樂止太常卿引　皇帝進　天帝神坐前
北面立樂作太祝以爵酌上尊福福酒一爵共爵以
授侍中侍中受爵西向進　皇帝再拜受爵跪祭酒
啐酒奠爵俛伏興諸祝各帥齋郎進俎太祝減　神
前胙肉如常大祝以俎授司徒奉俎西向進　皇帝
受以授左右　皇帝跪取爵遂飮卒爵侍中進受爵
卷六十一　六
以授太祝太祝爵復于坫　皇帝樂作　皇帝降自
南階還版位西向立樂止謁者引司徒降復位　皇
帝既降壇謁者引諸軍將謁者壇東陛升立于　天
帝神坐前北向西上初軍將升太祝帥齋郎以爵酌
罍福酒進立于軍將之西東北上軍將俱再拜受跪
祭酒奠爵興太祝各帥齋郎進俎減　神前胙肉以
授次軍將軍將受以授齋郎軍將俱跪取爵遂飮啐
爵太祝帥齋郎受爵復於坫軍將俱興再拜謁者引
軍將降復位太祝各進跪徹豆興還尊所徹者籩豆各一少移
故處奉禮曰賜胙贊者唱衆官再拜衆官在位者皆

再拜（已飲福者不拜）豫和之樂作太常卿前奏請再拜退復
位　皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再
拜樂一成止太常卿前奏請就望燎位太常卿引
皇帝樂作　皇帝就望燎位南向立樂止于群官將
拜太祝各執篚進　神坐前取玉幣祝版齋郎以
俎載牲體稷黍飯及酒爵各由陛登壇西行詣瘞
內當瘞壇南東行自南陛登瘞壇以幣玉祝版饌物
置于坎上戶內設奉禮曰可燎東西面各六人以炬
火半柴太常卿前奏禮畢太常卿引　皇帝還大次
樂作　皇帝出內壝門殿中監前受鎮珪華蓋侍衛
奉全　止
如常儀　皇帝入次樂止謁者贊引各引官及從駕群
官客使等與諸軍將以次出贊引引御史太祝以下
俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊
引出工人以次出其祝版燔於齋廊
　鑾駕還宮如郊祀之儀

大唐開元禮卷之八十一

大唐開元禮卷八十二

軍禮

皇帝親征宜于太社

齋戒　陳設　鑾駕出宮　薦玉帛　晨祼
饋食　鑾駕還宮

齋戒

將告有司卜日如前儀前一日　皇帝清齋于太極
殿　凡預告之官清齋於廟所近侍之官應從升者
及群官客使等各于本司及公館諸軍將各於正寢
清齋一宿（其在營者齋於軍幕）諸衛令其屬晡後一刻各以方
奉全二　一
色服守衛社宮門與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前告三日尚舍直長施大次于社宮西門之外道北
南向尚舍奉御鋪坐守宮設文武侍臣次于大次之後
文官在左武官在右俱南向設告官及從　駕群官
次各如常儀設軍將次于社宮北門之外道西東向
以北為上前二日太樂令設宮懸之樂於壇北又設
登歌及麾位於壇上並如常儀右校清掃內外又
為瘞埳二於樂懸之北如常　前一日奉禮設　御
位於門之內當社壇南向設太祝等奉幣血位于埳

北如常設告官及從　駕群官版位於內外如常儀
如社令帥府史一人及齋郎以尊坫盥洗篚冪入設
皆如常儀執尊罍篚冪者各位於尊罍篚冪之後告
日未明十五刻大官令帥宰人割牲於廚牲用黑牛二齋郎以
豆取牲血如常未明四刻太史令郊社令各服其服升設神
席位如常

鑾駕出宮

皇帝服武弁乘革路陳大駕鹵簿其嚴鼓時刻奏請
進發內外器服如常礼前備六軍薦玉帛其日未明
二刻諸吉官各服其服郊社令良醞令各奉其屬入

實尊罍及玉大罍實以醴齊亂坐之象樽實亦如之其明水各實于上尊玉俱以兩圭
太祝各以幣置于篚幣隨牲色各長一丈八尺太官令帥進
饌者實諸籩豆簠簋等皆設於神廚　明三刻奉礼
郎贊者先入就位贊引引御史博士太祝諸執事者
入行掃除如常儀訖各就位　鑾駕將至謁者贊引
各引告官以下及從吉群官客使先置者俱就門外
位駕至大次門外迴路南向千牛將軍降立于路右
侍中進當　鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降路俯
伏興還侍位　皇帝降路之大次郊社令以祝版進
署如常謁者贊引各引　從駕群官俱就門外位太

樂令帥工人次入就位其升壇坐皆脫履于下陛納如式謁者贊引
各官及從告群官客使入就位　皇帝停大次半刻
頃太常博士引太常卿立於太次門外當北向侍中
版奏外辦　皇帝出次華蓋侍衛如常儀博士引太
常卿引　皇帝凡太常卿前皆博士先引導社宮北門外殿中監
進鎮珪華蓋侍衛停於門外進侍者從入如常　皇
帝至版位南面立每立定太常卿博士退立于左太常卿前奏請再
拜退復位　皇帝再拜奉礼曰衆官再拜贊者承傳
凡奉礼有詞贊者皆承傳衆官在位者皆再拜太常卿前奏有司謹
具請行事理退復位協律郎跪俛伏舉麾凡取物者皆跪俛伏

而取以興奠訖則俛伏而後興鼓柷奏順和之樂以函鍾之均樂八
成偃麾戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止太常
卿前奏再拜退復位　皇帝再拜奉礼曰衆官再拜
衆官在位者皆再拜諸祝俱取玉幣於篚各立於樽
所太常卿引　皇帝太和之樂作皇帝每行皆作太和之樂皇
帝詣太社壇升自北陛近侍者從升如常儀　皇帝
升壇南向立樂止大祝加玉於幣以授侍中奉玉帛
西向進於　皇帝受玉幣登歌作肅和之樂以應鍾
之均太常卿引　皇帝進南面跪奠於　太社神坐
俛伏興太常卿引　皇帝少退南面再拜太常卿引

皇帝立于東方西向又太祝以幣授侍中侍中奉幣
南面進 皇帝受幣太常卿引 皇帝進西向跪奠
於 后土氏神坐俛伏興太常卿引 皇帝少退西
向再拜訖登歌止太常卿引 皇帝降自北陛樂作
太常卿引 皇帝詣 太稷壇升奠玉幣於 太稷
氏 后稷氏升降皆如太社壇吉太常卿引 皇帝
降自北陛樂作 皇帝還版位南向立樂止進熟
皇帝既升奠玉幣太官令出帥進饌者奉饌人陳於
西路之外司徒奉太社之俎初 皇帝既至位樂止
大官令引饌太社太稷之饌入自正門后土后稷之

奉全 四

饌入自左闥俎初入門雍和之樂作饌至陛樂止太
社太稷之饌升自北陛后土后稷之饌升自西陛諸
祝迎引於壇上各設於 神坐前設訖謁者引司徒
以下降復位諸祝各還尊所太常卿引 皇帝至詣
罍洗樂作 皇帝至罍洗樂止侍中跪取匜興沃水
又侍中跪取盤興承水 皇帝盥手黃門侍郎跪取
巾於篚興進 皇帝受爵侍中酌罍水侍中奉盤承
水 皇帝洗爵黃門侍郎又授巾如初 皇帝拭爵
訖侍中奠盤匜黃門侍郎受巾奠於篚皆如常太常
卿引 皇帝樂作 皇帝詣太社壇升自北陛樂止

近侍官從升如常儀謁者引司徒升自 陛立于尊
所齋郎奉俎從升立於司徒之後太常卿引 皇帝
詣太社酒尊所執尊者舉冪侍中贊酌醴齊訖壽和
之樂作 皇帝每酌獻及飮福皆作厚和之樂 太常卿引
神坐前南面跪奠尊俛伏興太常卿引 皇帝少退
南向立樂止太祝持版進神坐之右西向跪讀祝文
具祝文臨時吉以親征意 訖興 皇帝再拜初讀祝文訖樂作太
祝進跪奠版於神坐興還尊所 皇帝拜訖樂止太
常卿引 皇帝詣后土氏酒尊所執尊者舉冪侍
中取爵於坫進 皇帝受爵侍中贊酌醴齊訖樂作

奉全 五

太常卿引 皇帝進 后土氏神坐前西向跪奠爵
俛伏興大常卿引 皇帝少退西向立樂止太祝持
版進於 神坐之左南向跪讀祝文訖興 皇帝再
拜初讀祝文訖樂作太祝進跪奠版神坐興還尊所
皇帝拜訖樂止太常卿引 皇帝進 太社神坐前
南向樂作太祝各以爵酌福酒合置一爵一太祝持
爵以授侍中侍中受爵東向以進 皇帝再拜受爵
跪祭酒啐酒奠爵俛伏興諸祝各帥齋郎進俎太祝
減 太社神坐前胙肉太祝以俎授司徒司徒奉俎
東向進 皇帝受以授左右 皇帝跪取爵遂飮啐

爵侍中進爵以授太祝太祝受爵復于坫　皇帝俛
伏興再拜樂止太常卿引　皇帝樂作　皇帝降北
陛詣罍洗樂止謁者引司徒從降　皇帝至罍洗盥
手洗爵侍中黃門侍郎贊洗如常訖太常卿引　皇
帝樂作　皇帝詣太稷壇升自北陛樂止　皇帝酌
獻大稷后稷皆如太社后土之儀太常卿引　皇帝
降自北陛樂作　皇帝還版位南面立樂止謁者引
司徒降復位　皇帝既降謁者引諸軍將升自東陛
進立于太稷　神坐前南面西上初軍將升諸太祝
各帥齋郎以爵酌罍福酒進立于軍將之東西面南

卷八十二　六

上軍將俱再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興諸太祝各
帥齋郎受爵復坫軍將興俱再拜謁者引軍將降復
位登歌作諸祝俱進徹豆還尊所（徹者籩豆各一少移於故處）奉
禮曰賜胙贊者唱眾官再拜眾官皆再拜（已飲福受胙者不拜）
樂作太常卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜奉
禮曰眾官再拜眾官皆再拜樂一成止太常卿前奏
請就望瘞位太常卿引　皇帝樂作　皇帝至望瘞
位南向立樂止於群官將拜諸祝各執篚進神坐前
取玉幣齋郎以俎載牲體黍稷飯爵酒各由其陛降
壇南行當瘞埳西行諸祝以玉幣饌物置于埳訖奉
禮曰可瘞埳東西面各四人寘土半埳太常卿前奏
禮畢太常卿引皇帝還大次樂作　皇帝出殿中監
前受鎮珪華蓋侍衛如常儀　皇帝入次樂止謁者
贊引各引告官及從駕群官以次出贊引　御史以
下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜
贊引引出工人以次出其祝版燔於齋所
鑾駕還宮如常儀

卷八十二　七

大唐開元禮卷第八十二

大唐開元禮卷第八十三

軍禮

皇帝親征告于太廟

齋戒　陳設　鑾駕出宮　晨祼　饋食

鑾駕還宮　凱旋獻俘　解嚴

齋戒

將告有司卜日如別儀前一日　皇帝清齋於太極殿凡預告之官清齋於廟所近侍之官應從升者及群官客使等各於本司及公館清齋一日諸軍將亦各於正寢清齋一宿（若在營者齋於軍幕）諸衛令其屬後晡一

刻各以其方器服守衛廟門與太樂工人俱清齋一宿

陳設

前告二日尚舍直長施大次於　廟東門之外道北南向尚舍奉御鋪御坐守宮設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南向設告官及從駕群官次各如常儀設軍將次於南門之外道東西向以北為上前二日太樂令設宮懸之樂於廟庭設登歌及麾位於殿上並如常儀右校清掃內外前一日奉禮設告官及從　駕群官版位於內外如常儀設軍將位於懸南每等異位重行北面以西為上設軍將門外位於南門之外道東每等異位重行西面北上設酒尊之位於堂上前楹間各於室戶之左北向春夏每室雞彝一鳥彝一犧尊二山罍二秋冬斝彝一黃彝一著尊二皆加勺冪俱西上各有坫焉（以置增爵）設罍洗篚冪於常所（篚實以巾爵坩增也）執尊罍篚冪者各位於尊罍篚冪之後太廟令整拂神幄又帥府史齋郎以尊坫罍洗篚冪入設於位告日未明十五刻太官令帥宰人以鸞刀割牲於庖（每室牲一各）

鑾駕出宮如圜丘之儀

皇帝服武弁乘革輅前後備六軍嚴鼓並准大駕

晨祼

其日未明三刻諸預告之官各服其服太廟令良醞令各帥其屬入實尊罍（雞彝革彝犧尊著二尊皆實以明水山罍之上尊實以玄酒鳥彝黃彝實以鬱鬯犧尊實以醴齊山罍實以清酒）太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋等未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史博士太廟令太祝宮闈令及令史當祝史執尊罍篚冪者陛階北面西上立定奉禮曰再拜贊者承傳（凡奉禮有辭贊者皆承傳）太廟令以下皆再拜升自東階入開埳室奉出九室神主各置於坐如常儀訖引就

位駕將至謁者贊引各引吉官以下通事舍人分引從告群官諸方客使先置者俱就門外位駕至大次門外廻路南向千牛將軍降立於路右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降路俛伏興還侍位 皇帝降路乘輿之大次太廟令以祝版進署如常儀謁者贊引各引從駕群官俱就門外位協律郎太樂令帥工人次入就位 其升堂坐者皆脫履於下降納如式 謁者贊引各引吉官通事舍人分引從告群官客使諸軍將等次入就位 皇帝停大次半刻頃太常卿博士引太常立大次當門北向侍中版奏外辦 皇帝出華蓋侍衛如常儀太常博士引太常卿太常卿引 皇帝 凡太常卿前導皆博士先引 至廟門外殿中監進鎮珪華蓋仗衛停於門外近侍者從入如常 皇帝至版位西向立 每立定太博士退立于左 太常卿前奏稱請再拜退復位 皇帝再拜衆官在位者皆再拜 其先拜者不拜 太常卿前奏有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾 凡取物者又皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興 鼓柷奏永和之樂乃以黃鍾之均樂舞九成偃麾戛敔樂止太常卿前奏稱請再拜退復位 皇帝再拜奉禮曰衆官再拜衆官在位者皆再拜太常卿引 皇帝詣盥洗太和之樂作 皇帝

卷六十 三

至盥洗樂止侍中跪取匜興沃水又侍中跪取盤興承水 皇帝搢鎮珪 凡受物則搢鎮珪奠訖執珪俛伏興 皇帝盥手黃門侍郎跪取巾於篚興進 皇帝帨手訖黃門侍郎受巾跪奠於篚黃門侍郎又取瓚於篚進 皇帝受瓚侍中酌盥水又侍中奉盤 皇帝洗瓚黃門侍郎又授巾皆如前 皇帝拭瓚訖侍中奠盤匜黃門侍郎又授巾奠于篚皆如常太常卿引 皇帝樂作 皇帝升自阼階樂止侍中中書令以下及左右侍衛量人從升太常卿引 皇帝詣獻祖尊彝所執尊者舉冪侍中取瓚於坫進 皇帝受瓚侍瓚酌訖太常

卷六十 四

卿引 皇帝入詣 獻祖神坐北向跪以鬯祼地奠之俛伏興太常卿引 皇帝出自北向再拜訖太常卿引 皇帝次祼 太祖次祼 代祖次祼 高祖次祼 太祖次祼 高祖次祼 中祖次祼 睿祖並如上儀訖登歌止太常引 皇帝樂作 皇帝降自階至版位西向立樂止

饋熟

皇帝既升祼太官令出帥進饌者奉饌陳于東門之外謁者引司徒出詣饌所遂奉 獻祖之俎初 皇帝既至樂上太官令引饌入自正門俎初入門雍和

之樂作以無射之均饌至泰階樂止諸太祝迎引於
階上各於 神坐前設訖謁者引司徒降復位諸太
祝各還尊所太常卿引 皇帝詣盥洗樂作 皇帝
至盥洗樂止 皇帝盥手洗爵侍中黃門侍郎贊洗
皆如晨祼之儀訖太常卿引 皇帝樂作 皇帝升
自阼階訖樂止大常卿引 皇帝詣 獻祖尊彝所
執尊者舉冪侍中贊酌醴齊訖壽和之樂作太常卿
引 皇帝入詣 獻祖神坐前北向跪奠爵少西
俛伏興太常卿引 皇帝出戶又詣尊彝所酌醴訖
又入跪奠少東俛伏興太常卿引 皇帝出戶北向

立樂止太祝持版進於室戶外之右東面跪讀祝文
（祝文告以親征之意）訖興 皇帝再拜又再拜初讀祝文訖樂
作太祝入奠版於 神坐出還尊所 皇帝拜訖樂
止太常卿引 皇帝次詣 懿祖 太祖 代祖
高祖 太宗 高宗 中宗 睿宗 尊彝所酌獻
跪讀祝文再拜皆如常 獻祖之儀（唯不盥手）訖太常卿
引 皇帝詣東序西向立樂作 皇帝獻將畢謁者
引司徒升自東階立於前楹之間北面諸太祝各以
爵酌上尊福酒合置一爵一太祝持爵以授侍中受
爵北向進 皇帝再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏

興諸太祝各帥齋郎持俎進太祝減 神前胙肉又
以籩取黍稷飯皆如常還尊所以黍稷飯共置一籩
以胙肉共置一俎上先以飯授司徒司徒奉進 皇
帝受以授左右又以俎授司徒司徒奉進 皇帝跪
取爵遂飲卒爵侍中進受爵以授太祝受爵復于坫
皇帝受以授左右 皇帝俛伏興再拜樂止太常卿
引 皇帝樂作 皇帝復自阼階還版位西向立樂
止謁者引降復位 皇帝既降謁者引諸軍外自東
階進立於 皇考睿宗大聖真 皇帝室戶前北向
西上初軍將升諸太祝各帥齋郎以爵酌罍福酒進

立于軍將之東北西向上軍將俱再拜受爵跪祭酒
啐酒奠爵興諸太祝各帥齋郎受爵復於坫軍將興俱
再拜謁者引軍將降復位登歌作諸祝各入室徹豆
出還尊所（徹者籩豆各一少移于故處）奉禮曰賜胙贊者唱眾官
再拜眾官在位者皆再拜（已飲福者不拜）樂作太常卿前奏
稱請再拜退復位 皇帝再拜奉禮曰眾官再拜樂
一成止太常卿前奏禮畢太常卿引 皇帝還大次
樂作 皇帝出門樂止殿中監前受鎮珪華蓋侍衛
如常儀 皇帝入次謁者贊引各引在位者以次引
引御史太祝以下俱復位執事立定奉禮曰再拜御史

以下皆再拜贊引、出工人以次出太廟令太祝宮闈令納　神主如常儀其祝版燔于齋坊

鑾駕還宮

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得輒離部位　皇帝仍武弁乘革輅鼓吹振作奏請還宮如常儀　凱旋告日陳俘馘於南門之外北面西上軍實陳於後其告奠之禮皆與告禮同

解嚴

奏解嚴前一日本司各隨職供辦尚舍奉御鋪御幄坐於太極殿中楹之間南向如常守宮設文武百官

版位初與儀設位於殿庭文東武西皆重行北向相對為首設典儀位於東階東南贊者二人在南差退乘黃令陳革輅旌旗之屬於殿庭其日平明諸衛各勒所部屯門列仗百官服袴褶將服戎服皆集朝堂次晝漏上水五刻侍中版奏請中嚴鈒戟以次列於殿庭上水七刻典謁引群官以次入就位上水十刻應迎奉之官詣西閤奉迎侍中版奏外辦　皇帝服通天冠絳紗袍御輿以出曲直華蓋警蹕如常儀皇帝出自西房即　御坐侍臣夾侍如常儀典儀稱再拜贊者承傳群官皆再拜通事舍人以次引群官出侍中跪奏禮畢俛伏興還侍位　皇帝降坐御輿入自東房侍臣從至閤如常

大唐開元禮卷之八十三

大唐開元禮卷第八十四

軍禮

皇帝親征禡於所至之地　親征及巡狩郊祀有司軷於國門　親征及巡狩登所過山川　平蕩寇賊宣露布　遣使勞軍將

皇帝親征禡于所至之地

將發有司卜日如別儀　前發一日　皇帝清齋於行宮　凡預祭之官清齋于祭所近侍之官與從祭群官及諸軍將皆于軍幕清齋一宿諸衛令其屬各以其方器服守衛壝門亦清齋一宿尚舍直長施大

次於外壝東門之內道北南向尚舍奉御鋪御坐守宮設文武侍臣次于大次之後文官在左武官在右俱南向設群官次于東門之外道南北向西上設諸軍將次于南壝之外道東西向北上右校修除祭所以為瘞埳于神坐西北內壝之外方深取足容物前一日奉禮設　御位于神坐西南當瘞埳北向設祭官位于　御位東南執事者位于其後俱重行西向北上設御史位一位于　神坐西南東向一位于神坐東南西向設奉礼位于祭官西南贊者二人在南差退俱西向北上又設奉礼贊者位于瘞埳西南上設從祭群官位于祭官之南俱重行西向北上設軍將位于南廂重行北面西上設門外位祭官以下皆于東壝之外道南從祭群官位于祭官之南俱重行北向西上軍將位于南壝之外道東重行西向北上兵部侍郎建二旗于南門之外（去門十步）　三郊社令帥府史及齋郎以樽坫罍洗篚冪入設于位犧尊二象尊二山罍二皆于　神坐東南俱北向西上（尊皆加勺冪有坫）（置爵）設御洗又于酒尊東南諸將罍洗又於東南皆北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實以巾爵）　以執尊罍篚冪者各位于尊罍篚之冪後設幣篚於酒尊之行祭日

未明十五刻太官令預備特牲之饌（牲以犢）　未明四刻郊社令奉熊席入設　帝軒轅氏神坐于壝內道北南向兵部侍郎置甲冑弓矢於坐側建稍於坐後未明二刻郊社令良醞令各帥其屬入實尊罍及幣（犧尊實以醴齊象尊實以盎齊山罍實以清酒齊皆加明水酒加玄酒各實于上尊者）　太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋未明一刻奉禮帥贊者先入就位贊者引御史太祝與執尊罍篚者入當　神坐前重行北面西向上立定奉礼曰再拜贊者承傳（凡奉礼有詞贊者皆承傳）　御史以下皆再拜執尊罍者各就位贊引引御史太祝行掃除訖引就位　皇帝服武皮

之服謁祭所諸將與從祭之官皆戎服陪從如常
駕將至謁者引行事之官皆就東門外位 駕至大
次門外下馬之大次太祝令以祝版進 御署如常
謁者贊引各引從 駕群官及諸將俱就門外位謁
者贊引各引祭官及從祭群官諸將軍等以次入就位
皇帝停大次半刻頃太常博士引太常卿立于大次
門外當門北向侍中版奏外辦 皇帝入門仗衛停
于門外近侍者從入如常 皇帝入 至版位西向
立（每立定太常卿與博士退立于左）大常卿前奏再拜退復位 皇
帝再拜奉礼曰衆官再拜衆官皆再拜大常前奏有

司謹具請行事退復位太祝跪取幣于篚興立於尊
所（凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興）太常卿引 皇帝進
神坐前北向立太祝以幣授侍中侍中奉幣 向進
皇帝受幣太常卿引 皇帝進北向跪奠於 神坐
俛伏興太常卿引 皇帝少退北向再拜訖太常卿
引 皇帝還版位西向立於衆官拜訖太官令出帥
進饌者奉饌者奉饌陳于東門之外謁者引司徒出
詣饌所司徒奉俎 皇帝既復位太官令引饌入太
祝迎引設於神坐前遞設訖謁者引司徒以下還本
位太祝還尊所太常卿引 皇帝詣盥洗侍中黃門

侍郎贊洗授巾爵並如常儀謁者引司徒進立于尊
所齋郎奉俎立于司徒之後 皇帝洗爵訖太常卿
引 皇帝詣尊所執尊者舉冪侍中贊酌醴齊訖太
常卿引 皇帝進 帝軒轅氏神坐前北向跪奠爵
俛伏興太常卿引 皇帝少退北向立大祝持版進
於 神坐之右東面跪讀祝文（祝文臨時隨事撰）訖興 皇
帝再拜太祝進奠版於 神坐還尊所太祝以爵酌
上尊福酒以授侍中侍中受爵西向進 皇帝再拜
受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太祝帥齋郎進俎太
祝以減 神前胙肉如常太祝以俎授司徒司徒奉

俎西向進 皇帝受以授左右 皇帝跪取爵遂飲
卒爵侍中進受以授太祝太祝受爵復于坫 皇帝
俛伏興再拜訖太常卿引 皇帝還版位西向立謁
者引司徒還本位謁者引上將詣盥洗盥手洗爵詣
酒尊所執尊者舉冪上將酌齊訖引詣 神坐前北
向跪奠爵興少退北向再拜太祝以爵酌罍福酒進
上將之右西向立上將再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵
太祝受爵還尊所上將興又再拜訖引還本位謁者
又引次將詣盥洗盥手洗爵終獻如亞獻之儀訖次
將還本位太祝進徹豆還尊所（徹者籩豆各一少移于故處）太常

卿前奏稱請再拜退復位　皇帝再拜奉禮曰衆官
再拜衆官在位者皆再拜太常卿前奏請就望瘞位
太常卿引　皇帝就望瘞位北向立奉禮賛者轉就
瘞埳位於衆官將拜太祝執篚進　神坐前取幣北
行當瘞埳西行至瘞埳太祝以幣置於埳訖奉礼曰可
瘞埳東西南各四人窴土半埳太常卿前奏礼畢大
常卿引　皇帝還大次侍衛如式謁者賛引各引祭
官及從祭群官與諸軍將以次出奉禮曰再拜退復
位御史大祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御
史以下皆再拜賛引引出其祝版燔於祭所　皇帝

還行宮如來儀若備六軍及嚴鼓作止如類告之礼

親征及巡狩郊祭有司軷于國門

車駕出日挍預於國門外委土為軷（軷謂為山象也）又為瘞
埳於　神坐西北方深取足容物太祝布　神坐於
軷前南向太官令帥宰人割羊郊社之屬設尊罍篚
冪於　神坐之左俱右向置幣于尊所　駕將至太
祝立于罍洗東南西向祝史與執尊罍篚冪者俱就
尊罍所立太祝再拜詣尊所取幣進跪奠于　神坐
興還本位進饌者薦脯醢於　神坐前加羊于軷西
首太祝詣罍洗盥手洗爵詣尊所酌酒進跪于
神坐前興少退北向立讀文訖（祝文臨時撰）　太祝再拜還
本位頃太祝帥齋郎奉幣酌酒饌物宰人舉羊肆解
之太祝并載埋於埳窴之執尊者徹罍篚席駕至權
停太祝以爵酌酒授太僕卿太僕卿左執轡右受酒
兩軹及軌前（軹轂末軌軾前）乃飲授爵轢軷上而行

親征及巡狩告所過山

前一日諸告官俱清齋於告所執事者俱修除告所
又為埋埳當　神坐之南如常方深取足容物太官
備牢饌（山川鎮海瀆用太牢中山川用少牢小山川用特牲若行速則用酒脯）吉日郊
社承布　神席於告所近北向設酒尊於　神坐之

左而右向設洗於酒尊東南北向罍水在洗東篚
在洗西南肆（篚寔巾爵）以執尊罍篚冪者各立于尊罍篚
冪之後奉禮設告官位于罍洗東南西向執事者位
於其後北上設奉礼位于告官西南西向賛者二人
在南少退所司實尊罍俎豆太祝寔幣篚齋郎取豆
血（幣長一丈八尺隨牲色）奉禮率賛者先入就位執尊罍篚冪
者次入就位謁者引告官以下次入就位立定奉礼
曰再拜賛者承傳告官以下皆再拜諸者進告官之
左曰有司謹具請行事退復位奉礼曰再拜告以下
皆再拜以幣授告官告官受幣謁者引告官詣　神

坐前北面跪奠幣俛伏興少退再拜告官復位大官
丞引饌入太祝迎引設于神坐前太官丞以下還本
位謁者引告官詣罍洗盥手洗爵訖謁者引告官詣
酒尊所執尊者擧冪告酌酒訖跪進奠于　神坐俛
伏興少退北面立太祝持版進于　神坐之右東面
跪讀祝文（祝文時板臨）訖興告官再拜太祝進跪奠版于
神坐俛伏興還尊所太祝以爵酌福酒進告官之右
西向立告官再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興太
祝帥齋郞進俎太祝減胙如常太祝以俎授告官受
以授齋郞告官跪取爵遂飮卒爵太祝受爵還尊所

告官俛伏興再拜訖引還本位太祝進跪徹豆俛伏
興還尊所奉禮曰再拜在位者皆再拜（告官不拜）畢奉禮
又曰再拜告官以下皆再拜謁者進告官之左白請
就望埋位謁者引告官就望埋位北向立於告官拜
拜太祝以篚進神前取幣齋郞取豆血並寘諸埳埳
東西各二人寘土半埳謁者進告官之右白禮畢遂
引告官以下出太祝與執尊罍者俱復執事位立定
奉禮曰再拜太祝以下皆再拜訖以次出其祝版燔
於告所

平蕩寇賊宣露布

其日守宮設群官次露布兵部侍郞奉以奏聞仍承
制集文武群官客使於東朝堂群官客使至俱就次
各服其服奉礼設群官版位於東朝堂之前近南文
東武西重行北向相對爲首又設客使之位如常儀
設中書令位於群官之北南面量時刻吏部兵部贊
群官客使出次謁者贊引各引就位立定中書令受
露布置於案令史二人絳公服對擧之典謁者引中
書令擧案者從之出就南面位持案者立於中書令
西南東面立定持案者進中書令前中書令取露布
持案者退復位中書令稱有制群客使皆再拜中書

令宣露布訖群官客使又再拜皆舞蹈訖又再拜謁
者引兵部尚書進中書令前受露布退復位兵部侍
郞前受之典謁者引中書令入謁者引群官客使各
還次

遣使勞軍將

前一日執事者預設使者次於營南之門外道又南
向使者至謁者引之次使者將到兵部預集大將以
下於南門之外至左右廂俱重行北向相對爲首使
者出次謁者引立於西門東面持節者立於使者之北
御史二人持制書案立于使者西南俱東面立定大

將北面再拜謁者引使者持節者前導入門而左持
案者從之使者立于幕前南面持節者立于使者東
少南西向持案者立于使者西南東面又謁者引太
將以下入立於使者之南依左右廂俱重行北面相
對為首立定持節者脫節衣持案者進使者前使者
取　制書持案者退復位使者稱有　制大將以下
俱再拜宣　詔訖大將以下又再拜謁者引大將進
使者前北面受　制書退復位持節者加節衣謁者
引使者持節者前導以出持案者從之俱復門外位
大將以　制書受左右拜送使者于門外使者還大

將入初受者出詣將以下次出若賜衣物初使者出
次立於門外立定執事者以衣物立於案南俱東西
北上使者入衣物隨入初大將受書復位執事者以
衣物過授之大將之下受訖又再拜

大唐開元禮卷之八十四

大唐開元禮卷第八十五

軍禮

皇帝講武　皇帝田狩

皇帝講武

仲冬之月講武於都外前期十有一日所司奏請講
武兵部承　詔遂命將帥簡軍士有司先芟萊除地為
場方七千二百步四出為和門又於其內墠地為步
騎六軍營域處所左右廂各為三軍在北中以軍之
下軍次在南東西廂向中間相去三百步五十步立
表一行凡立行五表表間前後各相去五十步二軍

進止之節又別墠地於北廂南向為卑偶傳觀之處
前三日尚舍奉御設大次及　御坐於其中如常儀
前一日講武將帥及士卒集於墠所禁諠譁依方色
建旗為和門於都墠之中及四角皆建五綵牙旌旗
鼓甲仗威儀悉備墠所大將以下各有統帥如常式
步軍大將甲冑乘馬騎大將亦乘馬教習士衆為戰
陣之法凡教為陣少者在前長者在後其還則長者
在前少者在後長者持弓矢短者持干戈鋒刀者持
旌勇者持鉦鼓刀楯為前行持矟者次之弓箭者為
後行將帥先教士衆使習見旌旗指麾之蹤旗卧則

跪旗擧則起金鼓動止之節聲鼓則上知行刑罰之
若賞賜之利將五兵之便戰鬪之備習串跪起及列
險隘之路　講武日未明十刻軍士皆嚴備五刻將
士皆貫甲步軍各爲直陣以相俟將軍依議各依假
備物大將　各處軍中立旗鼓之下凡六軍各鼓十二鉦一夫大角四並
上於其軍後表之下　大駕出宮如常式　請日未明七刻爲
一鼓爲一嚴二嚴時前前一日侍中平發出宮以則日侍中奏開宮殿門
及城門　未明五刻捷二鼓爲再嚴侍中版奏請中
嚴文武官應者俱先置文武官皆公服所司爲小駕
依問陳　未明二刻捷三鼓爲三嚴諸衛令各督其

奉令五　二

隊與敘戦以次入陳于殿庭諸侍衛之官各服其器
服諸侍臣俱詣西階下奉迎侍中負寶如式乘黄令進革輅
於太極殿西階之前南向千牛將軍一人執長刀立
於路前北向黄門侍郎一人在侍臣之前贊者二人・
又在黄門之前侍中版奏外辦太僕卿奮衣而升正
立執轡　皇帝升路太僕卿立授綏升訖侍中中書
令以下夾侍如常黄門侍郎進當　大駕前跪奏稱
黄門侍郎臣某言請　大駕發引俛伏興退復位凡黄
門侍郎奏請皆進大駕前跪奏稱具官臣某言訖俛伏興　大駕動又稱警蹕黄
門侍郎贊者夾引以出千牛將軍夾路而趨　駕出

承天門外至侍臣上馬所黄門侍郎奏稱請　大駕
權停敕侍臣上馬侍中前承制退稱　制曰可黄門
侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸
侍衛之官各督其屬左右翊　駕在黄麾内贊者在
供奉官人内侍臣上馬畢黄門侍郎奏稱請　勅車
文升侍中前承　制退稱　制曰可黄門侍郎退復
位千牛將軍升訖黄門侍郎奏稱請　大駕發動引
退復位　大駕動稱警蹕如常　大駕至墠所兵部
尚書介冑乘馬奉引至講武所入自都墠之北和門
至西步軍之北當空南向黄門侍郎奏稱請降路還

奉令五　三

侍位　皇帝降路入大次而觀兵部向書停於東廂
西向立二伏小退以通觀路領軍減小駕騎士立於
都墠之西周侍臣依左右廂立於大次之前東西面
北上文武九品以上皆公服文東武西在侍臣之外
十步所重行北上諸州使人及蕃客先集於都墠北
和門外東方南方立于道東西方北方立於道西皆
向路而立以北爲上於駕將至和門奉礼曰再拜在
位者皆再拜　皇帝入次謁者引諸州使人鴻臚引
蕃客東方南方立于大次東北南向以西爲上西方
北方立于太次西北南向以東爲上若有觀者立于

御壇騎士仗外四周任意然後講武諸州使人及番
立定吹大角三通中軍將各以釋令鼓一軍俱擊鼓
三鼓有司偃旗步士皆跪二軍諸師畢鼓以上各進
於中軍大將旗鼓之下左廂中軍大將立於旗鼓之
東西面諸將軍立于旗鼓之南北面東上右廂中軍
大將立于旗鼓之西東面諸軍將立於旗鼓之南北
面西上以聽視大將誓曰今行講武以教人戰進退
左右如軍法用命有常賞不用命有常刑可不勉之
誓訖左右三軍各長史二人振鐸分循以警衆諸果
毅各以誓詞遍告其所部遂聲鼓有司舉其事旗士衆

卷今五 四

皆起騎徒皆行及表擊鉦騎徒乃止又擊三鼓有司
偃旗士衆皆跪又擊鼓有司舉旗士衆皆起騎驟趨
及表乃止整列立定東軍一鼓舉青旗為直陣西軍
亦鼓而舉白旗為方陣以應之次西軍鼓而舉赤旗
為銳陣東軍亦鼓而舉黑旗為曲陣以應之次東軍
一鼓而舉黃旗為圓陣西軍亦鼓而舉青旗為直陣
以應之次西軍鼓而舉白旗為方陣東軍亦鼓而舉
赤旗為銳陣以應之次東軍鼓而舉黑旗為曲陣西
軍亦鼓而舉黃麾為圓陣以應之凡陣迭為客主先
舉者為客後舉者為主從五行相勝之法為陣應之

每變陣二軍各選刀楯之士五十人挑戰於兩軍之
前第一第二挑戰迭為勇怯之狀第三挑戰為敵均
之勢第四第五挑戰為勝敗之形每將變陣先鼓而
直陣畢後變於餘陣之法五陣畢兩軍俱為直陣又
擊二鼓有司偃旗士衆皆跪又聲鼓舉旗士衆皆起
騎馳徒走左右軍俱至中表相擬擊而還每退至一
行表跪起而前遂復本列侍中跪奏請觀騎軍又侍
中稱制曰可侍中俛伏興二軍吹角擊鼓警衆軍東
西迭為主客為五變之陣皆步軍之法每陣各八騎
挑戰於兩陣之間如步法五陣畢俱大擊鼓而前盤

卷今五 五

馬相擬擊而罷遂振旅從還凡步騎二軍之士備則
滿數省則半之損益隨時唯不得減將帥凡相擬擊
皆不得以刃相及凡步士進退限過中表廿步而止
不得過也騎士不在此例（若因田狩則令講武軍士之外先期為圍視訖乘馬
鼓行觀禽如別禮狩訖乘路旅從而還如常儀）講武罷侍中跪奏稱侍中
臣某言講武禮畢請還俛伏興　皇帝降御輿侍衛
如常儀　皇帝升輅太僕卿立授綏升訖勅車又升
千牛將軍升輅陪乘黃門侍郎奏稱請　鑾駕發引
退復位　鑾駕動稱警蹕如常儀黃門侍郎贊者夾
引至侍臣上馬黃門侍郎奏稱請　鑾駕權停　勅

侍臣上馬侍中前承制退稱　制曰可黃門侍郎退稱侍馬各（衛屬南）諸將皆鼓行赴圍乃設驅逆之騎百有二十既設驅逆　皇帝乘馬南向有司斂大綏以從諸公王以下皆乘馬帶弓矢陳于駕前後所司之屬又斂小綏以從乃驅獸出　皇帝之前初一驅過有司整飭弓矢以前再拜驅過本司奉進弓矢三驅　皇帝乃從禽左而射之每驅必三獸以上　皇帝發亢大綏　皇帝既發然後公王發亢小綏諸公既發以射之訖上驅逆之騎止然後百姓獵　射獸自左而射之達於右腢為上射達右耳本為次射左髀達於左髃為下射群獸相從不盡殺已被射者不重射其面不翦其毛其出表者不逐之田將止虞部建旗於田內乃雷擊駕鼓及諸將之鼓士從譟呼諸得禽於旗下致其左耳大獸公之小獸私之其上者以供　宗廟次者以供賓客下者以充庖廚乃命有司饁獸於四郊以獸告于廟社（其內講武以狩則先鼓設圍亦如之）

大唐開元禮卷第八十五

大唐開元禮卷第八十六

軍禮

皇帝射于射宮　皇帝觀射于射宮

皇帝射于射宮

前一日太樂令設宮懸之樂鼓吹令設十二案於射殿之庭以當月之調登歌各以其合東懸在東階東西面懸在西階西東西南北二懸及登歌廣開中央（為開中央辟射位）張熊侯去殿九十步設之於侯西十步北十步（熊侯遶避天物以早為之高廣七尺先有果為之則不酒史設）設立楅建前少西（楅長七尺博三寸厚一寸半龍頭地身所以受矢）布侍射者位於西階前東西北上布司馬位於侍射位之南東布獲者位之東面布侍射者射位于殿階下當　御前少西橫布南面侍射者及矢使於西門外陳賞物於東階下少東置罰豐於西階下少西（豐者所以承罰爵形似豆而大卑）設罰尊於西階西南北以堂深設篚於尊西南肆實爵如常其日質明　御服武弁出樂作警蹕及文武侍衛者如常儀文武官俱公服典謁引入見樂作及會並如元會之儀酒二遍侍中奏稱有司既具請射又侍中前承　制退稱　制曰可公已下皆降文武官並立於東階下西面北上武官立西階下於射之東後面

北上持鈒隊群立于兩邊千牛備身二人擎奉御弓
及矢立于東階上西面執弓者在此又設於執弓者
之前又置　御決拾筍於其上決今之射谷拾今之射韝獲者持
旌自之西行當侯東行至侯負侯北面立自侯謁皆住向內立
令實射者見侯與旌實有志于中侍射者出西門外取弓矢兩手奉
弓指東矢於帶晉御書矢四侯入立于殿下射位東西面司
馬奉弓自西階升當西楹前南面揮弓命獲者去侯
獲者以旌去侯西行十步北行至乏止司馬降自西
階復位千牛將軍中郎一人奉決拾以筍千牛軍奉
弓又千牛郎將奉矢進立於　御榻東少南西郎將

卷八十六　二

跪奠筍於　御榻前少東遂拂以巾取決興贊設決
訖千牛郎將又跪取拾興贊設訖以筍退奠於坫上
復位千牛將軍北面張弓以袂順左右隈上再下一
弓左右隈謂弓上西下袂畢拭上再下一西是面以衣西面左執弣右執簫
以進御訖退立於御榻東少後千牛郎將以巾拂矢
進一一供　皇欲射協律郎舉麾先奏鼓吹兩奏樂
騶虞五節御及射第一矢與第六節相應第二矢與
第七節相應以至九節協律郎偃麾樂止千牛將軍
以矢行奏中日獲下日留上日揚左日左方右日右
方留為大非不及侯揚謂過侯左右謂矢偏不正矢　御射訖千牛將軍於

御坐東西面受弓退付千牛於東階上千牛郎將以
筍授決拾退奠於坫上復位侍射者進升射席北面
立左旋東面張弓南面扶矢協律郎舉麾乃作樂不
作鼓吹奏樂徑首三節然後發矢若侍射者多則齊
發第一發與第四節相應第二發與第五節相應以
至七節協律郎偃麾樂止弓右旋東西跪弓如面立
乃退復西階下位其射人多臨時聽進止若九品以上俱最為射則六品以下侯日引
射所司引監人司馬勝升西階自西楹前南面揮弓命取矢
司馬降復位取矢者以御矢付千牛于東階下侍射
者矢加於楅北括侍射者釋弓於庭前北面東上所司

卷八十六　三

奏請賞侍射中者罰不中者侍中稱　制曰可所司
立楅之西東面監唱取矢取矢者各唱中者姓名中
者立於東階下西面北上不中者立于西階下東面
北上俱再拜所司於東階下以東當物受訖退復西
面位酌者於罰尊西東面跪奠于豐上退立于豐南
少西不中者進豐南北面跪取豐上爵立飲卒爵跪
奠豐下退復東面位酌者北面跪取虛爵酌奠如初
不中者以次進飲皆如初飲訖典謁引王公以下及
侍射者皆庭前北面相對為首再拜訖引出侍鈒隊
上復位　御入奏樂警蹕如常儀所司以弓矢出中

門外侍射者引出若　御射無侍射之人則不設楅
不陳賞物不設罰尊若　御燕遊小射則常服陳樂
懸不行會禮王公以下事訖出無北面再拜之儀
皇帝觀射于射宮
前一日太樂令設宮懸之樂及登歌如親射之儀張
麋侯去殿九十步設之於侯西十步設乏一楅於庭
前少西設乏二楅於乏十楅南二步次以五楅（以楅所承）
（天楅皆龍首兆自　三尺博三寸厚一寸半）設身陳賞物於東階下少東置罰
豐于西階下少西設罰尊于西階南北以堂深設筵
於尊西肆實爵加冪布王公以下釋弓矢席位於中

奎今六　四

門外左右俱北上布三品以上會席位殿上如常儀
布四品五品會席位於東西階南在樂懸內東廂者
西南北上西廂者東面北上（若殿上人少四　品五品亦十之）布六品
以下會席位於東西樂懸南俱北上（若一品五品升　殿則在樂內）
布王公以下將射位于東階上前俱北上布左右可
射位於王公將射位前者西面右者東面俱北上布
司馬位於右司射之南東南布三品以上及左右供
奉官射席于　御座東楹間少前又布三品以上及
右供奉官射座于　御座西楹間少前（席各楅布各　容六十）
布四品以下射席于殿階下如殿上之儀布獲者位

於之東西取矢者在獲者之南俱東西（獲者謂者　大跡去者）置
臣上馬牽者承傳文武侍臣皆上馬畢黃門侍郎奏
稱請　鑾駕發引退復位　鑾駕動鼓吹振作文武
群官皆從如來儀（諸客使　使還館）駕到承天門外至侍臣下
馬所　鑾駕權停文武侍臣皆下馬千牛將軍降立
于路右訖　鑾駕動千牛將軍夾路而趨駕入太極
門至橫北當東上閤廻路南向侍中進當　鑾駕前
跪奏稱侍中臣某言請降路俛伏興還侍位　皇帝
降路御輿以入侍臣從至閤初文武群官至承天門
外舍人承　制勅官還　皇帝既入侍中版奏請

奎今六　五

解嚴叩鉦將士各還其所明日群官奉表起居如別
禮
皇帝狩田
仲冬狩田之禮前期十日兵部徵衆庶脩田法虞部
量地廣佚表所田之埋　前狩一日本司建旗於所
田之後隨地之宜前一日未明諸將各帥士記集於
旗下不得諠譁皆明麾後至者罰兵部分申田令遂
圍田其兩翼之將皆建旗及夜布圍訖（若圍廣或先　期二日三日）
圍闕其南面（且據南面及　狩隨地所向）駕出以明日其發引次舍
地當將至田所　皇帝鼓行入圍鼓吹令以鼓六十

陳于　皇帝東南向六十陳於西南東向皆委左右
司射各三人司馬二人其日質明王公以下俱公用
持弓矢分為左右引入至中門外位　御服武弁服
服出與警蹕如常儀王公以下皆跪措弓矢於位興
謁引入見及會如常儀凡射先行會禮酒三爵所司奏請賜
王公以下射侍中前承詔退稱　制曰可王公以下
將射者皆降庭前北面相對為首再拜訖興謁引出
復中門外跪取弓矢興兩手奉弓搢乘矢搢扑以俟乘矢
興謁引入訖將射位左右司射及司馬及獲者皆就
位執罰尊者立於尊南執籩者立于籩者南皆北面
酌者立於尊東西面獲者侍旌自之南行十步當侯
東行至侯負旌北面立負侯獲背侯內西立于全象射者見侯與旌除有至之於中也
左右司射各一人先導射皆搢乘矢於帶以兩手
而奉弓左右從東階右者從西階至階左者西面右
者東面相顧立定俱升進各當席前北面俱進升射
立定左廂者右旋西面張弓右廂者左旋東面張弓
俱南面挾一个挾請置於弓司馬執弓自西階升當右射
之前左旋南面揮弓命獲者去侯獲者持旌去侯西
行十步當之北行至之止乃射左司射一發右司射
一發右司　一發更迭射訖左司射右旋西面施

弓右射右旋東面施弓俱北面立定俱少退各從東
西階降於階下相向立定乃退復位左右司射各於
王公位前北面次比王公從前六人引從東西階升
如司射之儀至射席相對為首北面立左者右旋西
面張弓右者左旋東面張弓俱南面挾一个所司奏
請以射樂〻止王公以下若兩番射則前番侯則取中侯未酒奏請作樂與樂
相凡侍中前承　制退稱　制曰可通事舍人承傳西
向告太常卿於西懸內東面命樂止曰奏樂聞若一
言奏〻前間疎數如一〻司射自西階陞當　御前少西東面誓
曰無射獲無獵獲不得射侯進獲者又不得獵過獵者之身也射者俱進退
司射退降復位司射又自西階升誓曰不鼓釋不與鼓節
相應中不為下射者又逡巡司射退降復位協律郎舉麾作
狸首之樂奏樂至第三節訖左右俱一發使與第四
節相應左右又一發使與第五節相應以至第七節
射訖協律郎偃麾樂止左廂射者左旋西向弛弓右
廂射者右旋東面弛弓俱北面立少退從東西階降
立於階下相向北上立定乃退左右司射各以次取
六人俱升射如初與樂節相應如初射訖退降如初
四品以下射于殿下卽射席升降及射與樂相應如
殿上儀射訖者三品以下及近侍之官釋弓于下升

卷六十六　六
卷六十六　七

復會位四品以下皆復會位坐其未射者皆立繼射
如初射惣訖司馬自升階殿揮弓命取矢取者上中
不矢各令人持其不中者矢亦使人持至庭者其第
一矢跪加第一楅北括其已下次加楅訖其取矢者
各立楅南北面王公已下各降執弓庭前北面立所
司奏請賞射中者罰不中者侍中前承 制退稱制
曰可所司立楅之西東面監唱取矢取矢者各唱中
者姓名中者立東階下西面北上依射中蹤寡為序
其不中者（謂四矢俱不侯中者也）立于西階下東面北上依品
為序東西俱再拜所司東階下以次付賞物受訖者
卷八十六 八
退復西面位（若物多日置于位侍御入侍出中門外付）酌者於罰尊西東
面酌進北面跪奠豐上立于豐南少西不中者豐南
北面搢弓跪取爵立飲卒爵跪奠爵豐下取弓退復
東面位酌者繼酌奠于豐不中者以次飲皆如初若
更射則取矢者以矢就東西面位付射者訖左右司
射各從日取王公以下六人升射如初始作樂興樂
相應如上儀其賞罰皆如初訖典謁者引中者及不
中者及不射者皆庭前北面各依品相對再拜訖出
復中門外位持錄者復位 御入樂作稱警蹕如常
儀所司持矢出中門外付射者訖引出若 御不親
觀射則不設樂懸王公已下各執弓矢入庭前北面
拜訖通事舍人宣勅賜王公以下食公王等皆再拜
典謁引公王以下就東西廊下食訖舍人又宣 勅
賜公王以下射公王以下在位者皆再拜左右司公
王以下射皆如 御前之儀射訖公王以下皆北面
相對立通事舍人宣 勅云射中者依式賜物不中
者罰酒公王等皆再拜其受賞及罰皆如 御前之
儀北面再拜取矢訖引出

大唐開元禮卷之八十六

卷八十六 九

大唐開元禮卷之八十七
軍禮
制遣大將出征有司宜于太社
將告有司卜日如別儀　前一日告官致齋于社所
守司宮諸告官以下次各於常所設諸將次于社宮
北門之外道西東向以南為上右校清掃內外又為
瘞埳於南門之內二壝西南如常奉禮設諸將位于
北門之內當　大社壇每等異位重行南面以東為
上設諸將位門外位於北門之外道西每等異位重
行南面以東為上設諸將門外位於北門之外道西
卷全七　一
每等異位重行東向以南為上郊社令帥其屬以尊
坫罍洗篚冪玉幣之篚入設皆如常式執尊罍篚冪
者各位於尊罍篚冪之後　告日未明十刻太官令
帥具牢饌質明告官以下各服其服太史令郊社令
率其屬奉神席位升設如常郊社令良醞令之屬入
實尊罍玉幣（太尊實以醴齊配坐之象尊坐實亦如之凡尊皆具玄酒各實于上尊社神之玉太社太稷俱以兩珪有邸幣皆以玄一丈八尺）奉禮帥贊者先入就位贊
者引御史太祝以下入行掃除如常儀訖引就位先
入就位贊引引御史入告官已下俱就門外位謁者
引告官贊引引執事者入　位立定奉禮曰再拜贊

承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）告官以下皆再拜（其先拜者不拜）太官令
出帥進饌者奉饌陳於西門外初告官入謁者引諸
將俱就門外位告官入訖謁者引諸將入就位立定
奉禮曰再拜大將以下皆再拜謁者進告官之左白
有司謹具請行事還本位請祝俱取玉幣於篚各於
立尊所謁者告官請大社壇升自北階南面立太祝
如玉幣西向授告官授玉幣進南面跪奠於　太社
神坐俛伏興少退南面再拜訖謁者引告官立于東
方西面向太祝以幣南向授告官告官受幣進西向
跪奠於后土氏神坐俛伏興少退西向再拜訖謁者
卷全七　二
引告官降自北階詣太稷壇升奠幣如　太社壇之
儀訖謁者引還本位詣祝各還尊所大官令帥引饌
入太社稷之饌入自正門配坐之饌入自左闈至階
各由其階升諸祝迎引於壇上各設於　神坐前（籩豆
蓋冪徹之如式）施設訖太官令以下降復位諸祝各還尊
所謁者引告官詣罍洗盥手洗爵訖謁者引告官詣
大社壇升自北階詣　大社酒尊所執尊者舉冪告
官酌醴齊訖謁者引告官進　大社神坐前跪奠
俛伏興少退南面立太祝持版進于神坐之右西面
跪讀祝文（祝文臨）訖興告官再拜太祝進跪奠版於

神坐俛伏興還尊所告官拜訖謁者引告官詣后土
氏酒尊所取爵於坫執尊者擧冪告官酌醴齊訖謁
者引告官進　后土神坐前西向跪奠爵俛伏興少
退西向立太祝持版進于　神坐之左南向跪讀祝
文訖興告官再拜太祝進跪奠於版　神坐俛伏興
還尊所告官拜訖謁者引告官進　太社神坐前西
向立諸祝各以爵酌酒合置一爵太祝持爵進告官
之右東向立告官再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏
興太祝帥齋郞持俎進減　神前胙肉共置一俎太
祝持俎進西向以授告官告官授以授齋郞告官跪

卷六七　三

取爵遂飮啐酒太祝進受爵復于坫告官俛伏興再
拜訖謁者引告官降自北階詣盥洗盥手洗爵訖謁
者引告官詣　太稷壇北陛升獻如　太社壇儀訖
引告官降復位初告官詣　太稷壇言謁者引諸將
詣　太社壇之升自西階進立于　太社神主前匊
西東上初諸將升諸祝帥齋郞以爵酌福酒進諸將
之東西面立諸將皆再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛
伏興諸祝帥齋郞進俎減神前胙肉以次授諸將受
以授齋郞諸將俱跪取爵遂飮卒爵太祝帥齋郞受
爵復于坫諸將俛伏興再拜訖謁者引諸將各降詣

太稷壇飮福受胙如　太社壇之儀訖引還本位奉
禮曰再拜諸將以下皆再拜謁者引出初諸將升諸
祝各進跪徹豆俛伏興還尊所少（徹者籩豆各一移于故處）奉禮
曰賜胙贊者唱再拜在位者皆再拜（已飮福受胙者不拜）奉禮
曰再拜告官以下皆再拜謁者進告官之左白請就
位望瘞謁者引告官就望瘞位南向立告官將拜諸
祝各執篚進　神坐前跪取玉幣齋郞又以俎載牲
體稷黍飯爵酒興各由其陛降壇詣瘞埳以玉帛饌
物置于埳訖奉禮曰可瘞埳東西各四人寘半上埳
謁者進告官之左白禮畢謁者引告官贊引執事者

卷六七　四

以次出贊引引御史以下皆再拜贊引引出君凱旋
唯陳俘馘及軍實于北門之外南面東上其告禮如
上儀其祝版燔于齋所

軍禮

制遣大將出征有司告于太廟
制遣大將出征有司告于齊太公廟

制遣大將出征有司告于太廟

將告有司卜日如别儀 前一日諸告官致齋于
廟所衛尉設告官以下次各于常所右校清掃內外
奉禮設告官版位于內外並如常儀設諸將位于廟
庭横階之南道東每等異位重行北面以西為上又
設諸門外位於南門之外道東重行西向以北為上

大廟令整拂神幄又帥其屬以尊坫罍洗篚冪入設于
如常儀執尊罍篚冪者各位于尊罍篚冪之後告
日未明十刻太官預具牢饌如常（其牲每室用特牲一） 未明三
刻諸告官以下各服其服太廟令良醖令及實尊罍
及幣（每室犧尊二一實玄酒為上一實醴齊次之） 未明二刻奉禮帥齋者
先入就位贊引引御史大祝以下再拜入行掃除如
常儀贊引引太廟令太祝宮闈令自東階入門埽如
室奉出 獻祖以下神主各置于坐皆如常儀訖各
引就位 又贊引引告官次入就位立定奉禮曰再拜
告官以下皆再拜（其先拜者不拜） 太官令出帥進饌者奉饌

陳于東門外 初告官等入謁者引諸將以下入就位
立定奉礼曰再拜諸將以下皆再拜謁者近告官之
左白有司謹具請行事還本位諸祝俱取幣于篚各
立于尊所謁者引告官升自東階詣獻祖廟室戶前
北向立太祝以幣東向授告官告官受幣進入室北
面跪奠于 神坐俛伏興出戶北向再拜訖謁者引
告官以次進奠幣于 獻祖以下如上儀訖謁者引
還本位諸祝各還尊所太官令引饌入自正門升自
泰階自伏迎引于階上各設于 神坐前（籩豆蓋冪取之如式）
設訖太官令以下降復位諸祝各還尊所謁者引告

官詣罍洗盥手洗爵執爵東階詣 獻祖酒尊所執
尊者舉冪告官酌醴齊訖謁者引告官入詣 獻祖
神坐前北向跪奠爵二俛伏興出戶北向立太祝持
版進于室戶外之右東向跪讀祝文（祝文臨時撰） 訖興告
官再拜訖又再拜太祝進跪奠版于 神坐俛伏興
還尊所謁者引告官以次獻 懿祖 太祖 代祖
高祖 代宗 高宗 中宗 睿宗皆如上儀過獻
訖謁者引告官詣東序西向立諸祝各以爵酌福酒
合置一爵太祝持爵進告官之左北面立告官再拜
受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興諸祝各帥齋郎進俎

減
神前胙肉共置一俎太祝持俎以授告官告官
受以授齋郎告官跪取爵遂飲卒爵太祝進受爵復
于坫告官俛伏興再拜訖謁者引告降復位告官飲
福將訖謁者引諸將升自東階進當 皇帝廟宗大
聖真皇帝廟室少戶前北面西上初諸將升諸祝師
齋郎以爵酌福酒詣諸將之東西面北上諸將皆再
拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興諸祝師齋郎進俎
減 神前胙肉以授之諸將諸將受以授齋郎諸將
俱跪取遂飲卒爵太祝師齋郎受爵復于坫諸將俛
伏興再拜訖謁者引諸將降復位奉禮曰再拜諸將

巻八十八 二

以下皆再拜謁者引出諸祝各進 神坐前跪徹豆
俛伏興還尊所奉禮曰賜胙贊者唱再拜在位者俱
再拜(已飲福受胙者不拜)奉禮曰再拜告官以下皆再拜訖謁
者進告官之左白請就望瘞位謁者引告就望瘞位
西向立于告官將拜俱祝俱執篚進 神坐前跪取
幣齋郎以俎載牲體稷黍飯爵酒興自東階詣瘞埳
以幣饌物置于埳訖奉禮曰可瘞埳東西面各四人
寘土半埳謁者進告官之左白禮畢謁者引告官贊
引引執事者以次出贊引引御史以下俱復執事位
立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出太廟

令宮闈令納神主如常儀(祝版燔于齋宮)若凱旋唯陳俘馘
及軍實于南門之外北面西上其告禮如常儀
大將出征告齊太公廟
將告有司卜日如別儀 前一日諸告官致齋于
廟所衛尉設次各於常所右校清掃內外奉禮設告
官位于內外並如常儀設諸將位于廟庭道東北向
西上設諸將門外位于南門之外道東西向北上廟
令整拂 神坐又帥其屬以尊坫罍洗篚冪入設皆
如常儀執尊罍篚冪者各位于尊罍冪之後告日未
明十刻太官預具酒脯醢如常 未明三刻諸告官

巻八十八 四

以下各服廟令良醞令之屬入實尊罍及幣(犧尊一一實以)
(玄酒一實以醍齊)未明二刻奉禮帥贊者先入就位贊引引
廟令太祝等入當階間北面西上立定奉禮曰再拜
贊者承傳廟令以下皆再拜升自東階入謁者引告
官贊引引執事者立就位立定奉禮曰再拜告官以
下皆再拜太官令出帥進饌者奉饌陳于東門外謁
者引諸將以下入就位立定奉禮曰再拜諸將以下
皆再拜謁者進告官之左白有司謹具請行事還本
位諸祝俱取幣于篚各立于尊所謁者引告官升自
東階詣 太公神坐前北向立太祝以幣東向授告

告官告官受幣進北面跪奠于太公坐俛伏興少退北向再拜訖謁者引告官當留侯坐前東向立又太祝以幣北向授官告告官受幣謁者引告官東向跪奠于留侯座興少退東向再拜訖謁者引告官詣罍洗盥手洗爵訖謁者引告官升自東階詣太公酒尊所執尊者舉冪告官酌醴齊訖謁者引告官入詣太公神位前北向跪奠爵俛伏興少退北向立太祝持版進于太公神坐之右東向跪讀祝文（祝文臨時撰）訖興告官再拜太祝進跪奠版于神坐俛伏興還尊所告官再拜訖謁者引告官詣留侯酒尊所取爵於坫執尊者舉冪告官酌醴齊訖謁者引告官進留侯神坐前東向跪奠爵興少退東向立太祝持版進于留侯神坐興還尊所之左北向跪讀祝文興告官再拜太祝跪奠版于留侯神坐興還尊所奉礼曰再拜告官以下皆再拜謁者進告官之左白請就望瘞位太祝跪取幣興詣瘞埳以幣置于埳訖奉礼曰可瘞埳東西廂各二人寘土半埳謁者告官之左白禮畢舉礼即贊者告官皆復位定定奉礼曰再拜告官以下皆再拜訖以次出其祝版燔于齋坊

唐開元禮卷八十八 終

唐開元禮卷之八十九

軍禮

祀馬祖　享先牧　祭馬社　祭馬步

仲春祀馬祖

將祀有司卜日如別儀　前祀三日諸預祀之官散齋二日致齋一日（散齋于正寢致齋于祀所）散齋理事如舊唯不弔喪問疾不作樂不行刑罰不判署刑殺文書不預穢惡　致齋唯祀事得行其餘悉斷其祀官已齋而闕者通攝行事前二日守宮設祀官次于東壝之外道南北向以西為上設陳饌幔于內壝之內外郊社令積柴于燎壇方五尺高五尺南出戸太官令具特牲之饌其日未明二刻太史令郊社令升設馬祖神坐于壇上近北南向席以莞設神位于坐奉禮設獻官位於壇東南西向執事位于獻官東南俱西向北上設奉礼位於獻官西南贊者二人在南差退又設奉禮贊者位於燎壇東北俱西面皆北上設望燎當柴壇之北南向設祀官以下門外位于東壝之外道南每等異位重行北向以西為上郊社令設酒尊于壇上東南隅北向設洗於壇東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實巾爵）執尊罍篚冪者各位于樽罍篚冪

之後設幣篚于尊坫之所未明一刻太祝獻官以下
各服其服郊社令良醞之屬入實尊罍及幣贊明謁
者引獻官以下俱就門外位奉礼郎帥贊者先入就
位贊引引大祝與執尊罍篚冪者入當壇南重行北
面以西為上立定奉礼曰再拜贊者承傳凡奉礼有詞贊者皆
承傳太祝以下皆再拜太祝與執尊者升自東階立於
尊所執罍洗篚冪者各就位謁者引獻官以下入就
位立定奉礼曰再拜在位者皆再拜謁者引獻官之
左白有司謹具請行事退復位太官令出詣饌所太
祝跪取幣于篚興立于尊所謁者引獻官詣　神坐

卷六十九　二

前北向立大祝奉幣東向授獻官受幣進北面跪奠
於　神坐俛伏興少退北向再拜謁者引獻官還本
位太官令引饌入升自南陛太祝迎引于壇上設于
神坐前設訖太官令以下降復位太祝還尊所謁者
引獻官詣罍洗盥手洗爵訖謁者引獻官升自南陛
詣酒尊所執尊者舉冪獻官酌酒謁者引獻官進　神
坐前北向跪奠爵俛伏興少退北向立大祝持版進
于神坐之右東面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日
大子謹遣具官臣姓名告于馬祖天駟之神爰以春
季進牧于牧祇薦制幣犧齊粢盛庶品明薦于馬祖

天駟之神尚享訖興獻官再拜太祝進跪奠版于神
坐俛伏興還尊所太祝以爵酌福酒進獻官之右西
向立獻官再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝進受爵
復于坫獻官俛伏興太祝帥齋郎進俎太祝減　神
前胙肉與以授獻官受以授齋郎謁者引獻官降自
南陛還本位太祝進跪徹豆俛伏興還尊所徹者籩豆各一
少移于故處奉礼曰再拜在位者皆再拜飲福受胙者不拜奉禮
又曰再拜在位者俱再拜謁者進獻官之左白請就
望瘞位謁者引進獻官就望瘞位南向立奉礼又帥
贊者退立于燎壇東北位太祝進神坐前取制幣祝

卷六十九　三

版齋郎又以俎載牲體稷黍飯興降自南陛南行當
柴壇東南行自南陛登柴壇以幣酒祝版饌置柴上
訖奉礼曰可燎東西面各一人以炬燎火起以炬投
壇上火半柴謁者進獻官之左礼畢遂引獻官以下
出奉礼帥贊者還本位贊引引太祝以下俱復執事
位立定奉礼曰再拜太祝以下皆再拜贊引引出

仲夏祭先牧

將享有司筮日如別儀　前享三日諸享之官散齋
二日于正寢致齋一日于享所右校清掃除壇之內
外又為瘞埳于壇上之壬地方深取足容物衛尉設

享官次于東壝之外道南北向以西為上太官令具
特牲之饌其日未明一刻太史令郊社令設先牧
神坐于壇上近北南向席以莞設神位于坐首奉
禮設獻官位于壇東南西向執事位於獻官東南俱
西向北上設奉禮位于獻官西南贊者一人在南差
退俱西向北上又設奉禮贊者位于瘞埳西南東向
南上設望瘞位於壇之西南北向設享官以下門外
位于東壝之外道南每等異位重行北向以西為上
郊社令設酒尊于壇上東南隅北向設洗於壇東南
北向罍水在洗東篚在洗西南肆（篚實巾爵）執尊罍篚冪
者各位於尊罍篚冪之後設幣篚于樽坫之所未
明一刻享官以下各服其服郊社令與良醞之屬入
實樽罍及幣質明謁者引獻官以下俱就門外位奉
礼郎贊者先入就位贊引引太祝以下與執尊罍篚
冪者入當壇南重行北面以西為上立定奉礼曰再
拜贊者承傳（凡奉礼有詞贊者皆再傳）太祝以下俱再拜祝與執
事者陞自東陛立于尊所執罍洗篚冪者各就位謁
者引獻官以下入就位定奉礼曰再拜在位者皆再
拜謁者進獻官之左白有司謹具請行事退復位太
官令出詣饌所太祝跪取幣于篚興立于樽所謁者

引獻官詣神坐前北向立太祝以幣東向授獻官受
幣進北面跪奠於神坐俛伏興少退北向再拜謁者
引獻官還本位太官令引饌入升自南陛太祝迎引
于壇上設於神坐前設訖太官令以下降復位祝還
尊所謁者引獻官詣罍洗盥手洗爵訖謁者引獻官
陞自南陛詣酒尊所執尊者舉冪獻官酌酒謁者引
獻官進先牧神坐前北向立太祝持版進神坐之右
東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武
皇帝遣具官臣姓名敢昭告于先牧之神惟神肇開
牧養厥利無窮式因頒馬爰以置幣犧齊粢盛庶品
明薦于先牧之神尚享訖興獻官再拜太祝進跪奠
版于神坐俛伏興還尊所祝以爵酌福酒進獻官之
右西向立獻官再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵祝進受
爵復于坫獻官俛伏興太祝帥齋郎進俎減神前
胙肉興以授齋郎謁者引獻官降自南陛還位祝進
跪徹豆俛伏興還尊所（徹者籩豆各一少移于故處）奉礼曰再拜
在位者皆再拜（已飲福受胙者不拜）奉礼曰再拜在位者俱再
拜謁者進獻官之左白請就望瘞位謁者引獻官就
望瘞位北向立奉禮帥贊者又就望埳西南位太祝
進神坐前跪取幣爵酒又以俎載牲體稷黍飯興降

自南陛北行當瘞埳西行至埳以爵酒饌置于坎訖奉禮曰可瘞東西面各二人土半埳謁者進獻官之左白禮畢遂引獻官以下出奉禮帥贊者還本位贊引引太祝俱復執事位立定奉禮曰再拜太祝以下皆再拜贊引出其版焚于齋坊

仲秋祭馬社

薦享之儀並于先牧同其祝文曰維某年歲次月朔日子開元神武皇帝遣具官姓名敢昭告于馬社之神惟神肇教又乘東用賴于今式因肆僕爰以制幣犧齋粢盛庶品明薦于馬社之神尚饗

仲冬祭馬步

薦享之儀並與先牧同其祝文曰維某年歲次月朔日開元神武皇帝謹遣具官姓名敢昭告于馬步之神惟神為國所重在于明牧神其屏茲凶慝使無有害載因獻校爰以制幣犧齋粢盛庶品明薦于馬步之神尚饗

唐開元禮卷之八十九

唐開元禮卷第九十

軍禮

合朔伐鼓　合朔諸州伐鼓　大儺　諸州縣儺

合朔伐鼓

二分二至所不

其日合朔前二刻郊社令及門僕各服赤幘絳衣守四門令巡門監察鼓吹令平巾幘袴褶帥工人以方色麾旒分置四門屋下龍蛇鼓隨設于左東門者立於北塾南面南門者立于東塾西面西門者立于南塾北面北門者立於西塾東面門側堂曰塾麾杠各長一丈旒以方色各長八尺隊正一人著平巾幘袴褶帥衛士五人執五兵立于鼓外矛處東戟在南斧鉞在西矟在北郊社令立攢于社壇四隅以朱絲繩縈之史官一人赤幘赤衣立于社壇北向日觀變黃麾次之龍鼓一面次之在北弓一張矢四隻次之諸兵鼓靜立俟變日有變史官曰祥有變工人齊擧麾龍鼓齊發聲如雷史官稱止工人罷鼓其日廢務百官守本司曰有變皇帝素服避正殿百官以下府史以上皆素服各于廳事之前重行每等異位向日立明復而止

合朔諸州伐鼓

其日見日有變則廢預所司置鼓于刺史聽事之事
刺史及州官九品以上俱素服立鼓後于重行每等
異位向日立刺史先擊鼓執事代之明復俱止
大儺
大儺之禮前一日所司奏聞選人年十二以上十六
以下為侲子着假面衣赤布袴褶合四人為一隊六
人作一行執事者十二人着赤幘構衣執鞭主人念
二人其一人方相氏着假面黃金四目象熊皮玄衣
朱裳右執楯其一人為唱師着假面皮衣執棒鼓角
各十合為一隊隊別鼓吹令一人太卜令一人各監所

部巫師二人(今已下皆服手巾幘袴褶)以逐惡鬼于禁中有預備
每門雄雞及酒擬于宮城正門皇城諸門磔禳設祭
太祝一人齋郎三人右校為瘞埳各於皇城中門外
之右方(深取)其事　前一日之夕儺者赴集所具其
器服依次陳布以待事其日未明諸衛依時勒所部
屯門列仗近仗入陳于階下如常儀鼓吹令帥儺者各
集于宮門外內侍詣　皇帝所御殿前奏侲子備請
逐疫訖出命寺伯六人分引儺者于長樂永安門
以入至左右上閤鼓譟以進方相氏執戈揚楯唱侲
子和曰甲作食殃佛胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥

攬諸食咎伯奇食夢強梁祖明共食磔死寄生委隨
食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使一十二神追
惡兇西(山)赫汝軀拉汝体節解汝肉抽汝肺腸汝不急
去後者為糧周呼訖前後鼓譟而出諸隊各趍順天
門以出分詣諸城門出郭而止儺者將出祝布神
席當中門南向出訖牽手齋郎𤮕牲匈磔之神席之
西籍以席北首齋郎酌酒太祝受奠之祝史持版于
坐右跪讀祝文曰維某年歲次月朔日天子遣太祝
臣姓名敢昭告于　太陰之神玄冬已謝青陽馭節
惟神屏除凶厲俾無後艱謹以清酌薦于太陰之

神尚享訖興奠版于席乃舉牲并酒瘞于埳訖退其
(寺伯導引出順天門外止)
諸州縣儺
方相四人俱執戈楯唱率四人(弋令以小兒方相唱率俱以雜戴充之)
侲子(都督及上州六十人中州下四十人縣皆二十人其方相唱率縣皆二人)取人年十
五以下十三以上雜戴八人四人執鼓四人執鞭前
前一日之夕所司帥領宿于州府門外(其縣門亦如之)未辨
色所司白刺史請引儺者入(其縣令則所弋白縣令)將辨色官
者二人出門各執青麾引儺者入(與官者外人引導)于是儺
者擊鼓俱譟呼鼓鞭擊戈揚楯而入唱率唱侲子和

曰甲作食凶佛胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥覽諸
食各伯奇食夢強梁祖共食磔死寄生委隨食觀錯
斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使一十二神追惡凶
赫汝軀拉汝肝節解汝肉腸汝腹汝不急去後者為
糧官者引之逾索諸室及門巷訖宮者引出出中問
所司接引出仍鼓譟而出出大門外分為四部各趨
城四門出門外而止初儺者入祝五人各帥執事者
以酒脯各詣州門及城四門以其日門在儺此儺者出便酌酒
奠脯于門右禳祝而止乃舉酒脯埋于西南酒以爵脯以籩
其祝文曰維某年歲次月朔日祝姓名敢昭告于太

卷九十 四

陰之神寒往暑來陰陽之恒度惟神無誤其道以屏
殄厲謹以酒脯之奠敬薦于神尚饗

唐開元禮卷之九十

大唐開元禮卷第九十一

嘉禮

皇帝加元服上

卜日　告圜丘　告方澤　告宗廟

臨軒行事　謁見太后

卜日

皇帝將加元服有司卜日如別儀

告圜丘

前一日諸告官清齋於告所諸衛各師其屬晡後一
刻各以其方器服守衛壝門守宮設告官以下次各

卷九十一 一

於常所設陳饌於內壝東門之外道北南向右校掃
除壇之內外郊社令積柴於燎壇如常儀奉禮設版位
於內外並如常儀郊社令率其屬以樽坫罍洗篚冪
入設宿如常儀執尊罍篚冪者各位於樽罍篚冪後
太官令預鎮酒脯醢告日未明四刻太史令郊社
令各服其服升設神席如常未明二刻諸告官各
服其服郊社令良醞令及寔樽罍及玉帛大樽二一寔以明水
上為一寔以沉齊次之山罍二一寔以玄酒為上一寔以清酒次之玉四珪有邸幣以蒼未明
一刻奉禮帥贊者先入就位贊引引御史太祝以下
入行掃除如常儀贊門謁者引告官以下俱就門外

位奉礼郎賛者先入就位賛引　御史以下就位謁
者引告官賛引〻執事者以次入就位立定奉礼曰
再拜賛者承傳（凡奉礼有詞賛者皆承傳）告官以下皆再拜謁者
進告官之左白有司謹具請行事退復位奉礼曰再
拜在位者皆再拜初謁者白請行事太官令出帥進
饌者奉饌陳於東門之外初太官令出太祝跪取玉
帛於篚興立于罇所謁者引告官升自午陛北向立
太祝以玉帛東向授、告官受玉帛進北面跪奠于
昊天上帝神坐俛伏興少退北向再拜謁者引降還
本位太祝還罇所太官令引饌入升自午陛太祝迎

卷九十一　二

引於壇上設於神坐前（籩豆蓋冪徹之如式）設訖太官令以下
降東西陛復位太祝還罇所謁者引告官詣罍洗盥
手洗爵訖升自南陛詣酒罇所執罇者舉冪告官酌
泛齊謁者引告官詣　神坐前北向跪奠爵俛伏興
少退北面立太祝持版進於神坐之右東面跪讀祝
文（祝文時撰）訖興告官再拜太祝進跪奠於版　神坐
興還罇所告官再拜太祝以爵酌罍福酒一　太祝持
爵進告官之右西向立告官再拜受爵跪祭酒遂飲
卒爵太祝進受爵復於坫告官俛伏興謁者引告官
降復位太祝進跪徹豆俛伏興還罇所奉礼曰再拜

在位者皆再拜（不拜告官）奉礼又曰再拜告官以下皆再
拜謁者進告官之左白請就望瘞位西向立于衆官
將拜太祝執篚進神坐取玉帛祝版降壇南行自巽
壇南陛以玉帛祝版降壇實於柴上戶內奉礼曰可
瘞東西面各六人以炬爕火半柴謁者進告官之左
曰礼畢謁者引告官賛引〻執事者以次出御史太
祝以下俱復執事位立定奉礼曰再拜御史以下皆
再拜賛引〻出

告方澤

前一日諸告官皆齊於告所諸衛各帥其屬備俟

卷九十一　三

一刻各以其方器服守衛壝門守宮設告官以下次
各於常所設陳饌幔於內壝東門之外道北南向右
校掃除壇之內外又為瘞埳於壇南內壝之外方深
取足容物北出陛奉礼設版位於內外並如常儀郊
社令率其屬以罇坫罍洗篚冪入設皆如常儀執罇
罍篚冪者各位於罇罍篚冪之後太官令帥饌酒及脯
醢　告日未明四刻太史令郊社令各服其服升設
神席如常未明二刻諸告官各服其服郊社令良醞
令入實罇罍玉帛（設太尊二一實明水為上一實醴齊次之[illegible]二一實[illegible]為上一）
（[illegible]）未明一刻奉礼郎賛者先入就

位贊引引御史太祝以下入行掃除如常儀質明謁
者引告官以下俱就位如常贊引、御史以下入就
位謁者引告官贊引〻執事者次入就位上定奉禮
曰再拜贊者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）告官以下皆再拜謁
者進告官之左白有司謹具請行事退復位奉禮曰
再拜在位者皆再拜初謁者請行事太官令出帥進
饌者奉饌陳於東門之外初太官令出太祝跪取於
篚與立於罇所謁者引告官詣壇升自南陛北向立
太祝以玉帛東向授告官謁者引告官進北面跪奠
於　神坐俛伏興少退北面再拜謁者引降復位太

祝還罇所太官令引饌入升自南陛太祝迎引于壇
上各設於　神坐前（籩豆蓋冪徹之如式）設訖太官令以下降
自東陛復位太祝還罇所謁者引告者詣罍洗盥手
洗爵訖升自南陛詣酒罇所執罇者奉冪告官酌醴
齊謁者引告詣　皇地祇神坐前北向跪奠爵俛伏
興少退北向立太祝持版進於　神坐右東向跪讀
祝文（祝文版時楼）訖興告官再拜太祝進跪於　神坐還
罇所告官再拜訖太祝以爵酌罍福酒一太祝持爵
進告官之右西向立告官受爵再拜跪祭酒遂飲卒
爵太祝進受爵復於坫告官俛伏興再拜訖謁者引

告官降復位太祝進跪徹豆俛伏興還罇所奉禮曰
再拜在位者皆再拜（告官不拜）奉禮又曰再拜告官以下
皆再拜謁者進告官之左白請就望瘞位謁者引告
官就望瘞位西向立於告官將拜諸太祝各執篚進
神坐前跪取玉帛與降就瘞坎以玉帛置於坎訖
奉禮曰可瘞坎東西面各四人寘土半坎謁者進告
官之左白禮畢謁者引各官贊引〻執事者以次出
御史太祝以下俱復執事位立定奉禮曰再拜御史
以下皆再拜贊引〻出其祝版燔於齋所

告宗廟

前一日諸告官俱清齋於廟所諸衛各帥其屬擁後
一刻各以其方器服守衛廟門守宮設告官以下次
各於常所右校清掃內外又為瘞埳於北門之內道
西方深取足容物奉禮設版於內外並如常儀又設
望瘞位於堂之東北當瘞埳西向又設奉禮位于瘞
埳東北南向贊者二人在西少退太廟令整拂神
幄又率其屬以坫罇罍洗篚冪制幣之篚入設皆如
常儀執罇罍篚冪者各位於罇罍篚冪之後太官令
預饌酒脯醢　告日未明三刻諸告官各服其服太
官令良醞令帥屬入實罇罍及幣（每室犧尊二一實明水為上一實醴）

盛次之山罍一一實玄酒爲上一實青酒次之幣以白各長一丈八尺未明二刻奉禮
帥贊者先入就位贊引引御史太祝以下入行掃除
訖各就位　未明一刻贊引引太廟令太祝以下宮
闈令入當階間北向西上立定奉禮曰再拜贊者承傳
凡奉禮有詞贊者皆承傳太廟令以下以下皆再拜升自東陛入
開塪室奉出　太祖以下神主各置於座如常儀訖
各就位贊明謁者引告官以下俱就門外位立定又
引入就位立定奉禮曰再拜告官以下皆再拜其先拜者
不拜謁者進告官之左白有司謹具請行事退復位太
官令出帥進饌者奉饌陳於東門之外初太官令出
卷九十二
六
諸太祝俱取幣于篚各立于樽所謁者引告官升自
東陛詣　獻祖廟室戶前北向立太祝以幣東向授
告官告官受幣進入北向跪奠於　神坐前俛伏興
出戶北向立再拜謁者引告官以次進奠幣於　懿
祖以下皆如上儀訖謁者引還本位諸太祝各還樽
所太官令引饌自正門升自大階諸太祝迎引于階
上各設于神坐前籩豆簠簋設之如式設訖太官令以下降復
位諸太祝各還樽所謁者引告官詣罍洗盥手洗爵
訖升自東陛詣　獻祖酒樽所執樽者舉冪告官爵
謁者引告官入詣　懿祖神坐前北向奠爵俛伏興

出戶北向立太祝持版進于室戶外之右東面跪讀
祝文祝文臨時撰訖興告官再拜太祝進跪奠版於神坐
俛伏興還樽所告官拜訖謁者引告官次以酌獻皆
如上儀唯不讀祝還奠訖謁者引告官詣東序西向立諸
祝各以爵酌罍福酒合置一爵一太祝持爵進告官
之左北向立告官再拜受爵跪祭酒遂飲卒爵太祝
進受爵復於坫告官俛伏興再拜謁者引告官降復
位諸太祝各入室跪徹豆俛伏興還樽所奉禮曰再
拜在位者皆再拜告官不拜奉禮又曰再拜告官以下皆
再拜謁者進告官之左白請就望瘞位奉禮贊者轉
卷九十二
七
就瘞坎東北位謁者引告官就望瘞位西向立於告
官將拜諸太祝各執篚進神坐前跪取幣興降自大
階詣瘞坎諸太祝以祝版幣置於坎訖奉禮曰可瘞
坎東西面各四人寘土半坎謁者進告官之左白禮
畢謁者引告官贊引引執事者以次出初白禮畢奉
禮贊者還本位御史太祝以下俱復執事位立定奉
禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引其祝版燔于齋
所　太廟令太祝宮闈令納神主如常儀

臨軒行事

先一日尚舍奉御設御冠席於太極殿中楹之間南

向莞筵紛純加藻席繢純加次席黼純守宮設羣官
次於朝堂太樂令展宮懸於殿庭如常儀設協律
擧麾位於殿上西階之西東向一位于樂懸東南西
向鼓吹令分置于二案於建鼓之外乘黃令陳車輅
向輦奉御陳輿輦如常儀設文官一品以下五
品以上位於懸東六品以下於橫街之南皆重行西
西北上設武官一品已下五品已上位於懸西六品
已下於橫街之南當文官皆重行東面北上設朝集
使位分方於文武官當品之下設諸親位於四品五
品之下（皇宗親在東 異姓親在西）設蕃客位各分方于朝集使六

卷九十一

八

品之南諸州使人分方於朝集使九品之後又設太
師太尉位於橫街之南道東北向西上又設典儀位
於懸之東北贊者二人在南少退俱西向奉禮設門
外位於西東朝堂皆如元日之儀 其日諸衛勒所
部屯門列黃麾仗如常群官依時刻集朝堂俱就次
各服其服通事舍人引就朝堂前位侍中版奏請中
嚴太樂令々鼓吹令帥工人入就位奉禮郎設罍洗
於阼階東南罍在洗東加勺冪篚在洗西南肆實巾
加冪上舍奉御設席於東房內近西又張帷於東序
外殿中監陳袞服於東房內席上東領玄衣纁裳十
二章（八章在衣日月星辰龍山華蟲火 宗彝四章在裳藻粉米黼黻）白紗中單黼
領青褾襈裾革帶玉鉤鰈大帶（素帶朱裏紕其外上 以朱下以綠紐約
用組）朱韍三章（龍山 火）鹿盧玉具劍火珠鏢首白玉雙珮
玄組雙大綬六綵玄黃赤白縹綠純玄質長二丈四尺
五寸首廣一尺（小雙長二尺六寸色同大 綬而首半之閒施三玉環）朱襪赤舃
金飾緇纚（用白羅中方六寸 屬帶於前而則）玉簪兩櫛三物同箱在
服上舍奉御設莞筵一紛純加藻席繢純加次席黼
純又在南尙食奉御實醴樽於東序外帷內坫在樽
北寘爵觶柶各一加冪設陳於樽西籩豆十二俎三
在籩豆之北設罍洗於樽東罍在洗西加勺冪篚在

卷九十一

九

洗東北肆實巾加冪執樽罍籩豆西在近罍篚者並
絳公服立於其所袞冕出白珠十有二旒以組爲纓
色如其綬黈纊充耳玉導置于箱太常博士一人立
於西階下近西東向諸侍衛之官各服其器服俱詣
閤奉迎典儀帥贊者先入就位通事舍人各引羣官
入就階列位太常博士引太常卿升西階立於西房
外當戶北向侍中版奏外辦 皇帝著空頂黑介幘
雙童髻雙玉導絳紗袍以出侍衛警蹕如常儀 皇
帝將出仗動太樂令々撞黃鍾之鐘五鐘皆應協律
郎擧麾鼓柷奏太和之樂（凡樂皆協律郎擧麾工鼓 柷而樂作偃麾戛敔而後）

止皇帝出自西房大常傳士引太常卿太常卿引
皇帝(每太常卿前導皆傳士先引) 皇帝即御坐南向立樂止(太常)
(卿與傳士是立於 皇帝之左)通事舍人引太師太尉入就位(比大師太)
(尉進是皆舍人導引)太師初入門舒和之樂作至位樂止典儀
曰再拜贊者承傳群官在位者皆再拜太師升自西
階太師初行樂作至階樂止太師升立於西階上東
階太尉詣阼階下盥洗盥手外自東階東房內取纓
櫛箱進跪奠於御坐西端太師詣御坐前跪奏稱請
坐退復位 皇帝坐太尉進當御坐前少左跪脫空
頂幘置於櫛箱櫛畢設纓興少〻東西立太師降盥

卷九十 十

初降樂作盥訖詣西階下樂止大師受冕左執項右
執前升自西階進當 皇帝前少左樂作大史祝曰
令月吉日始元加服壽考惟祺以介景福乃跪冠興
復西階上位太尉進 皇帝前少左跪設簪結纓興
復位 皇帝興太常卿引 皇帝適東房殿中監進
徹櫛纓箱以退 皇帝著袞衣大常卿引 皇帝出
即席南向坐樂止太尉詣序外帷門盥于洗解禮加
柶覆之面葉立於序內南面太師進受醴面柄進
御坐前北面祝曰甘醴惟厚嘉薦令芳承天之休壽
考不忘訖跪進醴興降立於西階下東面於將祝殿

中監帥進饌者奉饌設於御坐前 皇帝左執觶右
取脯擩於醢祭於籩豆之間太尉取脯一以進 皇
帝 皇帝奠觶於薦西受脯執左手執本右絶末以
祭上右手嚌之授太尉太尉加於俎降立於太師之
南 皇帝帨手(侍中一人進帨手)取觶以柶祭醴啐醴建柶
奠觶於薦東 皇帝初受休和之樂作奠觶訖樂止
太師太尉俱復橫街南位太師初行樂作至位樂止
典儀唱再拜贊者承傳在位者皆再拜太師大尉出
初行樂作出門樂止侍中前跪奏禮畢 皇帝興太
樂令〻撞蕤賓之鐘左五鐘皆應太和之樂作太常

卷九十 十一

卿引 皇帝 皇帝入自東房侍衛警蹕如來儀入
訖樂止通事舍人引東西面位者以次出
見太后
其日冠者通天冠服詣 太后所御殿如當朔見之
式尚宮引就殿前北面再拜訖尚宮引出還如常

卷之九十一 終

大唐開元禮卷第九十二

嘉禮

皇帝加元服下

謁太廟　親謁　會群臣　群臣上禮

謁太廟

將謁太廟，有司卜日如別儀。前一日，皇帝清齋於太極殿，太尉以下清齋，近侍之官應從入廟者各於本司清齋一宿，諸衛令其屬晡後一刻各以其方器服守衛廟門，與太樂工人俱清齋一宿。前三日，尚舍直長設大次於太廟南門之外道西，東向。尚舍奉御鋪御坐，設文武侍臣次於大次之後，文官在左，武官在右，俱東向。設太尉以下次於齋坊之內。設三師次於侍臣次之東，西向。前二日，太樂令設宮懸之樂於廟庭，東方西方磬簴起北，鍾簴次之；南方北方磬簴起西，鍾簴次之。設十二鎛鐘於編懸之間，各依辰位。樹路鼓於北懸之內、道之左右。植建鼓於四隅。置柷敔於懸內，柷在左，敔在右。設歌鍾歌磬於廟堂之上前楹之間，北向，磬簴在西，鍾簴在東。其匏竹者立於階間，重行北向，相對為首。（凡懸皆展而編之）諸工人各位於懸後，東方西方以北為上，南方北方以西為上。右

卷九十二　一

校清掃內外。前一日，奉禮設御位於樂懸之南道西，北向。設太尉以下及御史等位於內外，並如常儀。設酒樽之位於廟堂上前楹間，各於室戶之左，北向。每室雞彝一、鳥彝一、犧樽二、山罍二，皆加勺冪，皆西上，各有坫焉（以置皆爵）。設洗於東階東南，北向，罍水在洗東，篚西南肆（進寔以俟，增內爵也）。執樽罍篚冪者各位於樽罍篚冪之後。太廟整拂神幄，又帥府史齋郎以坫樽罍洗篚冪入設於位。其日未明十五刻，太官令率宰人以鸞刀割牲於廟。謁日未明二刻，太尉以下各服其服。太廟令、良醞令各帥其屬入實樽罍（鷄彝犧尊之上尊皆實以明水，山罍之上尊實以玄酒，鳥彝實以鬱鬯；也犧尊實以醴齊，山罍實以盎齊）。太官令帥進饌者實諸籩豆簠簋等。未明二刻，奉禮帥贊者先入就位。贊引引御史以下入行掃除如常儀，訖各就位。未明一刻，贊引引太廟令、大祝、宮闈令入自東門，當階間重行北向，以西為上。立定，奉禮曰「再拜」，贊者承傳（凡奉禮有詞，贊者承傳），太廟令以下皆再拜。升自東陛，入開埳室，奉出獻祖以下神主，各置於坐如常儀。訖，各就位。質明，謁者引太尉以下俱就門外。太樂令引工人以次就位（其升堂者皆脫履於堂下，細人如式）。謁者引太尉以下，贊引引執事者，次入就位。立定，奉禮曰「再拜」

卷九十二　二

太尉以下皆再拜（其先拜者不拜）謁者進太尉之左白有司謹具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾（凡取物者皆跪俛伏而取以興奠物則奠訖俛伏而後興之）鼓柷奏永和之樂乃以黃鍾為宮大呂為角太簇為徵應鍾為羽作文舞九成（黃鍾三奏大呂太簇應鍾各再奏）偃麾戛敔樂止（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止）奏不曰再拜衆官在位者皆再拜謁者引太尉詣罍洗太尉盥手洗瓚升自阼階詣　獻祖尊彝所執樽者舉冪太尉酌鬱鬯訖登歌作肅和之樂乃以圜鍾之均（自後登歌皆以圜鍾）謁者引太尉入詣　獻祖坐前北向跪以鬯祼地奠之俛伏興謁者引出戶北向再拜訖

謁者引太尉詣　懿宗樽彝所執樽者舉冪太尉取瓚於坫酌鬱鬯謁者引太尉入詣　懿宗神坐前北面跪以鬯祼地奠之俛伏興謁者引太尉出戶北向再拜謁者引太尉次祼　太祖次祼　代祖次祼　高祖次祼　太宗次祼　高宗次祼　中宗次祼　睿宗皆如上儀訖登歌止謁者引太尉降復位初太尉既升祼太官令帥進饌者奉饌陳於東門之外謁引司徒出詣饌所司徒奉　獻祖之俎初太尉既至位太官引饌入自正門俎初入門雍和之樂作（自後酌獻皆作雍和）以無射之均（自後接神之樂皆下皆奏無射）饌至階樂止饌升

諸太祝迎引於階上各設於神坐前（籩豆蓋冪之如式）設訖謁者引司徒以下降復位謁太祝各還樽所謁者引太尉詣罍洗盥手洗爵訖升自阼階詣　獻祖酒樽所執樽者舉冪太尉酌罍齊訖樂作謁者引太尉入詣　獻祖神坐前北面跪奠爵俛伏興出戶北向立樂止太祝持版進於室戶外右東向跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子孝曾孫皇帝某（太祖以下稱臣某）謹遣太尉封臣名敢昭告于　獻祖宣皇帝祖妣某氏謹遵恒典礼加元服以今吉辰祇見謹以一元大武明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊尚饗訖太尉再拜初讀

祝文訖樂作太祝進跪奠版於　神坐俛伏興還樽所太尉拜訖樂止謁者引太尉以次獻皆如　獻祖之儀（北不皆少）處獻訖謁者引　尉詣東序西向立諸祝各以爵酌罍福酒合置、爵一太祝持爵進太尉之左北向太尉再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵興諸祝各帥齋郎進俎減神前脁肉加于俎又以籩取稷黍飯與以脁肉共置一器俎以飯共置一籩先以飯授太尉太尉受以授齋郎又以脁肉授大尉受以授齋郎太尉跪取爵遂飲卒爵太祝進受爵復于坫太尉興再拜訖謁者引太尉降復位贊引引御史太祝及執

樽罍篚冪者俱就職事位重行西面立以俟　皇帝
既謁廟出門太祝等升復位訖登歌作雍和之樂諸
祝各進入室豆出還樽所（設者皆豆各一取以授於故處）登歌止奉
禮曰賜胙贊者唱再拜在位者皆再拜（太尉不拜）奉禮又
曰再拜在位者皆再拜在位者皆再拜樂一成止謁
者進太尉之左白禮畢遂引太尉出贊引引執事者
以次出贊引引御史太祝以下俱復執事位立定奉
禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引出工人其祝版
燔於齋坊太廟令太祝宮闈令納　神主如常儀

親謁

未出宮三日本司宣攝內外各供其職前一日守宮
設群官五品以上次於東西堂朝如常　謁日晝漏
水上三刻　鑾駕出宮發引前七刻搥一鼓為一嚴
（三嚴時節前日左相奏裁）發引前五刻搥二鼓為再嚴（二嚴大文）
侍中版奏請中嚴奉禮設群官五品以上位於東西
朝堂如常文武官五品以上俱集朝堂就次各服其
服所司依圖陳小駕鹵簿前二刻發引搥三鼓為三
嚴諸衛之屬各督其隊與鈒戟以次入陳於殿庭謁
者引文武群官各就位諸侍衛之官各服其器服侍
中中書令以下俱詣閤奉迎（侍中奏寶如式）乘黃令進金輅

於西閤外南向千牛將軍一人執長刀立於輅前北
向黃門侍郎一人在侍臣之前贊者二人又在黃門
侍郎之前侍中版奏外辦太僕衣奮而升正立執
轡　皇帝服衮乘輿以出警蹕侍衛如常儀千牛將
軍前執轡　皇帝升輅太僕卿立受綏侍中中書令
以下夾侍如常黃門侍郎進當　鑾駕前跪奏稱黃
門侍郎臣某言請　鑾駕引發俛伏興退復位（凡黃門侍
郎奏請皆進鑾駕前跪奏其稱官臣某言訖俛伏興）鑾駕動又稱警蹕黃門侍
郎與贊者夾引以出千牛將軍夾輅而趨　駕出承
天門至侍臣上馬所黃門侍郎奏稱請　鑾駕權停

勅侍臣上馬侍臣前承　制退稱　制曰可黃門侍
郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍
衛之官各督其屬左右翊　駕在黃麾內符寶郎
奉六寶與殿中監後從侍中中書令夾侍於輅前贊
者在供奉官人內侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請
勅車右升侍中前承　制退稱　制曰可黃門侍郎
退復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請　鑾駕發
引退復位　鑾駕動稱警蹕鼓傳音如常不鳴鼓吹
不得諠譁　駕過通事舍人引文武群官不從者退
就次以俟謁廟　駕至大次迴輅東向將軍降立於

於輅左侍中進當　鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請
降輅俛伏興還侍位　皇帝降輅乘輿之大次繖扇
華蓋侍衛如常儀通事舍人引三師各就便坐各服
其服出立于大次門外太常博士引太常卿立於大
次門外當門西向侍中版奏外辦　皇帝出次華蓋
侍衛如常儀（侍中已下陪從如式）博士引太常卿太常卿引
皇帝（凡太常卿前導皆博士先引）至廟門外殿中監進鎮珪　皇
帝執鎮珪華蓋伏衛傳於門外三師迎侍者從入如
常　皇帝初入太和之樂作至版位北向立樂止太
常卿与博士退立於左太常卿前奏稱請再拜　皇

帝再拜以須太常卿又奏稱請再拜　皇帝又再拜
訖太常博士引太常卿太常卿引　皇帝出還大次
初行樂作出門樂止　皇帝出門殿中監前受鎮珪
華蓋侍衛如常儀　皇帝還大次侍中版奏請解嚴
將士不得輒離部伍　皇帝停大次一刻頃捶一鼓為一嚴轉伏
衛於還途如來儀三刻頃捶二鼓為二嚴將士布隊
伏侍中版奏請中嚴　皇帝改著通天冠絳紗袍五
刻頃捶三鼓為三嚴文武侍臣詣大次奉迎乘黃令
進金輅於大次門外東向千牛將軍立於輅右侍中
版奏外辦太僕卿升執轡　皇帝乘輿出次警蹕侍

衛如常儀　皇帝升輅太僕卿立授綏黃門侍郎奏
稱請　鑾駕發引俛伏興退復位　鑾駕動警蹕如
常黃門侍郎贊者夾引千牛將軍夾輅而趨至侍臣
上馬所黃門侍郎奏稱請　鑾駕權停敕侍中上馬
侍中前承　制退稱　制曰可黃門侍郎退稱侍臣
上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬畢黃門侍郎奏稱
請敕車右升侍中前承　制退稱制曰可黃門侍郎
退復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請　鑾駕發
引俛伏興退復位鼓傳音　鑾駕動鼓吹振作而還
文武群官導從如來儀　駕將至通事舍人引文武

群官進就位以迎　駕為上　駕至侍臣下馬所
鑾駕權停文武侍臣皆下馬千牛將軍降立於輅右
侍臣下馬訖　鑾駕動千牛將軍夾路而趨　駕至
橫街北當東上閤迴輅南向侍中進當　鑾駕前跪
奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位　皇帝降
輅乘輿以入侍臣從至閤初　皇帝入承天門舍人
承旨敕群官還　皇帝既入閤侍中版奏請解嚴叩
鉦將士各還本所

會群臣

皇帝見廟之明日會群臣如元會之儀其上壽詞云

具官臣某言伏惟　皇帝陛下吉辰元服礼備樂和
臣等不勝大慶謹上千萬歲壽

群臣上礼

前一日守宮量設次于朝堂如常　其日應上礼之官各依時刻集於次服朝服奉礼先設上礼之官位於東朝堂之前近南文東武西重行北面相對為首又設中書舍人位於吏部為　之北南向設奉礼位於文官東北賛者二人在南差退俱西向通事舍人引應上礼之官就位立定令史二人對奉表案礼部郎中引就中書舍人前取表授舍人訖引案退奉礼唱賛者承傳在位者皆再拜中書舍人奉表以入通事舍人引在位者退

卷九十二　九

卷之九十二 於

大唐開元禮卷第九十三

嘉禮

納后上

卜日　告圜丘　方澤　臨軒命使
納采　問名　納吉　納徵
告期　告廟　冊后

卜日

將納后有司卜日如別儀

告圜丘　方澤

並如加元服之儀（觀文並時攢）

卷九十三

臨軒命使

將行納采　制命太尉為使宗正卿為副使吏部承以戒之（問名納吉仍假唐本迎五同使）告　前一日尚舍奉御設御幄於太極殿如常守宮設群官客使等諸應告位者次於東西朝堂太樂令展宮懸於殿庭設奉麾位於殿上一位于懸下鼓吹令設十二案乘黃令陳車輅尚輦奉御陳輦轝皆如元日之儀典儀設文官一品以下五品以上位於懸東六品以下位於横街之南皆重行西面北上設武官一品以下五品以上位於懸西六品以下位于横街之南當文官皆重行東

面北上設朝集使位各分方於文武官當品之下設
諸親位於四品之下（皇宗親在東異姓親在西）設蕃客位各分方
於朝集使六品之南諸州使人分方位於朝集使九
品之後設典儀位於懸之東北贊者二人在南少退
西向設使者受命位于大横街南道東使副又于其
東俱北面少退奉禮設門外位於東西朝堂如元日
之儀　其日諸衛勒所部列黃麾仗如常儀群官依
時刻集朝堂俱就次各服其服通事舍人引就朝堂
前位侍中量時刻版奏請中嚴鈒戟諸衛入陳殿庭
太樂令帥工人入就位協律郎入就舉麾位諸侍衛

卷九十二　二

之官各服其器服符寶郎奉寶俱詣閤奉迎典儀帥
贊者先入就位通事舍人引群官入就位又引使者
及副入立於太極門外道東西面黃門侍郎引主節
持幡節中書侍郎引　制書案立於左延明門内道
北西面北上侍中版奏外辦　皇帝服袞冕御輿以
出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀　皇帝將出仗動出
自西房即御坐南向符寶郎奉寶置于御座如常通
事舍人引使主副入就位立定典儀曰再拜贊者承
傳群官在位者皆再拜侍中前承旨降詣使者東北
西面稱有旨使主副俱再拜侍中宣　制曰納某官

其氏女爲　皇后命　公等持節行納采等禮宣訖使
主副又再拜侍中還侍位黃門侍郎引主節立于使
者東北西面主節以節授黃門侍郎黃門侍郎執節
西向授使者使者受付主節立於使者後黃門侍郎
退中書侍郎引　制書按使者東北西面中書侍郎
取　制書（持按者退自使後立於使者之左）西面授使者使者受制
書置於案持案者退立于使後中書侍郎退典儀曰
再拜贊者承傳群臣在位者皆再拜舍人引使主副
出持節者導前案者次之侍中前跪奏稱侍中臣某
言禮畢俛伏興還侍位　皇帝降座御輿入自東房

卷九十三　三

侍衛警蹕如來儀舍人引群官在位者以次出初使
主副秉節備儀仗而行鼓吹備而不作從者乘車以
從其制書以油絡網犢車載而行自後皆如之

納采

前一日守宮設使者次於　后氏大門之外道右南
向其日大昕使主副至后氏大門外掌次者延入次
（凡賓主及侍行事者皆服）主人受于廟（無廟者受于正寢）掌事者布神席
於室戶外之西莞筵紛純加藻席畫純南向右彫几
使主副出次謁者引立于大門外之西東面北上持
幡節者立于使者之北少退東面令史二人對舉制

案立于使副之南執雁者又在其南俱東面主人立於大門內西向儐者立于主人之左北面受命出立於門東西面曰敢請事使者曰某奉　制納采擯者入告主人曰臣某之女若如人既蒙　制訪臣某不敢辭擯者出告入引主人出迎使者於大門之外南北面主人再拜使者不荅拜主人揖使者先入、至於階使者及宗正卿入幡節前導其持案及執鴈者從入幡節立西階之西東面（自後幡節皆如之）使者由西階升立於兩楹間南面使副在使者西南持案及執雁者在使副西南俱東面主人升阼階詣使者前北

巻九十三　四

北面立持案者以案進使副前使副取　制書持案者退復位使副奉　制書進授使者退復位持〃者脫帊太使者曰有　制主人再拜宣　制單主人降詣階間北面再拜稽首訖升進北面受　制書退以授左右仍北面立使副取雁以授使者進復位使者受雁主人再拜進受雁退以授左右仍北面立擯者引二人對舉荅表案進立於主人後少西擯者取表以授主人主人受進授使者訖退復位再拜持節者加節衣謁者引使者及使副等降自西階以出

制文

（凡大礼皆以版長一尺二寸博四寸厚八分后家荅版亦如之）皇帝曰咨某官封姓單元首始肇经人倫爰及夫婦以奉　天地宗廟社稷謀于公卿咸以為宜率由舊典今使、持節太尉封某宗正卿封某以礼納采

荅文

皇帝嘉命訪婚陋族備數采擇臣之女（姑姊妹則云先臣某官之）遺女未閑教訓衣履若如人欽承舊章肅奉典制某官封臣姓名稽首頓首再拜承制詔

問名

巻九十三　五

使者既出遂立於內門外之西東面並如納采位初使者降主人降立於內門內東廂西面擯者進受命出請事使者曰將加卜筮奉　制問名使者入告主人曰臣某之子若如人既蒙　制訪臣某不敢辭擯者出告入引主人出迎使者於內門外之南北面揖使者先入訖位至於階使者及使副入幡節前導持案及執雁者從入使者由西階升立於兩楹間南面使副在使者西南持案及執鴈者在使副西南俱東向主人升阼階詣使前者北面立持案者以案進使副前使副取　制書持案退復位使副奉　制書進授使者退復位持節者既帊太使者曰有　制主人

再拜使者宣　制畢主人降至階間北面再拜稽首
訖升進北面受　制書退以授左右仍北面立擯者
引二人對舉荅表案立於主人後少西儐者取表以
授主人主人受進授使者訖退復位再拜謁者引使
者及使副等降自西階以出立於門外之西使副
在南少退俱東面初使者降主人降立於東階下西
面擯者進受命出請事使者曰禮畢儐者入告主人
曰某公奉　制至於某之室某有先人之禮請禮從
者擯者出告使者曰某既得將事敢辭儐者入告主
人曰先人之禮敢固以請儐者出告使者曰某辭不

卷九十三

文

得命敢不從儐者入告遂引主人升立於序端掌事
者徹几改設二筵（各用莞筵紛純加繅席畫純也）設甒醴於東房西
牖下勺冪坫在甒北寘觶二角柶二各一籩一豆寘
以脯醢在坫北又設洗於階東南如常施設訖儐者
引主人降迎使者於內門外之東西面揖使者先入
使者入門而左使副從之主人入門而右至階主人
曰請某位升使者曰某敢辭主人又曰固請某位升
使者曰某敢固辭主人又曰終請某位升使者曰某
敢終辭主人升自阼階使者升自西階使副從升俱
北面主人阼階上北面再拜使者及使副西階上北

面荅再拜主人受几於序端掌事者內拂几三奉兩
端西北向以進主人東面外拂几三振袂內執之掌
事者一人又執几以從主人主人進西北向使者序
進迎受於筵前東南向以俟主人還東階上北面再
拜送使者以几進筵北面跪各設於坐差退於西階
上北面東上俱荅再拜立於階西東面南上贊者二
人俱升取觶降盥手洗觶升寘醴加柶於觶覆之面
葉出房南面主人受醴面枋進使者筵前西北向立
又贊者執觶以從使者西階上北面各一拜序進筵
前東南面主人以次受醴使者受俱復西階上位主

卷九十三

七

人俱復東階上北面一拜送掌事者以次薦脯醢於
筵前使者各進升筵坐左執觶右取脯擩於醢祭
於籩豆之間各以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭興
各以柶兼諸觶上獵降筵于西階下俱北面坐啐醴
建柶各奠觶遂拜執觶興主人荅拜使者進升筵坐
各奠觶于薦東降筵序立於西階上東面南上掌事
者牽馬入陳於門內三分庭一在南北首西上又掌
事者奉幣篚升自東階以授主人主人受於序端進
西面立掌事者一人又奉幣篚立於主人之後使者
西階上俱北面再拜主人進詣楹間南面立使者序

進立於主人之西俱南面主人以幣篚授使者使者
受退立於西階上東面執幣者又以幣篚授主人主
人受以授使副使副受之退立於使者北俱東面主
人還東階上北面拜送使者降自西階從者進受幣
使者當庭實揖焉出使者出大門外受馬東面立從
者進受馬主人出門東西面再拜送使者退主人入
立於東階下西面儐者告於主人曰賓不顧矣主人
反於後使者奉答表詣闕進
制文
本九十一 八
皇帝曰咨某官封姓兩儀配合承天統物正位於內
必俟令族重章舊典今使：持節太尉封某官王卿
封某以禮問名
答文
皇帝嘉命使者某重宣 中制問臣名族臣女臣夫
婦所生先臣故某官之遺玄孫先臣故某官之遺曾
孫先臣故某官之遺孫先臣故某官之外孫女年右
干欽承舊章肅奉典制某官臣姓某稽首頓首再拜
承制詔 若女祖以上在則直云某官臣之孫女等云
納吉
其一日守宮設使者次於 后氏 大門外如初 其
日大昕使主副至於后氏大門外掌次者延入次掌
事者設几筵如初使主副出次謁者引立於大門外
之西東面北上持幡節者立於使者之北少退東面
令史二人對舉 制案立於使副之南執雁者又在
其南俱東面主人立大門內西面儐者進受命出請
事使者曰加卜筮占曰從 制使某也納吉儐者入
告主人曰臣某之女若如人龜筮云吉辰頓在烏王
其謹奉典制儐者出告入引主人出迎使者於大門
外之南北面主人再拜使者不答拜主人揖使者先
本九十二 九
入至於階使者及使副入幡節前導持案及執雁者
從入使者由西階升立於楹間南面使副在使者西
南持案及執雁者又在使副西南俱東面主人升阼
階詣使者前北向立持案者以案進使副前使副取
制書持案者退復位使副奉 制書進授使者退
復位持節者脫節衣使者曰有 制主人再拜使者
宣 制畢主人降自階門北面再拜稽首訖升進北
面受 制書退以授左右仍北面立使副取雁授使
者退復位使者授雁主人再拜進受雁退授左右仍
北面立儐者引二人對舉答表案進立於主人後少
西儐者取表以授主人主人受以授使者訖退復位

再拜持節者加節衣謁者引使者及使副等降自西
階以出立於內門之外西使副在南少退俱東面初
使者降主人降立於東階下西面儐者進受命出請
事使者曰禮畢其儐使者如聘名之儀
制文
皇帝曰咨某官姓人謀龜從僉曰貞吉敬順典禮今
使某持節太尉封某宗正卿某以禮納吉
答文
皇帝嘉命使者某重宣中　制太卜元吉臣陋族卑
勤憂惧不堪敬承舊章肅奉典制某官臣姓某稽首
卷九十三
十
頓首再拜承制詔
納徵
前一日守宮設使者次如初　其日大昕使主副主
后氏大門外掌次者延入次掌事者布入幕於內門
之外立纁束帛陳于幕上大馬陳于幕南北首西北
上執事者奉穀珪以匱俠於幕東西面執事者設几
筵如初使主副出次謁者引立於大門外西東面北
上持幡節者立於使者之北少退東面令史二人對
舉制案立於使副之南東面主人立於大門內西面
儐者進受命出請事使者曰某奉制納徵儐者入告

主人曰奉　制賜臣以重禮臣某祗奉典制儐者出
告入引主人出迎使者於大門外之南北面主人再拜
使者不答拜謁者引使者及使副使入幡節前導持
案者從入使者入門而左主人入門而右至于內門
使至副立于門西東面北上主人主於門東西面儐
者引主人揖使者先入門至於階使者及使副從入
由西階升立於楹間南面使副在使者西南持案者
在使副西南俱東面主人由阼階詣使者前北面立
執事者坐啟匱出珪加於玄纁上及牽馬者從入三分
庭一在南北首西上執珪者在馬西俟北面持案者
卷九十三
二
以案進使副南使副取　制書持案者退復位使副
奉　制書進授使者退復位持節者脫節衣使者曰
有　制主人再拜使者宣　制畢主人降詣階間北
面再拜稽首訖升進北面受制書退以授左右仍北
面立儐者引二人對舉答表案進主人後少西儐者
取表以授主人主人受以授使者訖退復位再拜謁
者引使者及使副等降自西階以出立於內門外之
西使副在南少退俱東面初主人受　制書訖左右
授玉帛於庭受馬者自左授之以東牽馬者既授馬
自前西出主人降立於東階下西面儐者進受命出

請事使者曰礼畢其賓使者如納吉之儀
制文
皇帝曰咨某官姓之女有母儀之德窈窕之姿如山
如河宜奉宗廟永承天祿以玄纁珪馬以章典礼今
使〻持節太尉封某宗正卿封某以礼納徵
答文
皇帝嘉命使者某重宣中 制降婚卑陋寵以上公
寵以豊礼備物典策歘承舊章肅奉典制某官臣姓
名稽首頓首再拜承制詔
告期
卷九十三 十一
前一日守宮設使者次如初 其日大昕使主副至
后氏大門外掌次者延入次掌事者設几筵如初使
主副出次謁者引立於大門外之西東面北上持幡
節者立於使者之北少退東面令史二人對舉制
書案立於使副之南執鴈者入在其南俱東面主人
立於大門內西面儐者進受命出請事使者曰奉
制使某告期儐者入告主人曰臣某謹奉 制儐者
出告入引主人出迎使者於大門外之南北面主人
再拜使者不答拜主人揖使者先入至於階使者及
使副從入幡節前導持案及執鴈從使者由西階升

立於楹間南面使副在使者西南持案及執鴈者在
使副西南俱東面主人升阼階詣使者前北面持案
者以案進使副前使副取 制書進授使者退復位
持節者脫節衣使者曰有 制主人再拜使者宣
制畢主人降詣階間北面再拜稽首訖升進北面受
制書退以授左右仍北面立使副取鴈授使者退復
位使者授鴈主人再拜進受鴈退以授左右仍北面
立儐者引二人對舉答表案立於主人後少西儐者
取表以授主人主人受以進授使者訖復位再拜持
節者加節衣謁者引使者及使副等降自西階以出
卷九十三 十二
立於內門外之西使副在南少退俱東面初使者降
主人降立於東階下東面儐者進受命出請事使者
曰礼畢其賓使者如納徵之儀
制文
皇帝曰咨某官姓謀於公卿太筮元龜罔有不臧率
遵典礼今使〻持節太尉封某宗正卿封某以礼告
期
答文
皇帝嘉命使者某重宣中 制告曰惟某月某日可
迎臣欽承舊章肅奉典制某官臣姓某稽首頓首再

拜教制詞

告廟

有司以特牲告如常告禮(祝文臨時製)

册后

前一日守宮設使者次於　后氏第大門外之西如

常尙舍設尙宮以下次於　后氏閤外道西東向隨

以行惟其日臨軒命使如納采備使之儀(太尉爲上使司徒爲

副使)奉禮設使者位於大門外之西東向使副及內侍

位於使者之南舉册案及寶綬者在南差退持節者

在使者之北少退俱東向設主人位於大門外之南

卷九十三　四

北面設使者以下及主人位於內門外亦如之設內

謁者監位於內門外主人之南西面內謁者監設司

賛位於東階東西面賛者二人在南差退俱西向內謁

者監又預置一案於閤外近限使主副乘輅持節備

儀仗鼓吹備而不作至　后氏大門外使者降輅掌

次者延入次尙宮以下至各至次內儀進重翟以下

於大門之外道西東向以北爲上徹諸令其屬布后

儀仗如常使者出次謁者引使者以下就門外位主

人朝服出立於東階下西面儐者進受命出門東西

面曰敢請事使者曰某奉　制授　皇后備物典册

儐者入告遂引主人出迎於大門外北面再拜使者

不答拜謁者引使者入門而左持節者前導持案者

次之主人入門而右至內門外各就位立定奉册寶

案者進當使副前使副受册寶持案者退復位使副

以册寶進授使者退復位內侍進使者前西面受册

寶東面授內謁者監退復位內謁者監持册寶入立

於閤外之西東面跪置册寶於案俛伏興尙宮以下

入閤奉后首飾褘衣(其衣服所司預進)傳姆賛出尙宮引降

立於庭中北面尙宮跪承册尙服跪取寶綬興進立

於　后之右少前西面司言司寶各一人進于　后

卷九十三　五

左少前東面尙宮称有　制尙儀賛　皇后再拜

皇后再拜宣册訖尙儀又賛　后再拜　皇后再拜

尙宮承册進授　皇后　皇后受以授司言尙服又

奉寶綬次授　皇后　皇后受以授司寶訖尙儀賛

皇后升坐尙宮引　皇后升坐南向坐內官以下

俱降立於庭重行北面以西爲上立定司賛曰再拜

掌賛承傳內官以下皆再拜訖諸應侍衛者各升立

於侍位尙儀前跪奏稱禮畢　皇后降坐尙宮引

皇后入於宮主人儐使者如告期之儀使者乘輅而

還詣閤復命

冊文

維年月日 皇帝使使持節太尉封某司徒封某冊
命某官女某氏為 皇后咨易基乾坤詩首關雎王
化之本寔由內輔是故皇英嬪虞帝道以光任姒
周流嗣克昌 皇后其祗威德以肅承 宗廟虔恭
中饋盡敬于婦節導六宮化範儀於四海皇天無親
惟德是依可不慎歟

卷之九十三 終

大唐開元禮卷第九十四

嘉禮

納后下

命使奉迎 同牢 皇后謝表
朝太后 皇后受賀 會羣臣
外命婦朝會 群臣上礼 皇后廟見
車駕出宮

命使奉迎

其日晡後侍中量時刻版奏請中嚴晡後三刻 皇
帝服袞冕出升所御殿宮人侍衛如常文武之官五
品以上立於東西朝堂如常儀 奉迎前一日守宮
設使者次於大門之外道右設使副及內侍次於使
者次之西俱南向尚舍設宮人次於閤外道西奉禮
設使者位於大門之西東向使副位於使者之南持
案及執雁者又在南差退持節者在使者之北少退
俱東向奉礼位於使副西南贊者二人在南差退俱
東面又設內侍位於大門外道左西向 其日司贊
又設宮人位於堂前使主副朝服旁朝堂乘輅持節
備儀仗至大門外使者降輅掌次者延入次宮人等
各至次奉迎文武官五宿衛及列內仗如常儀尚儀

奏請 皇后中嚴量時刻傳姆導 皇后尚宮前引
出升 堂宮人等侍衛如常儀 皇后將出主婦出於
房外之西南向文武奏迎者皆陪立於大門之外文
官在東武官在西皆以北為上立定謁者引使者
大門外位立使副內侍等各就位主人立於內門外
堂前東階下西向儐者受命出請事使者曰其屬
制以令吉辰率職奉迎儐者入告主人曰臣謹奉典
制儐者出告入引主人出門南北面再拜使者不荅
拜謁者引使者入門而左持節者前導使副及持案
執雁者次之主人入門而右至內門外堂西階間使

卷九十四 二

者先升立於兩楹間南面使副在使者西南持案者
及執雁者在使副西南俱東面主人升東階詣使者
前北面立持案者以案進使副前使副取 制書持
案者退復位使副奉 制書授使者退復位使者曰
有 制主人再拜使者宣 制畢主人降詣階間北
面再拜稽首訖升進北面受 制書退以授左右訖
主人再拜仍北面立使副取雁授使者訖主人再拜
進受雁退授左右仍北面立儐者引二人對舉案表
案進立於主人後少西儐者取表以授主人主人受
以授使者訖退復位再拜謁者引使者及使副降自

西階以出復門外位立定奏禮曰再拜贊者承傳使
主副俱再拜使者曰今月吉日臣某等承制率職奉
迎內侍受以入傳於司言司言受以奏聞尚儀奏請
皇后再拜 皇后再拜訖主人入升自東階進西
面誡之曰戒之敬之夙夜無違命主人退立於東階
上西面母誡於西階上施衿結帨曰勉之敬之夙夜
無違命訖服輿進 皇后升輿以降尚宮前導六尚
以下侍衛如常 皇后升重翟以几姆加幜內官侍
從及內侍導引應乘車從者如常儀迎使及百
官當引從者皆退隨侍立 皇后車出大門外以次

卷九十四 三

乘車馬引從如常
制文
皇帝曰咨某官姓歲吉月令日惟某率由典禮令
遣使持節太尉封某宗正卿封某以禮迎
荅文
皇帝嘉命使者某重宣中 詔今月吉辰備禮以迎
娉娥之族委承大禮憂惧戰惧欽承旧章肅奉典
制某官臣某稽首頓首再拜承制詔
同牢
其日內侍之屬設 皇后大次於 皇帝所御殿門

外之東南向鋪坐如常將夕尚寢設　皇帝御幄於
所御之殿室內之奧東向鋪地席重茵施屛幛初昏
尚食設洗於東階東西當東霤南北以堂深罍水在
洗東篚在洗西南肆篚實以巾二爵二設　后洗於東房近
北罍水在洗西篚在洗東北肆皆加勺巾冪饌於東
房西牖下籩豆各二十四簠簋各二甑各三皆加巾
蓋俎三樽於室內北牖下玄酒在西加冪勺南柄冪是
用綌冬用絺又樽於房戶外之東廡玄酒坫在南加四爵
合卺其實皆高漆唯巹以陶卺以絕皇后重翟入門鳴鐘鼓其鐘鼓所司供
陳設鳴鐘鼓者所以戶吉內外鹵簿止于外近侍應從如常　皇后
卷九十四
四
從衣若至大次前迴車南向施步障畢尚儀進當車
跪奏稱請降車興退復位　皇后降車御輿司輿率
繖扇等司燈幷執燈者俱分列前後　皇后入就大
次嚴整訖尚宮引　皇后詣所御殿門外之東西向
立尚儀跪奏外辨請降座禮迎　皇帝降座尚宮前
引詣門內之西東面揖　后以入尚食徹樽冪酌玄
酒三注于樽尚寢設席於室內之西東向莞筵紛純加藻席緇
純次席黼純對席亦如之皇帝導　后升自西階入室即席東向
皇后入立於樽西南向　皇帝盥于南洗后盥于北
洗尚食帥其屬以饌入設醬於席前菹醢在其北俎

三入設于豆東豕俎特於菹北豆東菹醢之東尚食設黍于
腊東稷稻粱又在東設湆于醬南饌昏方設對醬于東
對醬后醬也設之皆如特菹醢在其南北上設黍于豕俎北其西
稷稻粱設湆於醬北尚食放會邦於簠簋之南對簋
簋於北敦從也豆徹于房夕盍各加匕箸尚寢設對席於饌東
尚食西面跪奏饌具興　皇帝揖　皇后對席西面
皆坐尚食跪取菹擩醢授　皇帝又尚食跪取蓋
菹擩醢授　皇后　皇帝及　皇后俱受祭于豆間
尚食又取黍實于左手遍取稷稻及於右手以授
皇帝又尚食取黍實于左手遍取稷稻及于右手以
卷九十四
五
授　皇后　皇帝及　皇后俱受祭于豆間尚食各
以肺加於俎司飾二人以巾授皇帝及皇后俱帨手
訖尚食各跪品嘗饌訖各授黍置於席上以次授肺
皇帝及　皇后皆食三飯卒食尚食二人俱盥手
洗爵於房入室詣酒樽所酌酒進授　皇帝及　皇
后俱受爵祭酒尚食各以肝從皆奠爵振祭嚌之尚
食皆受實於菹豆各取爵皆飲訖尚儀俱進受虛爵
奠於坫再酳如初三酳用巹如再酳尚食俱降東階
洗爵升酌於戶外尊進北面俱奠爵興再拜跪取爵
祭酒遂飲卒爵奠爵遂拜執爵興降奠于篚還侍

位尚儀北面跪奏稱禮畢興 皇帝 皇后俱興尚
宮引 皇帝入東房釋冕服御常服又尚宮引 皇
后入幄服常服尚宮引 皇帝入尚食帥其屬徹饌
設於東房如初 皇后從者餕 皇帝之饌 皇帝
侍者餕 皇后之饌

皇后謝表

皇后至宮之明日服展衣出司言引尚宮尚宮前導
及左右侍從如常升正殿西楹間東面立又尚儀以
謝表授 皇后又尚儀以案候於前 皇后置表案
上尚宮贊拜 皇后再拜訖尚儀以表降殿授內侍

卷九十四 六

內侍因中書以聞初內侍出門 皇后降殿還寢如
常

朝皇太后

其日大昕所司設 皇太后御座地席於所御之殿
南向尚食帥司膳設側樽甒於東房內東壁下加勺
羃籩一豆一實以脯醢設于樽北又設洗于樽西近
北罍水在洗西篚在洗東北肆篚實以巾羃角觶一角柶一其日
皇后夙興沐浴尚儀版奏請 皇后中嚴贊明六尚
及諸侍衛官人俱詣寢殿奏迎尚儀版奏外辦 皇
后服褘衣加首飾御輿尚宮前導降自西階以出侍
衛如常至 皇太后閤外 皇后降輿障扇侍從如
常立於西廂東面 皇后將至尚儀奏請 皇太后
中嚴 皇后旣至閤外尚儀奏 皇太后外辦 皇
太后服褘衣首飾司言引尚宮尚宮引 皇太后出
卽御座南面坐侍從如常 皇后執笲棗栗腶脩司
言引尚宮尚宮引 皇后入升自西階北面再拜跪
進奠笲於 皇太后座前 皇太后撫之尚食進徹
以東司言引尚宮尚宮引 皇后退北面又再拜司
設 皇后席於牖戶之間近北南向司言引尚宮尚
宮引 皇后立于席西南向尚食東方盥手洗觶酌

卷九十四 七

醴加柶面柄出進詣 皇后席前北向立 皇后進
北面再拜受醴尚食薦脯醢于席前 皇后升席坐
左執觶右取脯擩於醢祭於籩豆之間以柶祭醴三
始扱一祭又扱再祭加柶於觶面葉興降席北面跪
啐醴建柶興北向再拜進升席跪奠觶於薦東興降
席司言引尚宮尚宮引 皇后降自西階以出御輿
而還侍從如來儀初 皇后出閤尚儀跪奏稱禮
畢俛伏興還侍位 皇太后降坐入室如常

皇后受群臣賀

右如正冬賀儀唯賀詞云具官臣某等言伏惟 殿

下嚴散昭倫至戾庭期凡厥黔不勝慶躍

會群臣

右如正冬會儀唯集倫而不作上壽辭云具官臣某
等言 皇后坤儀配天德昭厚載克崇萬葉顯嗣徽
音凡厥兆庶載懽急藻臣等不勝慶忭謹上千秋萬
歲壽

外命婦朝會

右如正冬朝會之儀唯賀辭云某位妾姓等言伏惟
殿下坤象配天德昭厚載率土含識不勝忭舞會辭
唯加謹上千秋萬歲壽

卷九十三

八

群臣上礼

右如加元服上礼之儀

皇后廟見齋戒

前、日 皇后清齋於別殿內官應從入廟者俱齋
一日於廟所諸衛令其屬入晡後一刻各以其方器
服守衛廟門与太樂工人俱清齋一宿 前二日尚
舍直長設 皇后大次於 太廟北門內之西東向
周以行帷尚舍奉御鋪 御座尚舍直長又量設內
官以下次於大次之後守宮設外命婦妃主以下次
于 廟北門外之西道南北向東上周以行帷又設

行事太尉次以下次於齋坊之內太樂令設宮懸之
樂於廟廷東方西方磬簴起北鐘簴次之南方北方
磬簴起西鐘簴次之設十二鎛鐘於編懸之間各依
辰位樹路鼓於北懸之內道之左右植建鼓於四隅
置柷敔於懸內柷在左敔在右設歌鐘歌磬於廟堂
之上前楹之間北向磬簴在西鐘簴在東其匏竹者
立於階間重行北向相對爲首凡懸皆展而編之諸工人各
位於懸後東方西方以北爲上南方北方以西爲上
前一日右校掃除內外內謁者監設 皇后版位於
樂懸之北道西北向設外命婦位於其次南北向東

卷九十四

九

上奉礼設太尉以下及御史等四位於內外並如常
儀設酒樽之位於 廟堂上前楹間各於室戶之左
北向每室犧二樽二春夏用鷄彝鳥彝犧樽秋冬用斝彝黃彝著樽山罍二
皆加勺冪皆西上各有坫焉以置爵設洗於東階東南
北向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵執樽罍
篚冪者各位於樽篚之後太廟令整拂神幄又帥府
史齋郎以樽坫罍洗篚冪入設位其日未明十五刻太
官令帥宰人以鸞刀割牲于廚詣日未明三刻太
尉以下各服其服大廟令良醞令各帥其屬入實樽
罍如式太官帥進饌者實諸籩豆簠簋等未明二刻

奉禮郎贊者先入就位贊引引御史以下行掃除
如常訖引還齋所奉禮以下次還齋所　未明一刻
奉禮郎贊者先入就引引太廟令太祝宮闈令入自
東當階間重行北向以西爲上立定奉禮曰再拜贊
者承傳（凡奉禮有詞贊者皆承傳）太廟令以下皆再拜升自東階
入開埳室奉出　獻祖以下神主各置於坐如常儀
訖引還齋所質明謁者引太尉以下俱就門外位奉
禮郎贊者先入就位贊引引御史以下入就就位太
樂令帥工人次於位所（其升室內者皆脫履於階下席鋪如式）謁者引
太尉贊引引執事者次入就位立定奉禮曰再拜太

尉以下皆再拜（其先拜者不拜）謁者進太尉之左白有司謹
具請行事退復位協律郎跪俛伏舉麾（凡取物者皆跪俛伏而取以授物則跪奠訖俛伏而後興也）鼓柷奏永和之樂乃以黃鍾爲宮
大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽樂九成（黃鍾三奏大呂太簇應鍾各再奏）
偃麾戛敔樂止（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止也）奏
禮曰再拜太尉以下皆再拜謁者引太尉詣罍洗太
尉盥手洗瓚訖自阼階詣　獻祖尊所執尊者舉冪
太尉酌鬱鬯登歌作肅和之樂乃以閒鍾之均（自後登歌皆作閒鍾）
謁者引太尉入詣　獻祖座前北向跪以鬯祼
地奠之俛伏興謁者引太尉出戶北向再拜訖謁者

引太尉詣　懿祖尊所執尊者舉冪太尉取瓚於
坫酌鬱鬯謁者引太尉入詣　懿祖神坐前北向跪
以鬯祼地奠之俛伏興謁者引太尉出戶北向再拜
訖謁者引太尉次祼以下諸執事及工人等各八復
位登歌作雍和之樂諸祝各進入室徹豆出還尊所
（徹者籩豆各一少移於故處）登歌止奉禮曰賜胙贊者唱再拜在
位者皆再拜（太尉不拜）樂止奉禮又曰再拜在位者皆再
拜樂一成止謁者進太尉之左白禮畢遂引太尉出
贊引引執事者以次出御史太尉以下俱復執事位
立定奉禮曰再拜御史以下皆再拜贊引引工人以

次出其祝版燔於齋坊太廟令太祝宮闈令納神主
如常儀

車駕出宮

前出宮三日本司攝內外各供其職其日晝漏上水
四刻　車駕出宮發引前九刻搥一鼓爲一嚴（三嚴時節）
（前一日內侍奏啓）發引前五刻搥二鼓爲再嚴尚儀啓奏請
中嚴司贊設內命婦版位於　皇后所御殿閤外道
東重行西向北上內命婦各服其服司所陳小駕鹵
簿引發前一刻搥三鼓爲三嚴司賓引內命婦各服
其服就位六尚以下各服其服俱詣室奉迎（尚服負寶如式）

內僕進重翟於閤外尚儀版奏外辦馭者執轡　皇
后首飾褘衣乘輿以出警蹕侍衛如常儀　皇后升
車仗衛如常六尚等乘車陪從如式司賓引內命婦
退隨迎以從諸翊駕之官皆乘馬駕動稱警蹕如常
不鳴鼓角諸衛前後督攝如常外命婦三品以上及
公主郡主皆先置各就次俱服其服　車駕將出內
侍之屬守廟四門內謁者贊外命婦妃主等出次內
典引引就位立駕過引還次初　駕將至內侍之屬
守廟四門。駕至廟北門迴車北向尚儀進當侍位
皇后降車升輿入大次繖扇及華蓋侍衛等如常儀

輿等停外　廟外　皇后停大次半刻頃司言引尚
宮立於大次門外尚西向尚儀版奏外辦　皇后出
次侍衛如常（尚服員陪從如式）司言引尚宮尚宮引　皇后
（凡內宮前導皆司言先引）至版位北向立尚宮與司言退立于左
皇后立定尚宮前奏稱請再拜　皇后再拜少頃
尚宮又奏稱再拜　皇后又再拜訖司言引尚宮尚
宮引　皇后還大次內侍版奏請解嚴（將士不得輒離部伍）
皇后停大次一刻頃搥一鼓為一嚴轉仗衛於還途
如來儀三刻頃搥二鼓為再嚴尚儀版奏請中嚴
皇后改着鈿釵禮衣五刻頃搥三鼓為三嚴六尚以

下詣大次奉迎內僕進重翟於　廟北門之外尚儀
版奏外辦馭者執轡　皇后乘輿出次華蓋侍衛如
常　皇后升車鼓吹振作而還六尚等乘車陪從如來
儀　皇后將出門內謁者贊引外命婦等出次內典
引就位　駕至位所內侍奏請　駕權停外命婦再
拜訖內侍承令令外命婦又再拜　車駕過內典引
引外命婦退各還第　駕至所御殿閤外迴車南向
尚儀進當　車駕前跪奏稱尚儀妾姓言請降車輿
還侍位　皇后降車乘輿以入侍衛如常於　車駕
將至司賓引內命婦俱就位　皇后既入司賓引內
命婦退內侍版奏請解嚴將士各還其所

卷之九十四 終

大唐開元禮巻第九十五

嘉禮

皇帝元正冬至受皇太子賀

皇后元正冬至受皇太子賀

皇帝受賀

前二日本司宣攝内外各供其職　前一日尚舍奉
御設御幄於太極殿北壁南向守宮設　皇太子次
於承天門外東廟堂之北西向又於東宮朝堂設宮
臣次如常式大樂令展宮懸於殿庭設麾於殿上西
階之西一位於樂懸東南西向鼓吹令設十二案乘

黄令陳東路尚輦奉御陳輿輦並如常儀設　皇太
子位於横街南道東北向設典儀位於懸之東北贊
者二人在南差退俱西面奉礼設宮臣位版於東宮
朝堂如常其日依時刻宮官俱集於次各服其服諸
衛各勒所部陳設如常左庶子版奏請中嚴典謁
引宮臣各就位侍衛之官各服其服（左庶子宮如式）臣俱詣
閤奉迎僕進金輅於西閤外南向内率一人執刀立
於輅前北向中允一人在侍臣之前贊者二人又在
中允之前左庶子版奏外辦僕奮衣而升正立執轡
皇太子服遠遊冠（若未冠則雙童髻）絳紗袍升輿以出左

右侍衛如常儀内率前執轡　皇太子乘輅僕立授左
庶子以下夾侍如常儀中允進當輅前跪奏稱中允
臣某言請發引俛伏興退復位（凡中允奏請皆當輅前跪奏稱具官臣某言訖俛伏興）輅動中允與贊者夾引以出内率夾路而趨
出重明門至侍臣上馬所中允奏稱請輅權停令侍
臣上馬左庶子前承令退稱令曰諾中允退稱侍臣
上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬左庶子以下夾侍
於輅前贊者在供奉官人内侍臣上馬畢中允奏稱
請　令車右升左庶子前承令退稱令曰諾中允退
復位内率升訖中允奏稱請發引退復位　皇太子

輅動三師乘車訓導三少乘車訓導鳴鐃而從行文
武宮官皆乘馬以從至長樂門鐃吹止至次前迴輅
西向内率降立于輅左右庶子進當輅前跪奏稱左
庶子臣某言請降輅俛伏興還侍位　皇太子降輅
舍人引　皇太子就次坐侍衛如常儀其子依時刻
將士填街諸衛勒所部列黄麾大仗屯門及陳於殿
庭如常儀　皇太子既就次侍中版奏請中嚴近仗
就陳於門外大樂令帥工人入就位協律郎入就舉
麾位侍衛之官各服其器服符寶郎奉寶俱詣閤奉迎
典儀帥贊者先入就位通事舍人引群官局以下次

入就位　皇太子出舍次人引　皇太子三師三少
導從如式入立於太極門外之東西面 諸衛率左右庶子舍人及之侍者並人從入 侍中版奏外辦　皇帝服袞冕之服乘輿
以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀　皇帝將出仗動
太樂令令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應協律郎跪俛伏
舉麾鼓柷奏太和之樂鼓吹振作　皇帝出自西房
即御座南向坐符寶郎奉寶置　御坐如常協律郎
偃麾戞敔樂止 凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止也 舍人引
皇太子就位 諸衛左右庶子以下從入者立于皇太子東南西面北上 皇太子初
入門舒和之樂作至位樂止立定典儀曰再拜贊者

卷九十五　三

承傳　皇太子再拜舍人引　皇太子詣西階　皇
太子初行樂作至階樂止舍人引　皇太子升進當
御坐前北面跪賀稱元正首祚景福維新伏惟
陛下與天同休 冬至賀云天正長至伏惟陛下如日之昇 俛伏興舍人引
降樂作復位樂止　皇太子再拜侍中前制降詣
皇太子東北西向稱有制　皇太子再拜宣　制訖
皇太子又拜興儀唱再拜　皇太子又再拜舍人引
皇太子出初行樂止出門樂止　皇太子既出公主
入朝々賀如別札
皇后受賀

前一日守宮設　皇太子次于崇儀門內隨地之宜
其日司賛設　皇太子版位于　皇后正殿之庭懸
南北向　皇太子朝　皇帝訖舍人引　皇太子從
崇儀門詣崇儀門內次俟侍外命婦朝賀將訖舍人
引　皇太子出立於肅章門外命婦出訖內謁者監
引　皇太子至肅章門司賓承引　皇太子入就位
立定司賛唱再拜　皇太子再拜訖司賓引　皇太
子詣西階升當　御坐前北面跪賀々稱元正首祚
景福維新伏惟　殿下与時同休 冬至賀云天正長至伏惟殿下如日之昇 俛伏興引降復位　皇太子再拜尚儀前承令降

卷九十五　四

詣　皇太子西東北西稱令　旨　皇太子再拜宣
令訖又再拜司賛唱再拜　皇太子又再拜司賓
引　皇太子至閤內謁者監承引以出舍人引　皇
太子乘車還宮如來儀

卷之九十五 終

大唐開元禮卷第九十六

嘉禮

皇帝元正冬至受皇太子妃朝賀

皇后元正冬至受皇太子妃朝賀

皇帝元正冬至受皇太子妃朝賀

其日依時刻諸衛率各勒所部陳布妃儀仗如常內廐進車於閤外司則量時刻啟外辦妃服首飾褕衣乘車以出侍衛如常入至下車所妃降車侍從如常內侍所司引詣閤外 皇帝即御坐南向近侍如常司賓引妃升自西進當 御坐前北面跪賀稱元正首祚景福維新伏惟 開元神武皇帝陛下與天同休（冬至賀云天正長至伏惟陛下如日之昇）賀訖起司賓引降復位妃再拜訖尚儀前承 敕降詣妃西北東面稱有敕妃再拜宣 敕訖又再拜司賓引妃出

皇后元正冬至受皇太子妃朝賀

皇帝訖詣 皇后所御之殿立於閤外六尚以下各服其服俱詣 皇后內閤奉迎如式 皇后出即御座南向坐近侍如常司賓引妃入立於庭北面跪賀稱元正首祚景福維新伏惟 皇后殿下與時供休（冬至賀云天上長至伏惟殿下如日之昇）賀訖起司賓引降復位妃再拜訖尚儀前承 令降詣妃西北東面稱令旨妃再拜宣令訖又再拜司賓引妃出乘車還宮如來儀若諸王妃奉勅同朝則各服其服預至 皇太子妃下車所侍隨入位在 皇太子妃南北向西上唯不賀以承與 皇太子妃同若別朝亦准 皇天妃式

卷之九十六 終

大唐開元禮卷第九十七

嘉禮

皇帝元正冬至受羣臣朝賀（并會）
皇帝千秋節受群臣朝賀（并會）
皇帝元正冬至受群臣朝賀（并會）

前一日尚舍奉御設　御幄於太極殿北壁下南向鋪御坐如常守宮設羣官客使等次於東西朝堂太樂令展宮縣於殿庭設麾於殿上西階之西東一位於樂縣東南西向鼓吹令置十二案於建鼓之外乘黃令陳車輅尚輦奉御陳轝輦尚舍奉御又設解劍

席於懸西北橫街之南並如常儀設文官三品以上位於橫街之南道東（褒聖侯于三品之下）鄭公介公位於道西武官三品以上於介公之西少南俱每等異位重行北面相對為首設文官四品五品位於懸東六品以下於橫街之南每等異位重行西南向北上設諸州集使位都督刺史及三品以上東方南方於文官、品之東重行北面西上西方北方於武官三品之西重行北面東上四品以下皆分方位於文武官當品以下諸州使人分立於朝集使之下亦如之設諸親位於四品五品之南（皇親在東異姓親在西）諸設方客位三等

以上東方南方於東方朝集使之東每国異位重行北面西上西方北方於西方朝集使之西每国異位重行北面東上四品以下分方位於朝集使六品之下重行北面每等異位設典儀位於懸之東北贊者二人在南少退俱西面奉礼設門外位文官於東廟堂每等異位重行西面（褒聖侯于三品之下）鄭公介公於西朝堂之前武官於介公之南少退每等異位重行東面諸親位於文武官四品五品之南（皇帝宗親在東異姓親在西）設諸州朝集使位東方南方於宗親之南每等異位重行西面西方北方於異姓親之南每等異位重行

東面諸州使人分方位於朝集使之下亦如之諸方客位東方南方於東方朝集使之南每国異位重行西面北上西方北方於西方朝集使之南東面北上其日依時刻將士塡街諸位勒所部列黃麾大仗屯門及陳於庭殿如常儀群官諸親客使集朝堂皆就次各服其服侍中版奏請中嚴近仗就次陳於閤外太樂令率工人入就位協律郎入就舉麾位諸侍御之官各服其服符寶郎奉寶俱詣閤奉迎典儀帥贊者先入就位吏部兵部主客戶部群官客使俱出次通事舍人各引就堂前位又通事舍人引四品以

下及諸親客使等應先置者入就位侍中版奏請外
辦 皇帝服衮冕冬至則服通天冠絳紗袍御輿以出曲直華蓋
警蹕侍衛如常儀 皇帝將出仗動太樂令〻撞黄
鍾之鍾右五鍾皆應協律郎俛伏舉麾鼓柷奏太和
之樂鼓吹振作 皇帝出自西房郎御坐南向坐符
寶郎奉寶置於御坐如常協律郎偃麾戞敔樂止通
事舍人引王公以下及諸客使等以次入就位皇太子若
外辦則皇太子出就與諸引王公以下 公初入門舒和之樂作公至位
樂止羣官及客使等立定典儀曰再拜贊者承傳羣
官各等使皆再拜訖通事舍人引上公一人詣西階
卷九十七
三
公初行樂作至解劍席樂止公就席脫舄跪解劍置
於席俛伏興通事舍人引升階進當御坐前北向跪
賀稱某官臣某言元正首祚景福維新伏惟開元神
武皇帝 陛下与天同休冬至天正長至伏惟陛下如日之昇俛伏興
通事舍人引降階詣席後上公跪着劍俛伏興納舄
樂作復横街南位樂止群臣客使等俱再拜侍中前
承詔降詣羣官東北西面稱有制群官客使等皆再
拜宣制曰履新之慶与公等同之冬至云履長之慶与公等同之宣
制訖群官客使等皆再拜訖舞蹈三稱萬歲又再拜
侍中還侍位初羣官將期中書侍郎以諸鎮州表別

為一案候於右延明門外給事中以祥瑞案候于左
延明門外俱令史絳公服對舉案侍郎給事中俱就
侍臣班於客初入戶部以諸州貢物陳于太極門東
西禮部以諸蕃貢物量可執者蕃客手執入就內位
其重大者陳於朝堂前初上公將入門中書侍郎降
引表案入詣西階下東面立給事中降引祥瑞案入
諸東階下西面立上公將升賀中書令黄門侍郎降
各立階下初上公升階中書令黄門侍郎各取所奏
之以次升上公賀訖中書令前跪奏諸方表訖黄門
侍郎又進跪奏祥瑞訖俱降置所奏之文於案各還
卷九十七
四
侍位侍郎與給事中張案退立東西階前案退出侍
郎給事中還侍位初侍中宣制訖朝集使及蕃客等
皆再拜訖戶部侍郎進詣階間北面跪奏其尚書奏仍侍黄門
侍郎奏祥瑞訖戶部尚書臣某言諸州貢物請付所司俛伏
興侍中前承 制退稱 制曰可尚書退復位禮部
尚書以次進詣階間北面跪奏稱禮部尚書臣某言
諸蕃貢物請付所司俛伏興侍中前承 制退稱
制曰可尚書退復位侍中還侍位太尉率其屬受諸
州及諸蕃貢物出歸仁納義門執物者隨之典儀曰
再拜通事舍人以次引北面位者出公初行樂作出

門樂止侍中前跪奏稱侍中臣某言禮畢俛伏興還
侍位　皇帝興太樂令〻撞蕤賓之鍾左五鍾皆應
奏太和之樂鼓吹振作　皇帝御輿入自東房
警蹕侍衛如來儀侍臣從至閤樂止通事舍人引東
西面位者以次出（番客先出其冬至朔則不奏祥瑞貢物又無諸方表）
會朝訖太樂令設登歌於殿上引二舞入立於懸南
尚舍奉御鋪群臣升殿者坐文官三品以上於御東
南西向（褒聖侯於三品之下）鄒公介公於御坐西東南向武官
三品以上於鄒公介公之後朝集使都督刺史及三
品已上東方南方於文官三品之後西方北方于武

卷九十七　五

官三品之後蕃官三等以上東方南方於東方朝集
使之後西方北方於西方朝集使之後俱重行每等
異位以北為上設不升殿者坐各於其位又設群臣
解劍席於懸之西北橫街之南並如常儀尚食奉御
設壽於殿上東序之端西向設坫於樽南加爵一太
官令設升殿者酒樽于東西廂近北設殿庭群官酒
樽各于其坐之南皆有坫冪皆障以帷施設訖吏部
兵部戶部主客贊群官客使俱出次通事舍人各引
就朝堂前位典儀帥贊者先入就位通事舍人各引
非升殿者次入就位侍中版奏外辦　皇帝改服通

天冠絳紗袍（冬至則不改服）御輿以出曲直華蓋警蹕侍衛
如常儀　皇帝將出仗動太樂令〻撞黃鍾之鍾右
五鍾皆應奏太和之樂鼓吹振作　皇帝出自西房
即御坐南向坐符寶郎奉寶置於御坐如常樂止典
儀一人升就東階上西面立通事舍人引王公以下
及諸客使以次入就位公初入門樂作至位樂止群
官客使立定（若朔日則設位贊拜陳列如朝禮其日二舞與工人俱入就位）　侍中
進當御坐前北面跪奏稱侍中臣某言請延諸王公
等升俛伏興又侍中稱制曰可侍中詣東階上西面
稱　制延公王等升殿上典儀承傳階下贊者又承

卷九十七　六

傳群官客使皆再拜侍中還侍位群臣拜訖通事舍
人引應升殿者詣東西階公初行樂作至解劍席樂
止公王以下皆脫舄跪解劍置於席上俛伏興通事
舍人接引升上一人升階少東西面立以下各位於
坐後立定光祿卿進詣階間跪奏稱臣某言請賜群
臣上壽俛伏興侍中稱制曰可光祿退升詣酒樽所
西向立通事舍人引上公詣酒樽所北面立尚食奉
御酌酒一酌爵授上公上公搢笏受爵通事舍人引
上公退北面跪稱某官臣某等稽首言元正首祚（冬至云元正長至）
臣等不勝大慶謹上千萬歲壽俛伏興再拜

群官客使上下俱再拜立於席後侍中前承　制退
稱敬舉公等之觴群官客使等上下又再拜殿中監
取爵奉進近臣進進　皇帝舉酒休和之樂作群臣
臣客使等上下皆舞蹈三呼萬歲　皇帝舉酒訖殿
中監進受虛爵以授尚食奉御奉御受爵復於坫樂
止初殿中監受虛爵殿上典儀唱再拜階下贊者承
傳群官客使等上下皆再拜通事舍人引上公就坐
後立殿上典儀唱就坐階下贊者承傳群官客使等
上下就俛伏坐太樂令引歌者及琴瑟至階脫履于
下升就位坐其笙管者進詣階間北面立尚食奉御

卷九十七　七

進酒至階殿上典儀唱酒至興階下贊者承傳群官
客使等上下皆俛伏起立于席後殿中監到階省酒
尚食奉御奉酒進　皇帝舉酒太官令又行群官酒
酒至殿上典儀唱再拜階下贊者承傳群官客使等
皆再拜搢笏受觶殿上典儀唱就坐階下贊者承傳
群官客使等上下皆就坐俛伏坐飲　皇帝初舉酒
登歌作昭和之樂三終尚食奉御進受虛觶復於坫
登歌訖降位酌行周尚食奉御進御食、升階殿上
典儀唱食至興階下贊者承傳群官客使等上下皆
執笏俛伏興起立坐後殿中監到階省案尚食奉御

品嘗食訖以次進置御前太官令又行群官案御若不食
又群官案先下訖不須興也設食訖殿上典儀唱就坐階下贊者
承傳群官客使等上下皆就坐俛伏興　皇帝乃飲
休和之樂作群官客使上下俱飲御食畢樂止仍行
酒遂設庶羞太樂令引二舞以次入作若賜酒侍中
承詔東階西向稱賜酒殿上典儀承傳階下贊者又
承傳群官客使等上下皆執笏俛伏起再拜搢笏立
受觶就席俛伏坐飲訖俛伏起立授虛爵執笏又再
拜就坐酒行十三遍會畢殿上典儀唱可起階下贊
者承傳群官客使等上下皆俛伏起立席後通事舍

卷九十七　八

人引降階俱詣席後號着劍俛伏興納舄樂作復横
街南位樂止位于殿庭者仍立於席後立定典儀曰
再拜贊者承傳群官客使等在位者皆再拜位于殿庭者拜
於席後若有賜物侍中前承制降詣群官東北西向稱
有制訖群官客使等又再拜通事舍人引群官客使
等以次出公初行樂作出門樂止侍中前跪奏稱侍
中臣某言禮畢俛伏興還侍位　皇帝興太樂令、
撞蕤賓之鐘左五鐘皆應奏太和之樂鼓吹振作
皇帝降坐御輦入自東房侍衛警蹕如來儀侍臣從
至閣樂止通事舍人引東西面者以次出舊客先出　皇

帝若服翼善冠袴褶則京官着袴褶朝使着公服坐刊
者服履如式　若設九部樂則去樂懸無警蹕太樂令帥九
部伎位於左右延明門外群官初唱萬歲太樂令即
引九部伎聲作而入各就位以次作如式

皇帝千秋節受群臣賀

前二日所司供備如式前一日尚舍鋪　御坐及內
外張設並如常儀日御樓之儀尚食光祿供辦如式
尚食預置壽樽於樓上御坐之東又置壽樽於樓前
之東南皆有蓋冪其日平曉陳列仗衛如常儀百官常服
咸就横街南依東西班序立侍中版奏外辦　皇帝

卷九十七　九

御座候褰簾通事舍人分引群官詣横街北壽樽之
西俱北向中書門下及供奉官如常式立定典儀贊
再拜横街南北百官俱再拜訖尚食奉御酌壽酒以
授殿中監殿中監以授侍中侍中執酒正立殿中監
受侍中之酒侍中執笏稍前跪奏稱千秋令節臣等
不勝大慶謹上千萬歲壽奏訖興再拜群官上下皆
再拜取酌壽樽之酒以進　皇帝受酒承制宣云得
卿等壽酒與卿等內外同慶　皇帝舉酒群臣上下
又再拜三呼萬歲舞蹈又再拜訖詣坐所太官令酌
酒以進侍中執酒以出群官等俱出謝酒訖就位太

常卿引樂如常儀其横街南群官廳有常食者引就坐如式飮退其群官所
献甘露醇酎上食等所由並其日平曉於樓之便門
奉進會華果樓上褰簾群官各出就位立定典儀贊
再拜群官等俱再拜若臨時別有退止退事贊相垂簾群官退

卷之九十七終

卷九十七　十

大唐開元禮卷第九十八

嘉禮

皇后正至受群臣朝賀

皇后正至受外命婦朝賀 并會

皇后正至受群臣朝賀

前一日尚寢率其屬設　御幄坐如外命婦朝賀之儀守宮設群官於宮城門外如常儀　其日未明一刻諸衛各勒所部屯門列仗及陳布於肅章門外奏禮設文武群官諸親蕃客等位於宮城門外如朝堂之式典儀設文武群臣位於肅章門外文東武西俱重行北面相對爲首諸親於文武五品之下朝集使蕃客等分方位次如常設典儀贊者位於群官東北差退西向北上又設內給事以位於群官之北若與外命婦同時朝則典儀於肅章門外設群官位南　文武群官依時刻俱集於門外俱就位各服其服若上臺同日朝賀則上臺禮畢群官仍朝服典謁引從納義門之西　尚儀奏請中嚴六尚以下各服其服俱詣內閤奉迎典儀帥贊者先入就位典謁引文武群官入就位尚儀奏請外辦　皇后首飾褘衣以出即　御位南向坐侍衛警蹕如常及設琮璽於　御坐並如常儀內謁者監引內給事出南向典儀曰再拜贊者承傳

卷九十八　一

文武群官等俱再拜典謁引爲首者一人進內事前北跪賀稱元正首祚景福維新伏惟　殿下與時同休冬至云天正長至伏惟殿下如日之升　賀訖俛伏興典謁引退復位群官等皆再拜內謁者監引內給事如依式奏表閣內給事承令出內謁者監引內給事復南面稱　令旨群官等皆再拜內給事宣　令云履新之慶冬至云履長之慶云云　與衛等同之群官等又再拜內謁者監引內給事入典儀引群官等出尚儀前奏禮畢　皇后降坐以入侍衛警蹕如常儀

皇后正至受外命婦朝賀 并會

卷九十八　二

前二日本司宣內外供其職　前一日設宮設外命婦次如常儀尚寢帥其屬設　御幄於　皇后位於北向南向又設命婦爲首者版位於西階前近西東向太樂令設宮懸之樂於殿庭設麾於殿上西階之西東向內僕進重翟於肅章門之外道東西向北上司賓設外命婦版位於殿庭大長公主以下在東大夫人以下在西諸親婦女位於外命婦之下宗親在東異姓在西俱重行北面相對爲首內謁者設外命婦等位於肅章門外大長公主以下于道東太夫人以下于道西俱重行相向北上命婦有夫從夫之爵無夫從

于設司贊位於東階東南西向掌贊二人設於司贊
之南差退俱西向受朝其日依時刻諸衛所部屯門
列仗及陳布於肅章門外如常儀外命婦等依時刻
集於宮門外至下車所道西東向以車為次北上車
入定外命婦皆降車內典引〻之次各服其服尚儀
奏請中嚴宮官侍衛皆朝服司寶奉琮寶依式詣者
詣閤奏迎司樂司女工人入就位典樂并就舉麾位
司贊帥掌贊先入就位內典引引外命婦俱詣肅章
門外位尚儀奏外辦　皇后首飾褘衣以出警蹕侍
衛如常儀　皇后出自西房典樂舉麾奏正和之樂
即御坐南向司寶奉琮寶置於御座如常偃麾戛敔
樂止(凡樂典樂舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而止)司寶承引外命婦以次
入就位為首者初入門舒和之樂作至位樂止命婦
等立定司贊曰再拜掌贊承傳外命婦皆再拜司賓
引為首者一人詣西階為首者初入樂作至階樂止
為首者脫舄升進當御坐前北面跪稱賀某氏等言
元正首祚景福惟新伏惟　殿下與時同休(冬至云天長止)
(伏惟殿下如日之昇)賀訖起司賓引為首者自西階降納舄樂
作復位定樂止司贊曰再拜掌贊承傳外命婦等皆
再拜司言前承令降自西階詣命婦西北東向稱

令旨外命婦等皆再拜宣令云履新之慶(冬至云履長之慶)
與夫人等共之司贊曰再拜掌贊承傳外命婦等皆
再拜司賓以次引以出尚儀前奏禮畢還侍位　皇
后降坐樂作自入東房侍衛警蹕如來儀樂止女工
人以次退　會朝訖尚寢帥其屬鋪外命婦等之坐
於殿上大長公主以下於御坐東南重行西向太夫
人以下於御坐西南重行東向設不升殿坐席於東
西廊下皆北上又量設脫履席於東西階下尚食設
壽樽於殿上東序之端西向有坫加爵一於樽下設
升殿者酒樽於東西廊下近北設廊下者酒樽各于
其坐之南皆有坫羃俱陳于帷設訖司樂帥諸樂人
就位內典引引外命婦俱詣肅章門外位尚儀奏外
辦　皇后首飾褘衣以出警蹕侍衛如常儀　皇后
出自西房典樂舉麾工和之樂作即御坐南向坐司
寶奉琮置於御坐如常偃麾戛敔樂止(凡樂皆典樂舉麾鼓柷而
後偃麾戛敔而後止)司賓承引引命婦以次入就位為首者
初入門樂作至位樂止外命婦立定(若期會別日贊者如朝禮)司
言前承令降詣命婦西北東向稱令旨夫人等坐司
贊曰再拜掌贊承傳外命婦等皆再拜訖司賓引外
命婦應升殿者詣東西階樂作為首者至階樂止俱

就席脫舃於階下司賓引為首一人升階近東西面
立以下各就席後立典賓引不升殿者設東西廊下
席後立定尚食酌酒一爵以授為首司賓引為首者
至御坐前北向授尚食尚食受爵訖進置 御前司
賓引為首者跪奏稱妾姓等言元正首祚冬至云天正長至
妾等不勝大慶謹上千萬歲壽興再拜外命婦等皆
再拜訖司言前承令宣 令旨云夫人等同納景福
外命婦等又再拜尚食取爵奉進 皇后舉酒樂作
外命婦等皆三呼萬歲 皇后舉酒訖尚食受虛爵
復於坫樂止、司贊曰再拜掌贊承傳外命婦等皆再

卷九十八

五

拜司賓引為首者就後席立司贊曰就坐掌贊承傳
外命婦等俱就坐尚食酒至階司贊曰酒至典掌贊
承傳外命婦等俱興立席後尚儀至階省酒尚食奉
酒進 皇后舉酒樂作如常又行外命婦酒、至司
贊曰再拜掌贊承傳外命婦等俱再拜受觶司贊曰
就坐掌贊承傳外命婦等俱就坐飮 皇后舉酒訖
尚食受虛觶復於坫樂止觶行二周尚食進御食、
至階司贊曰食至典掌贊承傳外命婦等皆起立席
後尚儀至階省案尚食品嘗訖以次進置御前又行
命婦案御若不食及命婦案先下訖日不盾興設食訖司贊曰受坐掌

贊承傳外命婦等皆就席坐 皇后乃飮樂作外命
婦等俱飯御食畢樂止仍行酒設庶羞諸伎以次作
若賜酒司言前承 令旨東階上西向稱賜酒階下
掌贊承傳外命婦等皆起再拜立受觶坐飮訖起立
受虛觶又再拜就席坐酒行十二遍會畢司贊曰可
起掌贊承傳外命婦等皆起立席後司賓引降各納
舃樂作俱引復降下位樂止其廊下者仍立於席後
立定司贊曰再拜掌贊承傳外命婦等在位者皆再
拜若有束帛則尚功帥其屬以束帛預立于東西廂
司言前承令降自西階詣命婦西北東面稱 令旨

卷九十八

六

外命婦等皆再拜宣 令訖外命婦等又再拜尚功
帥其屬以次授束帛外命婦等又再拜司賓引外命
婦等以次出樂作出門樂止內典引引以承出尚儀
前奏禮畢還侍位 皇后降座樂作入自東房警蹕
侍衛如來儀樂止

大唐開元禮卷第九十九

嘉禮

皇帝於明堂讀時令

孟春令・仲春令

讀孟春令

禮部尚書先讀令三日奏讀月令承以告宣　前三日尚舍直長施大次於東門外道北南向尚舍奉御守宮設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南向設羣官次於壁水東門之外文官在北武官在南俱西上　前一日尚舍奉御設　御幄坐於青陽左個近西東向設宮設三品以上及諸司長官坐於青陽堂上文官於　御坐東南北向俱重行西上（無長官者次官人本刑官不合）一設刑部郎中讀令坐於御坐東南向有案設文官辭劍席於丑陛之左設武官辭劍席於外陛之右皆內向太樂令展宮懸於青陽左个之殿庭設舉麾位于堂上寅陛之南北向一位於樂懸東北南向典儀設三品以上及應升坐者位於懸東文左武右俱重行西向相對為首設非升坐者位文官四品於懸北六品以下於其東設位俱南向武官四品於懸南六品以下於其東當文官俱北

向皆重行西上設典儀位於懸之西北贊者二人在東差退俱南向奉礼設門外位各於次前俱每等異位重行相向西上　鑾駕出宮前出宮三日本司宣攝內外各供其職守宮設從　駕之官五品上之次於承天門外東西朝堂如常　前二日太樂令設宮懸之樂於殿庭如常儀　其日未明七刻搥一鼓為一嚴（二嚴時節前一日侍中奏裁）侍中奏裁開宮殿門及城門未明五刻搥二鼓為再嚴侍中版奏請中嚴奉礼設從　駕羣官五品以上位文官於東朝堂之前西向武官於西朝堂之前東向俱重行北上從　駕羣官五品以上俱集朝堂次各服其服（其六品以下並駕發之前預赴朝堂）（所供就次各服其服）所司陳小駕鹵簿　未明二刻搥三鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與鈒戟以次入陳於殿庭謁者引從駕羣官各就朝堂前位諸衛之官各服其器服侍中中書令以下俱詣西閣奉迎（侍中負寶如式）　乘黃令陳金輅於西閣外南向千牛將軍一人執長刀立於輅前北向黃門侍郎一人在侍臣之前贊者二人又在黃門之前侍中版奏外辦太僕卿奮衣而升正立執轡　皇帝服通天冠青紗袍佩蒼玉　御輦以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀　皇帝將出仗動太

樂令令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應協律郎俛伏興舉
麾鼓柷奏太和之樂千牛將軍前執轡　皇帝升輅
太僕御立授綏侍中中書令以下夾侍如常黃門侍
郎進當　鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言請　鑾
駕發引俛伏興退復位（凡黃門侍郎奏請皆進鑾駕前跪奏稱具官臣某言請俛伏）
興　鑾駕動又稱警蹕黃門侍郎與贊者夾引以出千
牛將軍夾輅而趨　駕至太極門偃麾戞敔樂止出
太極門鼓柷奏采茨之樂出嘉德門戞敔樂止（凡樂皆協
律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止）　至承天門外侍臣上馬所黃
門侍郎奏請鑾駕權停　勅侍臣上馬侍中前承詔

卷九十九　三

退稱　制曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳
文武官皆上馬諸侍衛之官督其屬左右翊　駕在黃
麾內符寶郎奉六寶與殿中監後部從侍中、中書令
以下夾侍於輅前贊者在供奉官人內侍臣上馬畢
黃門侍郎奏稱請　勅車右升侍中前承　制退稱
制曰可黃門侍郎退復位千牛將軍升訖黃門侍
郎奏稱請　鑾駕進發退復位　鑾駕動稱警蹕鼓傳
音鼓吹振作而行其從駕之官在玄武隊後如常儀
讀令
其日依時刻諸衛勒所部屯門列仗及青陽左个之

迮先置群官俱就門外位　駕至大次門外迴輅南
向千牛將軍降立于輅右侍中進當　鑾駕前跪奏
稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位　皇帝降輅
御輿之大次繖扇華蓋侍衛警蹕如常儀通事舍人
引文武官五品以上從　駕之官皆就門外位太樂
令帥工人入就位協律郎入就舉麾位典儀帥贊者
先入就位又通事舍人引群官非升坐者入就位刑
部郎中以月令置於案覆以帊令史二人俠案公服
對舉立於武官五品東南郎中立於案後北面侍中
版奏外辦　皇帝御輿出次曲直華蓋侍衛警蹕如

卷九十九　四

常儀入自青龍門　皇帝初入門大樂令令撞蕤賓
之鐘左五鐘皆應鼓柷奏太和之樂　皇帝升自寅
陛入即　御坐東向坐符寶郎奉寶置於　御坐侍
中夾侍如常儀戞敔樂止典儀一人升立於左个東
北向通事舍人引王公以下就西面位立初入門舒
和之樂作（凡公行皆作舒和）公至位樂止群官立定典儀曰
再拜贊者承傳（凡典儀有詞贊者皆承傳）在位者皆再拜侍中前
跪奏稱侍中臣某言請延公王等典俛伏興又侍中
稱　制曰可侍中詣左个東北南面稱　詔延公王
等升堂上典儀承傳堂下贊者又承傳在位者皆再

拜通事舍人以次引西面位者各詣其陛公初行樂作至解劍席樂止公王以下俱升席位解劍俛伏興脫舄通事舍人各引立坐後刑部郎中引案進立于外陛下侍中跪奏請讀月令俛伏興又侍中稱制曰可侍中退復位刑部郎中再拜就解劍席跪解劍俛伏興脫舄取令持案者仍立於下通事舍人引刑部郎中奉令升自西陛詣席南北向跪置令于案俛伏興立於席後堂上典儀唱就位公王以下及刑部郎中立就坐俛就坐刑部郎中讀令每司一絶使言聲可了讀令訖堂上典儀唱可起公王以下皆起通事舍人引公王以下及刑部郎中俱降刑部郎中以令置於案与群臣俱跪劍佩俛伏興納舄通事舍人引還本位公初行樂作至位樂止立定典儀曰再拜在位者皆再拜又通事舍人引西面位者出公初行樂作至位樂止立定典儀曰再拜在位者皆再拜又通事舍人引西面位者出公初行樂止侍中跪奏稱侍中臣某言禮畢俛伏興還侍位 皇帝興太樂令〻撞黄鍾之鍾右五鍾皆應太和之樂作 皇帝降坐御輿以出之次警蹕侍衛如來儀出門樂止舍人引南北面位者以次出

孟春令

孟春之月日在營室昏參中旦尾中其日甲乙其帝大皡其神句芒其蟲鱗其音角律中大蔟其數八其味酸其臭羶其祀戶東風解凍蟄蟲始振魚上負氷獺祭魚鴻雁來食麦與羊其器疏以立春先立春七日礼部奏曰某日立春盛德在木 皇帝乃齋立春之日 皇帝親帥百官迎春於東郊還賞百官於朝命有司布德和令行慶施下及黎元慶賜遂行毋有不當乃命太史守典奉法司天日月星辰之行宿離不貸無失經紀以初為常是月也 皇帝乃以元日祈穀於 上帝乃擇元辰 皇帝親載耒耜百官躬耕帝籍反乃執爵于太寢命曰勞酒是月也天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動命布農事修封疆善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所殖以教導人是月也修祭典禁止伐木毋覆巢毋殺孩虫胎夭飛鳥毋麛毋卵毋聚大衆毋置城郭掩骼埋胔是月也不可以稱兵稱兵〻天兵不起天殃兵戎不起不可從我始毋變天之道毋絶地之宜毋乱人之紀孟春行夏令則風雨不時草木早落國時有恐行秋令則黎元大疫猋風暴雨總至藜莠蓬蒿並興行冬令

則水潦爲敗雪霜大摯布種不入
鑾駕回宮　皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得
輒離部伍　皇帝停大次一刻頃搥一鼓爲一嚴轉仗衛
於還塗如來儀三刻頃搥二鼓爲再嚴將士布隊仗
侍中版奏請中嚴五刻頃搥三鼓爲三嚴謁者贊引
各引群官序立于次前文武侍臣詣大次奉迎乘黃
令進金輅於大次門外南向千牛將軍立于輅右侍
中版奏外辦太僕卿升執轡　皇帝御輿出次繖扇
警蹕侍衛如常儀　皇帝升輅太僕卿立授綏黃門
侍郎奏稱請　鑾駕發引退復位　鑾駕動稱警蹕

卷九十九　七

如常儀黃門侍郎贊者夾引千牛將軍夾輅而趨至
侍臣上馬所黃門侍郎奏稱請　鑾駕權停勑侍臣
上馬侍中承　制退稱　制曰可黃門侍郎退稱侍
臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬畢黃門侍郎奏
稱請勑車右升侍中承制曰可黃門侍郎退復位千
牛將軍升訖黃門侍郎奏請　鑾駕發引退復位鼓
傳音　鑾駕動鼓吹振作而還文武群官從如來儀
駕至承天門外侍臣下馬所　鑾駕權停文武侍臣
皆下馬千牛將軍降立于路右訖　鑾駕動千牛將
軍夾路而趨　駕入嘉德門太樂令、撞蕤賓之鍾

左五鍾皆應鼓柷奏采茨之樂至太極門戛敔樂止
入太極門鼓柷奏太和之樂　駕至橫街北當東上
閤迴輅南向侍中進當　鑾駕前跪奏稱侍中臣某
言請降輅俛伏興還侍位　皇帝降輅御輿以入繖
扇侍衛警蹕如來儀侍臣從至閤戛敔樂止初文武
群官至東朝堂通事舍人承旨勑群官並還　皇帝
既入侍中版奏請解嚴叩鉦將士各還其所

　皇帝於明堂讀仲春令

尚舍奉御設　御幄坐青陽太廟設文官解劍席於
寅陛之左設武官解劍席于辰陛之右太樂令展宮

卷九十九　八

懸於青陽太廟之庭設舉麾位於堂上卯陛之南餘
並如孟春陳設之儀

鑾駕出宮右並如孟春出宮之儀

讀令

其日諸衛列仗於青陽太廟之庭　皇帝升自卯陛
典儀一人升立於青陽太廟東北侍中請青陽太廟
東北稱　詔刑部郎中升自辰陛餘並如孟春讀令
之儀

仲春令

仲春之月日在奎昏張中旦建星中其日甲乙其帝

太皥其神勾芒其蟲鱗其音角律中夾鍾其數八其
味酸其臭羶其祀户始雨水桃始華倉庚鳴鷹化為
鳩食麥與羊其器疏以達是月也安萌芽養幼少存
諸孤擇元日命人社令有司省囹圄去桎梏毋肆掠止獄
訟是月也日夜分雷乃發聲始電蟄虫咸動啓户始
出先雷三日奮鐸以令人曰雷將發聲有不戒其容
止者生子不備必有凶災日夜分則同度量鈞衡石
角正權概是月也毋作大事以妨農事毋竭川澤毋
漉陂池毋焚山林献羔開氷先薦宗廟上丁釋奠于
先聖先師　仲春行秋令則其國大水寒氣揔至寇
卷九志　九
戎來征　行冬令則陽氣不勝麥乃不熟民多相掠
行夏令則国乃大旱煖氣早來虫螟為害
　鑾駕還宮右並如孟春還宮之儀
　皇帝於明堂讀季春令
尚舍奉御設　御幄坐於青陽右个設文武解劒席
於卯階之左設武官解劒席於巳階之右太樂令展
宮懸於青陽右个之庭設麾位於堂上辰階之南
餘並如仲春陳設之儀
　鑾駕出宮右並如仲春出宮之儀
讀令

其日諸衛列仗於青陽右个之庭　皇帝升自辰階
典儀一人升立於青陽右个東北侍中詣青陽右个
東北稱　詔刑部郎中升自巳階餘並如仲春讀令
之儀
　季春令
季春之月日在胃昏七星中旦牽牛中其日甲乙其
帝太皥其神勾芒其虫鱗其音角律中姑洗其聲八
其味酸其臭羶其祀户桐始華田鼠化為鴽虹始見
萍始生食麥与羊其器疏以達薦鮪於宗廟是月也
生氣方盛陽氣發泄勾者畢出萌者盡達不可以内
卷九十九　十
布德行惠發倉廩賜貧窮振乏絶開庫府出幣帛周
天下勉諸侯聘名士禮賢者是月也時雨將降下水
上騰命有司巡行国邑周視原野修利隄防導達溝
瀆開通道路無有障塞田獵罝罘羅網畢翳餧獸之
藥毋出国門是月也命虞人毋伐桑柘鳴鳩拂其羽
戴勝降于桑后妃齋戒親東郷躬桑禁婦女毋觀省
婦使以勸蠶事既登分繭稱絲效功以供郊廟之服
無有敢惰是月也命工師令百工審五庫之量金鐵
皮革筋角齒羽箭幹脂漆毋或不良毋悖于時毋或
作為淫巧以蕩上心　季春行冬令則寒氣時發草

木皆肅國有大恐　行夏令則人多疾疫時雨不降
山陵　行秋令則天多沉陰淫雨早降兵革並起
鑾駕還宮右並如仲春還宮之儀

卷九十九終

大唐開元禮卷第一百

嘉禮

皇帝於明堂讀孟夏令
皇帝於明堂讀仲夏令
皇帝於明堂讀季夏令

皇帝於明堂讀孟夏令

禮部尚書先請令三日奏請月令依以宣告　前二日尚舍施大次於東青門外道東西向尚舍奉御設御坐守宮設文武侍臣次于大次之後文官在左武官在右俱西向設官次於壁水南門之外文官在東

武官在西俱北上　前一日尚舍奉御設　御幄坐於明堂左个近北南向守宮設三品以上及諸司長官坐於堂上文官於　御坐東南西向武官於　御坐西南東向俱重行北上（五上官者以品一廿判官不合）設刑部郎中讀令坐　御坐西南東向首參設文官解劍席於辰陛之左設武官解劍于下陛之右皆內向太樂令展宮懸於明堂左个之庭設舉麾位於堂上已陛之西東向一位於樂懸東南西向典儀設三品以上及應升坐者位於東南文左武右俱重行北向相對為首設非升坐者位文官四品五品於懸東六品以

下於其南絶位俱西向武官四品五品於懸西六品
以下於其南當文官俱東向皆重行北上設典儀位
於懸之東北贊者二人在南差退俱西向奉礼設門
外各於次前俱二等異位重行相向北上奉駕還宮
前出宮三日本司宣攝内外各供其職守宮設從
駕之宮五品以上次於承天門東西朝如常
前二日太樂令設宮懸之樂於殿庭如常儀其日未
明七刻搥一鼓為一嚴三嚴將節前一日侍中奏戒侍中奏開宮
殿門及城門　未明五刻搥二鼓為再嚴侍中版奏
請中嚴奉礼設從　駕群官五品以上位文官於東

卷一百　二

朝之前西向武官於廟西堂之前東向俱重行北上
從駕群官五品以上俱集朝堂次各服其服其六品以下並
駕發之前隨赴明堂所但就次各服其服所司陳小駕鹵簿　未明二刻
搥二鼓為三嚴諸衛之属各督其隊與鈒戟以次入
陳於殿庭舍人引從　駕群官各就朝堂前位諸侍
衛之官各服其器服侍中、書令以下俱詣西上閤
奉迎侍中負寶如式乘黄令進金輅于西上閤外南向千牛
将軍一人執長刀立于輅前北向黄門侍郎一人在
侍臣之前贊者二人又在黄門之前侍中版奏外辦
太僕卿燕衣而升正立執轡　皇帝服通天冠絳紗

袍佩赤玉　御輿以出曲直華蓋警蹕侍如常儀
皇帝将出仗動太樂令、撞黄鐘之右五鐘皆應協
律郎跪奉麾鼓柷奏太和之樂千牛將軍前執轡
皇帝既升輅太僕卿立授綏侍中、書令以下夾侍
如常黄門侍郎進前當奉駕前跪奏称黄門侍郎臣
某言請、　奉駕進發俛伏興退復位凡黄門侍郎奏請皆進當
奉駕前跪奏称具臣某言訖俛伏興奉駕動又称警蹕黄門侍郎与贊
者夫引以出千牛将軍夾輅而趨　駕至太極門偃
麾戛敔樂止出太極門鼓柷奏采茨之樂出嘉徳門
戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止　至承天門外

卷一百　三

侍臣上馬侍中前承　制曰可黄門侍郎退称侍臣
上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督
其属左右翊駕在黄麾内符宝郎奉六宝与殿中監
後部從侍中、書令以下夾侍于輅前贊在供奉官
人内侍臣上馬畢黄門侍郎奏称請　勅車右升侍
中前承制退　制曰可黄門侍郎退復位千牛将軍
訖黄門侍郎奏称請奉駕動称警蹕鼓傳音如常鼓
吹振作而行其從　駕之官在武隊後如常儀
請令
其日依時刻諸衛勒所部屯門列仗及明堂左个之

庭如常先置群官俱集次各服其服　駕將至通事舍人各引先置群官俱就門外位　駕至大次門外迴輅西向千牛將軍降立于輅右侍中進當　鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位　皇帝降輅御輿之大次繖扇華蓋侍衛警蹕如常儀通事舍人引文武五品以上從　駕之官皆就門外位太樂令帥工人入就位協律郎入就舉麾典儀帥贊者先入就位通事舍人引群官非升坐者入就位刑部郎中以月令置于案設以他令史二人俱絳公服對舉案立于武官五品西南郎中立于案後東面

卷一百　四

侍中版奏外辦皇帝御輿出次西直華蓋侍衛警蹕如常儀入自太崔門　皇帝初入門太樂令、撞蕤賓之鍾左五鍾皆應鼓柷奏太和之樂　皇帝升自乙陛入即御坐南向坐符寶郎奉寶置于　御坐侍立史侍如常儀戛敔樂止典儀一人升立於左个東向西向通事舍人引王公以下入就北面位公初入門舒和之樂作（凡公行皆作舒和）公至位樂止群官立定典儀曰再拜贊者承傳（凡典儀有詞贊者皆承傳）在位者皆再拜侍中前跪奏稱侍中臣某言請延公王等。升俛伏興又侍中稱制曰可侍中詣左个東南西面稱制延公

王等升堂上典儀承傳堂下贊者又承傳在位者皆再拜通事舍人次引北面位者各詣其陛公初行樂作至解劍席俛伏興脫舄通事舍人各引升立于坐後刑部郎中引案進立于午陛下侍中跪奏請讀月令俛伏興又侍中稱　制曰可侍中退復位刑部郎中再拜就解劍席跪劍俛伏興脫舄取令持案者仍立于下通事舍人引刑部郎中奉令升自午陛詣席西東向跪置令于案俛伏興立于席後堂上典儀唱就坐公王以下及刑部郎中並就坐俛伏坐刑部郎中請令每句一絕使言声可了讀令訖堂上典儀唱

卷一百　五

可起公王以下皆起通事舍人引公王以下及刑部郎中俱降刑部郎中以令置于案興群官俱跪佩劍俛伏興納舄通事舍人各引還本位公初行樂止立定典儀曰再拜在位者皆再拜通事舍人引北面位者出公初行樂作出門樂止侍中跪奏稱侍中臣某言礼畢俛伏興還侍位　皇帝興太樂令、撞黃鍾之鍾右五鍾皆應太和之樂作　皇帝降坐御輿以出之便次警蹕侍衛如來儀出門樂止通事舍人引東西面位者次出

孟夏令

孟夏之月日在畢昏翼中旦務女中其日景丁其帝
炎帝其神祝融其蟲羽其音徵律中、呂其數七其
味苦其臭焦其祀灶螻蟈鳴丘蚓出王瓜生苦菜秀
食菽與雞其器高以粗是月也以立夏先立夏七日
礼部奏曰某日立夏盛德在火、皇帝乃齋立夏之
曰 皇帝親帥百官迎夏於南郊還反行賞命有司
贊桀俊遂賢良舉長大行爵出祿必當其位是月也
繼長增高毋有壞隳毋起土功毋發大衆毋伐大樹
命有司巡行縣鄙命農勉作毋休于都無或失時是
月也驅獸毋害五穀毋大田獵是月也命太常修雜

卷一百　六

鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪簧飭鍾磬柷
命有司為人所祀小川百源大雩 上帝用盛樂以、
祈穀實農乃登麥 皇帝乃以彘嘗麥先薦
宗廟是月也聚畜百藥靡草死麥秋至斷薄刑決小
罪出輕繫蠶事畢命婦獻繭於后 孟夏行秋令則
苦雨數來五穀不滋四鄙入保 行冬令則草木枯
後乃大水敗其城郭行春令則蝗蟲為災暴風來格
秀草不實 鑾駕還宮 皇帝既還大次侍中版奏
請解嚴侍臣不得輒離部伍 皇帝停大次一刻頃搥一鼓為
一嚴轉仗衛於還塗如來儀三刻頃搥二鼓為再嚴

將士布隊仗侍中版奏請中嚴五刻頃搥三鼓為三
嚴謁者贊引各引群官序立于次前文武侍臣詣大
次奏迎乘黃令進金輅于大次門南向千牛將軍
立于輅右侍中版奏外辦太僕卿升執轡 皇帝御
輿出次繖扇侍衛警蹕如常儀 皇帝升輅太僕卿
立授綏黃門侍郎奏稱請 鑾駕進發退復位 鑾
駕動稱警蹕如常儀黃門侍郎贊者夾引千牛將軍
夾輅而趨至侍臣上馬所黃門侍郎奏稱請鑾駕權
停敕侍臣上馬侍中制退稱制曰可黃門侍郎退稱
侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬畢侍門黃郎

卷一百　七

奏稱請動車右升侍中稱制曰可黃門侍郎退復位
千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請 鑾駕進發退復
位鼓傳音 鑾駕動鼓吹振作而還文武群臣皆從
如來儀駕至承天門外臣下馬所 鑾駕權停文武
侍臣皆下馬千牛將軍降立于輅右訖 鑾駕動千
牛將軍夾輅而趨 駕入嘉定門太樂令、撞蕤賓
之鍾左五鍾皆應鼓柷奏采茨之樂至太極門戞敔
樂止入太極門鼓柷奏太和之樂 駕至橫街北當
東上閤迴輅南向侍臣進當 鑾駕前跪奏稱侍中
臣某言請降輅俛伏興還侍位 皇帝降輅御輿以

入織扇侍衛警蹕如常儀侍臣從至門受敎樂止初
文武群官至東朝堂通事舍人承旨勅群臣並還
皇帝旣入侍中版奏請解嚴叩鉦侍士各還其所
皇帝入於明堂讀仲夏令　尚舍御設御幄坐于明
堂太廟設文官解劍席於巳陛之左設武官解劍席
于未陛之右太樂令展宮懸于明堂太廟之庭設擧
麾位於堂上午陛之西餘並如孟夏陳設之儀
鑾駕出宮　右並如孟夏出宮之儀

讀令

其日諸衛伏列于明堂太廟之庭　皇帝升自午陛

典儀一人升立于明堂太廟東南侍中詣明堂太廟
東面跪判刑部卿中升自未陛餘並如孟夏讀令之
儀

仲夏令

仲夏之月日在東井昏亢中曉危中其日景丁其帝
炎帝其神祝融其蟲羽其音徵律中蕤賓其數七其
味苦其臭焦其祀灶小暑至螳螂生鵙始鳴反舌
無聲食菽與鷄其器高以粗養壯佼農乃登黍
皇帝乃以雛嘗黍羞以含桃先薦宗廟令人毋艾藍
以染毋燒灰毋暴布門閭毋閉挺重囚是月也日長
至陰陽爭死生分君子齋戒處必掩身無躁止聲色
也毋或進薄滋味毋致和節嗜欲定心氣百官靜事
無刑以定晏陰之所成鹿角解蟬始鳴半夏生木槿
榮是月也毋用火南方可以居高明可以遠眺望可
以升山陵可以處臺榭　仲夏行冬令則雹凍傷穀
道路不通暴兵來至行春令則五穀晚熟百螣時起
其國乃飢　行秋令則草木零落果實早成人殃于
疫　鑾駕還宮　右並如孟夏還宮之儀
皇帝於明堂讀季夏令 讀土令
尚舍奉御設　御幄坐於明堂右个設文官解劍席

於午陛之左設武官解劍席於申陛之右太樂令展
宮懸於明堂右个之庭設擧麾位於堂上未陛之西
餘並如仲夏陳設之儀　鑾駕出宮　右並如仲夏
出宮之儀

讀令

其日諸衛列伏于明堂右个之庭　皇帝升自未陛
典儀一人升立于明堂右个東南侍中詣明堂右个
東南跪　詣刑部卿中升自申陛餘並如仲夏讀令
之儀

季夏令

季夏之月日在柳昏火之中旦奎中其日景丁其帝炎帝其神祝融其蟲羽其音徵律中林鐘其數七其臭焦其祀灶溫風至蟋蟀居壁鷹乃學習腐草為螢食菽與雞其器高以粗命漁師伐蛟取鼉登龜取黿命澤人納材葦是月也命太常合秩芻以養犧牲以供皇天上帝名山大川四方之神以祀宗廟社稷之靈以為人祈福是月也命染工染采黼黻文章必以法故無或差貸黑黃倉赤莫不質良毋敢詐偽以給郊廟祭祀之服以為旗章以別貴賤等級之度是月也木方盛乃命虞人入山行木毋有斬伐不可以興土

功不可合牧守不可以起兵動衆毋舉大事以揺養氣舉大事則有天殃是月也土潤溽暑大雨時行燒薙行水利以殺草如以熱湯可以糞田疇可以美土疆　季夏行春令則穀實鮮落國多風欬人乃遷徙行秋令則丘隰水潦禾稼不熟乃多女災行冬令則風寒不時鷹隼蚤鷙四鄙入保　季夏還宮

右並如仲夏還宮之儀

季夏土王之日讀土令

皇帝服黃紗袍佩黃玉居太廟太室餘行事皆如中夏讀令之儀

土令

中央土其日戊己其帝黃帝其神后土其蟲倮其音宮律中黃鐘之宮其數五其味甘其臭香其祀中霤食稷與牛其器圜以閎

大唐開元禮卷之一百

大唐開元禮卷第一百一

嘉禮

皇帝於明堂讀孟秋令
皇帝於明堂讀仲秋令
皇帝於明堂讀季秋令

皇帝於明堂讀孟秋令

禮部尚書先讀令三日奏讀月令以　宣告　前三日尚舍直長施大次於白武門外道北南向尚舍奉御設　御坐守宮設文武侍臣次於大次之後文官在左武官在右俱南向設羣官次于壁水西門之外

文官在南武官在北俱東上　前一日尚舍奉御設御幄坐於總章左个近東西向守宮設三品以上及諸司掌官坐於堂上文官於　御坐西南北向武官於　御坐西北向俱重行東上（無長官者次官一人升判官不合也）設刑部郎中讀令坐於　御坐西北南向有按文官設解劍席于申陛之左設武官解劍席於酉陛之右皆內向太樂令展宮懸於總章左个之庭設舉麾位于堂上申陛之北南向一位於樂懸南北向典儀設三品以上及應升坐者位於懸西文左武右俱重行東向相對為首　設非升坐者位文官四品五品於懸南六品以下於其西絕位俱北向武官四品五品於懸北六品以下西當文官俱南向皆重行東上設典儀位於懸之位東南贊者二人在西差退俱北向奉禮設門外位各於次前俱每等異位重行相向東上

鑾駕出宮　前出宮三日本司宣攝內外各供其職守宮設從　駕之官五品以上次於承天門外東西朝堂如常　前二日太樂令設宮懸之樂於殿庭如常儀　其日未明七刻搥一鼓為一嚴（三嚴時節前一日侍中奏裁）侍中奏開宮殿門及城門未明五刻搥二鼓為再嚴侍中版奏請中嚴奉禮設從　駕羣官五品以上

位文官於東朝堂之前西向武官於西朝堂之前東向俱重行北上從　駕羣官五品以上俱集朝堂次各服其服（其六品以下並駕從之前預赴明堂所俱就次各服其服也）所司陳小駕鹵簿未明二刻搥三鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與鈒戟以次之陳于殿庭謁者引從　駕羣官各就朝堂前位諸侍衛之官各服其器服侍中〻書令以下俱詣西閤奉迎（侍中負璽如式）乘黃令進金路于西閤外南向千牛將軍一人執長刀立於路前北向黃門侍一人在侍臣之前贊者二人又在黃門之前侍中郎版奏外辦太僕卿奮衣而升正立執轡　皇帝服

通天冠白紗袍珮白玉御輿以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀　皇帝將出仗動太樂令〻撞黃鍾之鍾右五鍾皆應協律郎跪俛伏舉麾鼓柷奏太和之樂千牛將軍前執轡　皇帝升輅大僕卿立授綏侍中中書令以下夾侍如常黃門侍郎進當鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某言請　鑾駕發引俛伏興退復位凡黃門侍郎奏請皆進當鑾駕前跪奏稱具官臣某言訖俛伏興也鑾駕動又稱警蹕黃門侍郎與贊者夾引以出千牛將軍夾路而趨駕至太極門偃麾戛敔樂止出太極門鼓柷奏采茨之樂出嘉德門戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾

唐開元禮卷百一　十四

上鼓柷而後作偃麾戛敔而後止也

至承天門外侍臣上馬所黃門侍郎奏稱請　鑾駕權停勑侍臣上馬侍中前承　制退稱　制曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸衛之官各督其屬左右翊駕在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監後部從侍中〻書令以下夾侍于路前贊者在供奉官人內侍臣上馬黃門侍郎奏稱請勑車右升侍中前承詔退稱　制曰可黃門侍郎退復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請　鑾駕發引退復位　鑾駕動稱警蹕鼓傳音如常鼓吹振作而行其從　駕之官在玄武隊後如常儀

讀令

其日依時刻諸衛勒所部屯門列仗及總章左个之庭如常先置群官俱集次各服其服　駕將至通事舍人各引先置群官俱就門外位　駕至大次門外廻路南向千牛將軍降立于路右侍中進當鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降路俛伏興還侍位皇帝降輅御輿之大次繖扇華蓋侍衛警蹕如常儀通事舍人引文武五品以上從　駕之官皆就門外位太樂令帥工人就位協律郎入就舉麾位典儀帥

唐開元禮卷百一　十五

贊者先入就位通事舍人引群官非升坐者入就位刑部郎中以月令置於案覆以帊令史二人與絳公服對舉案立于武官五品西北郎中立于案後南面侍中版奏外辦

皇帝御輿出次典直華蓋侍衛警蹕如常儀入自白武門　皇帝初入門太樂令〻撞蕤賓之鍾左右五鍾皆應鼓柷作太和之樂　皇帝升自申陛入即御坐西向坐符寶郎奉寶置于　御坐侍臣夾侍如常儀戛敔樂止典儀一人升立于左个西南北向通事舍人引王公卿以下入就東面位公初入門舒和之

樂作（凡公行皆作衍和也）至位樂止群官立定典儀曰再拜贊
者承傳（凡典儀有詞贊作皆承傳）在位者皆再拜侍中前跪奏稱
侍中臣某言請延公王等升俛伏興又侍中稱
制曰可侍中詣左个西南北向稱　制延公王等升
堂上典儀承傳堂下贊者又承傳在位者皆再拜通
事舍人以次引東面位者各詣其陛公初行樂作至
解劍席樂止公王以下俱升席跪解劍俛伏興脫舄
通事舍人各引升立于坐後刑部郎中引案進立于
西陛下侍中跪奏請讀月令俛伏興又侍中稱
制曰可侍中退復位刑部郎中再拜就解劍席跪解
唐開元禮卷百一　　十六
劍俛伏興脫舄取令持案者仍立于下通事舍人引
刑部郎中奉令升自西陛詣席北面向跪置令于案
俛伏興立于席後堂上典儀唱就坐公王以下及刑
部郎中並就位俛伏坐刑部郎中讀令每句一絕使
言聲可了讀令訖堂上典儀唱可起公王以下皆
起通事舍人引王公以下及刑部郎中俱降刑部郎
中以令置于案與群官俱跪佩劍俛伏興納舄通事
舍人各引還本位公初行樂作至位樂止立定典儀
曰再拜在位者皆再拜通事舍人引東面位者出公
初行樂作出門樂止侍中跪奏稱侍中臣某言禮畢

俛伏興還侍位　皇帝興太樂令〻撞黃鍾之鍾右
五鍾皆應太和之樂作　皇帝降坐御輿以出之使
次警蹕侍衛如來儀出樂止舍人引南北面在位者
以次出

孟秋月

孟秋之月日在翼昏建星中旦畢中其日庚辛其帝
少皞其神蓐收其蟲毛其音商律中夷則其數九其
味辛其臭腥其祀門涼風至白露降寒蟬鳴鷹乃祭
鳥因始行戮食麻與犬其器廉以深是月也以立秋
先立秋七日禮部奏曰某日立秋盛德在金
唐開元禮卷百一　　十七
皇帝乃齊立秋之日　皇帝親帥百官迎秋于西郊
還賞帥武人於朝乃命將帥選士厲兵簡練桀俊專
任有功以征不義詰誅暴慢以明好惡順彼遠方是
月也命有司修法制繕囹圄具桎梏禁止姦慎罪邪
務搏執瞻傷察創視折審斷決獄訟必端平戮有罪
嚴斷刑天地始肅不可以贏是月也農乃登穀
皇帝嘗新先薦　宗廟命百官始收斂完隄防謹壅
塞以備水潦修宮室坏土牆垣補城郭孟秋行冬令
則陰氣大勝介蟲敗穀戎兵乃來行春令則其國乃
旱陽氣復還五穀無實行夏令則國多火災寒熱不

即人多瘧疾
鑾駕還宮
皇帝既還大次侍中版奏請解嚴將士不得輙離部伍 皇帝停
大次一刻須捷一鼓為一嚴轉仗衛於還塗如來儀
三刻須捷二鼓為再嚴將士布隊仗侍中版奏請中
嚴 五刻須捷三鼓為三嚴謁者贊引群官序立於
次前文武侍臣詣大次奉輿乘黄令進金輅於大次
門外南向千牛將軍立於路右侍中版奏外辦太僕
卿升執轡 皇帝御輿出繖扇侍衛警蹕如常儀
皇帝升輅太僕卿立授綏黄門侍郎奏稱請 鑾儀
唐開元禮卷百一 十八
發引退復位 鑾駕動稱警蹕如常儀黄門侍郎贊
者夾引千牛將軍夾路而趍至侍臣上馬所黄門侍
郎奏稱請 鑾駕權停 勅侍臣上馬侍中前承
制退稱 制曰可黄門侍郎退復位侍臣上馬贊者承
傳文武諸侍臣皆上馬畢黄門侍郎奏稱請 勅車
右升侍中稱 制曰可黄門侍郎退復位千牛將軍
升訖黄門侍郎奏稱請 鑾駕發引退復位鼓傳音
鑾駕動鼓吹振作而還文武羣官皆從如來儀 駕
至承天門外侍臣下馬所 鑾駕權文武停侍臣皆
下馬千牛將軍降立于路右訖 鑾駕動千牛將軍
夾路而趍 駕入嘉德門太樂令〻撞蕤賓之鐘左
五鍾皆應鼓柷奏采茨之樂至太極門戞敔樂止入
太極門鼓柷奏太和之樂 駕至横街北當東上閤
廻路南向侍中進當 鑾駕前跪奏稱侍中臣某言
請降輅俛伏興還侍位 皇帝降輅 御輿以入繖
扇侍衛警蹕如常儀侍臣從至閤戞敔樂止初文武
羣官至東廟堂通事舍人承旨勅羣官並還 皇帝
既入侍中版奏請解嚴叩鉦將各還其所 皇帝於
明堂讀仲秋令尚舍奉御設 御幄坐於總章 太
廟設文官解劍席于申陛之左設武官解劍席于戌
唐開元禮卷百一 十九
陛之右太樂令展宮懸於總章太廟之庭設舉麾位
於堂上酉陛之北餘並如孟秋陳設之儀 鑾駕出
宮 右並如孟秋出宮之儀
讀令
其日諸衛列仗于總章太廟之庭 皇帝升自酉陛
典儀一人升立於總章大廟西南侍中詣總章大廟
西南稱詔刑部郎中升戌陛餘並如孟秋讀令之儀
仲秋令
仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜觿中其日庚辛其
帝少皥其神蓐收其虫毛其音商律中南吕其數九

其味辛其臭腥其祀門肯風至鴻雁來玄鳥歸群鳥
養羞食麻與犬其器廉以深是月也養衰老授几杖
行糜粥食飲乃命司服具飭衣服文繡有恒制有小
大度有短長衣有量必循其故冠帶有常命有司申
嚴百刑斬殺必當毋或枉撓枉撓不當反受其殃是
月也乃命有司循行犧牲視全具案芻豢瞻肥瘠察
物色必比類量大小視長短皆中度五者備當上帝
其饗 皇帝以犬嘗麻先薦宗廟是月也可以築城
郭建都邑穿竇窖修囷倉趣人收斂籍務畜菜多積
聚乃勸種麥毋或失時其有失時行罪無疑是月也

夜分雷乃始收聲蟄虫坯戶殺氣浸盛陽氣日衰日夜
分則同度量平權衡正鈞石角斗甬凡舉事毋逆天
數必順其時慎因其類仲秋行春令則秋雨不降草
木生榮國乃有恐行夏令則其國乃旱蟄虫不藏五
穀復生行冬令則風火數起收雷先行草木早死

鑾駕還宮

右並如孟秋還宮之儀

皇帝於明堂讀季秋令

尚舍奉御設 御幄坐于總章右个設文官解劍席
於酉陛之左設武官解劍席於卯陛之右太樂令展
宮懸於總章右个之庭設舉麾位於堂上戌陛之北
餘並如仲秋陳設之儀 鑾駕出宮

右並如仲秋出宮之儀

讀令

其日諸衛列仗于總章右个之庭 皇帝升自戌陛
典儀一人升立于總章右个西南詣總章右个西南
稱 詔刑部郎中升自亥陛餘並如仲秋讀令之儀

季秋令

季秋之月日在房昏虛中旦柳中其日庚辛其帝少
皞其神蓐收其虫毛其音商律中無射其數九其味

辛其臭腥其祀門鴻雁來賓爵入大水為蛤菊有黃
華豺乃祭獸戮禽食麥與犬其器廉以深是月也申
嚴號令命百官貴賤無不務內以會天地之藏毋有
宣出乃命有司農事備收舉五穀之要藏帝籍之收
於神倉祗敬必飭霜始降百工休是月也大饗上帝
於明堂草木黃落乃伐薪為炭蟄虫咸俯在內皆墐
其戶乃趣決獄刑毋留有罪收祿秩之不當供養之
不宜者是月也 皇帝乃以犬嘗稻先薦 寢廟季
秋行夏令則其國大水冬藏殃敗人多鼽嚏行冬令
則國多盜賊邊境不寧土地分裂行春秋令則煖風

來至人氣解情師興不居　鑾駕還宮

右並如仲秋還宮之儀

大唐開元禮卷第一百二

嘉禮

皇帝於明堂讀孟冬令

皇帝於明堂讀仲冬令

皇帝於明堂讀季冬令

皇帝於明堂讀孟冬令

禮部尚書先讀令三日奏請月令承以宣告　前三日尚舍直長施大次于玄武門道西東向尚舍奉御設　御坐守宮設文武侍臣于大次之後文官在左武官在右俱東向設羣官次于璧水北門之外文官

在西武官在東俱上前一日尚舍奉　御設　御幄坐於玄堂左个近南北向守宮設三品以上及諸司長官坐于堂上文官於御坐西北東向武官于　御坐東北西向俱重行南上（與長官者次官一人升判官不合也）　設刑部郎中讀令坐於　御坐東北西向有案設文官解劍席于戌陛之左設武官解劍席于亐陛之右皆西向太樂令展宮懸于玄堂左个之庭設舉麾位于堂左个之庭玄陛之東西向一位于樂懸西北典儀設三品以上應升坐者位于懸北文左武右俱重行南向相對為首設非升坐者位文官四品五位於懸西六品

以下於其北純位俱東向武官四品五品於懸東六
品以下於北當文官俱西向皆重行南上設典儀位
於懸之西南贊者二人在北差退俱東奉禮設門外
位各于次前俱每等異位重行相向南上
鑾駕出宮
前出宮三日本司宣攝內外各位其職守宮設從
駕之官五品以上次于承天門外東西朝堂如常
前二日太樂令設宮懸之樂于殿庭如常儀　其日
未明七刻搥一鼓為一嚴三嚴時節前一日侍中奏裁侍中奏開
宮殿門及城門　未明五刻搥二鼓為再嚴侍中版
唐開元禮卷百二　二十四
奏請中嚴奉禮設從　駕羣官五品以上位文官於
東朝堂之前西向武官於西朝堂之前東向俱重行
北上從　駕羣官五品以上俱集朝堂次各服其服
其六品以下並駕發之前須明堂所俱就次各服其服也　赴所司陳小駕鹵簿未
明二刻搥三鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與鈒戟
以次入陳於殿庭謁者引從駕羣官各就朝堂前位
諸侍衛之官各服其器服侍中中書令以下俱詣西
閤奉迎侍中奉寶如式乘黃令進金路于西閤外南向千牛
將軍一人執長刀立於路前北向黃門侍郎一人在
侍臣之前贊者二人又在黃門之前侍中版奏外辦

太僕卿奮衣而升正立執轡　皇帝服通天冠黑紗
袍珮玄玉　御輿以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀
皇帝將出仗動大樂令〻撞黃鍾之鍾右五鍾皆應
協律郎跪俛伏舉麾鼓柷奏太和之樂千牛將軍前
執轡　皇帝升輅太僕卿立授綏侍中〻書令以下
夾侍如常儀黃門侍郎進當　鑾駕前跪奏稱黃門
侍郎臣某請　鑾駕發引俛伏興退復位凡黃門侍郎奏請皆
進當鑾駕前跪奏稱具官臣某言訖俛伏興也　鑾駕動又稱警蹕黃門侍郎
與贊者夾引以出千牛將軍夾路而趨駕至太極門
偃麾戛敔樂止出太極門鼓柷奏采茨之樂出嘉德
唐開元禮卷百二　二十五
門戛敔樂止凡樂止皆協律郎舉麾工鼓柷而作偃麾擊敔而後止也　至承天門
外侍臣上馬所黃門侍郎奏稱請　鑾駕權停敕侍
臣上馬侍中前承　制退稱　制曰可黃門侍郎退
稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之
官各督其屬左右翊駕在黃麾內符寶郎奉六寶與
殿中監後部從侍中〻書令以令夾侍于路前贊者
在供奉官人內侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請　敕
車右升侍中前承　制退稱　制曰可黃門侍郎退
復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請　鑾駕發引
退復位　鑾駕動稱警蹕鼓傳音如常鼓吹振作而

行其從　駕之官在玄武隊後如常儀
讀令
其日依時刻諸衛勒所部屯門列仗及玄堂左个之
庭如常先置群官俱集次各服其服　駕將至通事
舍人各引先置羣官俱就門外位　駕至大次門外
迴路東向千牛將軍降立於路左侍中進當　鑾駕
前跪奏稱侍中臣某言請降路俛伏興還侍位
皇帝降輅　御輿之大次繖扇華蓋侍衛警蹕如常
儀通事舍人引文武五品以上從駕之官皆就門外
位太樂令帥工人入就位協律郎入就舉麾位典儀

帥贊者先入就位通事舍人引羣官非升坐者入就
位刑部郎中以月令置於案覆以帕令史二人俱絳
公服對舉案立于武官五品東北郎中立于案後西
面侍中版奏外辦　皇帝御輿出次曲直華蓋侍衛
警蹕如常儀入自玄武門　皇帝初入門太樂令〻
撞甤賓之鐘左五鐘皆應鼓柷奏太和之樂　皇帝
升自阼陛入即　御坐北向坐符寶郎奉寶置於
御坐侍臣夾侍如常儀戛敔樂止典儀一人升立於
左个西向東通事舍人引公王以下入就南面位公
初入門舒和之樂作〔凡公行皆作舒和也〕公至位樂止羣官立

定典儀曰再拜贊者承傳〔凡典儀有詞贊者承傳〕有位者皆再
拜侍中前跪奏稱侍中臣某言請延公王等升俛伏
興又侍中稱　制曰可侍中詣左个西北東面稱
制延公王等升堂上典儀承傳堂下贊又承傳在位
者皆再拜通事舍人以次引南面位者各詣其階公
初行樂作至解劍席樂止公以下俱升席跪解劍舄
伏興脫舄通事舍人各引升立於坐後刑部郎中引
升案進立於阼陛下侍中跪奏請讀月令俛伏興又
侍中稱　制曰可侍中退復位刑部郎中再拜就解
劍席跪解劍俛伏興脫舄取令持案者仍立于下通

事舍人引刑部郎中奉令升自阼陛詣席東西向跪
置令於案俛伏興立于席後堂上典儀唱就坐公王
以下及刑部郎中並就坐俛伏坐刑部郎中讀令每
句一絕使言聲可了讀令訖堂上典儀唱可起公王
以下皆起通事舍人引公王以下及刑部郎中俱降
刑部郎中以令置于案與羣官俱跪佩劍俛伏興納
舄通事舍人各引還本位公初行樂作至位樂止立
定典儀曰再拜在位者皆再拜通事舍人引南面位
者出公初行樂作出門樂止侍中跪奏稱侍中臣某
言禮畢俛伏興侍位　皇帝興太樂令〻撞黃鐘之

鍾右五鍾皆應太和之樂作　皇帝降坐御輿以出
之便次警蹕侍衛如來儀出門樂止通事舍人引東
西面位者以次出

孟冬令

孟冬之月日在尾昏危中旦七星中其日壬癸其帝
顓頊其神玄冥其虫豕其音羽律中應鍾其數六其
味鹹其臭朽其祀行水地始凍雉入大水為蜃虹藏
不見食黍與彘其器閎以奄是月也以立冬七日禮
部奏曰某日立冬盛德在水　皇帝乃齋立冬之日
皇帝親帥百官迎冬于北郊還賞死事恤孤寡是
唐開元禮卷百二　三八
月也察阿黨則罪無有掩蔽天氣上騰地氣下降
天地不通閉塞而成冬命百官謹蓋藏命有司循行
積聚毋有不斂坏城郭戒門閭修鍵閉慎管籥固封
疆備邊境完要塞謹關梁塞蹊徑飭喪紀辯衣裳審
棺槨之薄厚塋丘壟之大小高卑薄厚之度貴賤之
等級是月也命工師効功陳祭器案度程毋或作為
淫巧以蕩上心物勒工名以考其誠功有不當必行
其罪以窮其情是月也乃命虞司收水泉池澤之賦
毋或敢侵削衆庶其有若此者行罪毋赦　孟冬行
春令則凍閉不密地氣上洩人多流亡行夏令則國
多暴風方冬不寒蟄虫復出秋行令則雪霜不時小
兵時動土地侵削

鑾駕還宮

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴（將士不得輒離部位）皇帝停
大次一刻須搥一鼓為一嚴轉仗衛于還塗如來儀
三刻須搥二鼓為再嚴將士布隊仗侍中版奏請中
嚴五刻須搥三鼓為三嚴謁者贊引各引羣官序立
於次前文武侍臣詣大次奉迎乘黃令進大路于大
次門外東向千牛將軍立於路右侍中辦奏外辦太
僕卿升執轡　皇帝御輿出次繖扇侍衛警蹕如常
唐開元禮卷百二　三九
儀　皇帝升輅太僕卿立授綏黃門侍郎奏稱請
鑾駕發引退復位　鑾駕動稱警蹕如常儀黃門侍
郎贊者夾引千牛將軍夾路而趨至侍臣上馬所黃
門侍郎奏稱請　鑾駕權停　勅侍臣上馬侍中前
承　詔退稱　制曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬贊
者承傳文武侍臣皆上馬畢黃門侍郎奏稱請　勅
車右升侍中稱　制曰可黃門侍郎退復位千牛將
軍升訖黃門侍郎奏稱請　鑾駕發引退復位鼓傳
音　鑾駕動振而還文武群官從皆常如來儀　駕
至承天門外侍臣下馬所　鑾駕權停文武侍臣皆

下馬千牛将軍降立于路右訖　鑾駕動千牛将軍
夾路而趍　駕入嘉德門太樂令〻撞㽭賓之鍾左
五鍾皆應鼓柷奏采茨之樂至太極門戞敔樂止入
太極門鼓柷奏太和之樂　駕至横街北當東上閤
廻路南面侍中進當　鑾駕前跪奏稱侍中臣某言
請降路俛伏興還侍位　皇帝降輅　御輿以入繖
扇侍衛警蹕如常儀侍臣從至閤戞敔樂止初文武
群官至東朝堂通事舎人承旨勑群官並還　皇帝
既入侍中版奏請解嚴叩鉦将士各還其所

唐開元禮卷百二　羊

皇帝於明堂讀仲冬令

尚舎奉御設　御幄坐于玄堂　太廟設文官解劒
席於室陛之左武官解劒席於丑陛之右太樂令展
宮懸于玄堂　太廟之庭設舉麾位于玄堂上陛之
東餘並如孟冬陳設之儀

鑾駕出宮　右並如孟冬出宮之儀

讀令

其日諸衛列仗于玄堂　太廟之庭　皇帝升自子
陛典儀一人升立於玄堂　太廟西北侍中詣玄堂
太廟西北稱制刑部郎中升自丑陛餘並如孟冬讀
令之儀

仲冬令

仲冬之月日在斗昏東壁中旦軫中其日壬癸其帝
顓頊其神玄冥其蟲介其音羽律中黄鍾其數六其
味鹹其臭朽其祀行水益壯地始坼鳥旦不鳴食黍
與彘其器閎以奄飭死事命有司土事毋作毋發室
屋及起大衆以固而閉地氣沮洩是謂發天地之房
諸蟄則死人必疾疫是月也命内侍中宮令審門閭
謹房室必重閉省婦事毋得淫巧雖有貴戚近習無
有不禁乃命良醞秫稻必齊麴蘗必時湛熾必潔水
泉必香陶器必良火齊必得兼用六物毋有差貸是

唐開元禮卷百二　垔

月也日短至陰陽爭諸生蕩君子齋戒處必掩身〻
欲寧去聲色禁嗜慾安形性事欲静以待陰陽之所
定芸始生茘挺出蚯蚓結麋角解水泉動日短至斬
伐木取竹箭是月也可以罷官之無事去器之無用
者塗闕庭門閭築囹圄以助天地之閉藏是月也
皇帝講武以習五戎　仲冬行夏令則其國乃旱氣
霧冥〻雷乃發聲　行秋令則天時雨汁瓜瓠不成
國有大兵　行春令則蝗虫爲敗水泉咸竭人多疥
癘

鑾駕還宮如孟冬之儀

皇帝於明堂讀季冬令

尚舍奉御設　御幄坐於玄堂右个設文官解劒席於子陛之左設武官解劒席於寅陛之右太樂令展宮懸於玄堂右个之庭設舉麾位于堂上丑陛之東餘並如仲冬陳設之儀

鑾駕出宮　右並如仲冬出宮之儀

讀令

其日諸衛列仗于玄堂右个之庭　皇帝升自丑陛典儀一人升立于玄堂右个西北侍中詣玄堂右个西北稱　制刑部郎中升自寅陛餘並如仲冬讀令之儀

季冬令

季冬之月日在婺女昏婁中旦氐中其日壬癸其帝顓頊其神玄冥其虫豕其音羽律中大呂其數六其味鹹其臭朽其祀行雁北鄉鵲始巢雉雊雞乳食黍與彘其器閎以奄命有司大難征鳥厲疾是月也命漁師始漁　皇帝乃嘗魚先薦　宗廟冰方盛水澤腹堅命取冰命衆庶出五種計耦事修耒耜具田器命太常大合吹習衆樂命有司收農秩薪柴以供郊廟及百祀之薪燎是月也日窮于次月窮于紀星廻于天數將幾終歲且更始專於農人毋有所使　皇帝乃與有司共飭國典論時令以待來歲之宜

季冬行秋令則白露早降豕虫為妖四鄙入保　行春令則胎夭多傷國多固疾命之曰逆　行夏令則水潦敗國時雪不降冰凍消釋

鑾駕還宮如孟冬之儀

大唐開元禮卷第一百三

嘉禮

皇帝於明堂及太極殿讀五時令

陳設　鑾駕出宮　讀令　鑾駕還宮

陳設

禮部尚書先讀令三日奏讀月令所以宣告前三日尚舍直長施大次於青龍門外道北南向（仲春于青陽太廟季春于青陽右个於孟夏于朱雀門外道東西向仲夏于明堂太廟季夏于明堂右个孟秋于白武門外道北南向仲秋於總章太廟季秋於總章右个孟冬於玄武門外道西東向仲冬于玄堂太廟季冬于玄堂右个）尚舍奉御設御坐守宮設文武臣於大次之

唐開元禮卷百三　三五

後文官在右俱南向（夏俱西向秋俱南向冬俱東向）設羣官次於壁水東門之外（夏在西秋在西門北冬在東北門之外）文官在北（夏在東秋在南冬在西）武官在南（夏在西秋在北冬在東）俱西上（夏北上秋東上冬南上）前一日尚舍奉御設御幄坐於青陽左个（仲春于青陽太廟季春於青陽右个孟夏于明堂右个仲夏于明堂太廟季夏於明堂太廟季夏土王之日讀土令于太廟太室孟秋于總章左个仲秋于總章太廟季秋于總章右个孟冬于玄堂右个仲冬于玄堂太廟季冬于玄堂右个）近西東向（夏近北南向秋近西東向冬近南北向）守宮設三品以上及諸司長官坐于堂上文官于御坐東南北向（夏西南東向秋西北南向冬在東西向）俱重行西上（夏北上秋東上冬南上無官者次官一人升判官不令）設刑部郎中讀令堂坐于御坐東南北向

（夏西南東向秋西北南向冬東北西向）有案設文官解劍席於丑陛之左（仲春於寅陛之右季春于卯陛之左孟夏于辰陛之左仲夏于巳陛之左季夏于午陛之右孟秋于未陛之左仲秋于申陛之左季秋于酉陛之左孟冬于戌陛之左仲冬于亥陛之左季冬于子陛之右）皆內向太樂令展宮懸於青陽左个之庭（仲春于青陽太廟之庭季春于青陽右个之庭孟夏于明堂左个仲夏于明堂太廟之庭季夏于明堂右个之庭季夏土王之日讀土令于太廟太室孟秋于總章左个之庭仲秋于總章太廟之庭季秋于總章右个之庭孟冬于玄堂左个之庭仲冬于玄堂太廟之庭季冬于玄堂右个之庭）設武官解劍席于卯陛之右（仲春于辰陛之右季春于巳陛之右仲夏于未陛之右季夏于申陛之右孟秋于酉陛之右仲秋于亥陛之右孟冬于子陛之右仲冬于丑陛之右季冬于寅陛之右）內向同上設舉麾位于堂上寅陛之南北向（仲春于堂上卯陛之南季春于堂上辰陛

唐開元禮卷百三　三五

之南孟夏于堂上巳陛之西東向仲夏于堂上酉陛之北季秋于堂上戌陛之北孟冬于堂上未陛之東西向仲冬于堂上子陛之東季冬于堂上丑陛之東）一位于樂懸東南向典儀設三品以上及應升坐者位于懸東（夏于懸南秋于懸西冬于懸北）文左武右俱重行西向（夏北向秋東向冬南向）相對為首設非升坐者位文官四品于懸北（夏于懸東秋于懸西冬于懸西）六品以下於其東（夏于其南秋于其西冬于其北）絶位俱南向（夏俱西向秋俱北向冬于其北）武官四品五品於懸南（夏于懸西秋于懸北冬于懸東）六品以下于其東（夏于其南秋于其西冬于其北）當文官俱北向（夏東向秋南向冬西向）皆重行西上（夏北上秋東上冬南上）設典儀位於懸之西北（夏于懸之東北秋于懸之東南冬于懸之西南）贊者二人在東差退俱南向（夏贊）

西向秋俱北向冬俱東南奉禮設門外位各于次前俱每等異位重行西向西上 夏北上秋東上冬南上

鑾駕出宮

前出宮三日本司宣攝內外各供其職守宮設從駕之官五品以上次於承天門外東西朝堂如前二日大樂令設宮懸之樂于殿庭如常儀 其日未明七刻搥一鼓為一嚴 三嚴時節前一日侍中奏裁 侍中奏開宮殿門及城門未明五刻搥二鼓為再嚴侍中版奏請中嚴奉禮設從 駕群官五品以上位文官于東朝堂之前西向武官于西朝堂之前東向俱重行北上其

唐開元禮卷百三 三十六

從 駕群官五品以下俱集朝堂次各服其服 其六品以下並駕發之前預赴朝堂所俱就次各服其服 所司陳小駕鹵簿未明二刻搥三鼓為三嚴諸衛之屬各督其屬與鈒戟以次入陳于殿庭謁者引從 駕群官各就朝堂前位諸侍衛之官各服其器服侍中中書令以下俱詣西閤奉迎 侍中負寶如式 乘黃令進金路于西閤外南向千牛將軍一人執長刀立於路前北向黃門侍郎一人在侍臣之前侍中版奏外辦太僕卿奮衣而升正立執轡皇帝服通天冠青紗袍 夏絳紗季夏土王之日黃紗秋白紗冬黑紗 佩蒼玉 夏佩赤玉季夏土王之日佩黃玉秋佩白玉冬佩玄玉 御輿以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀 皇帝將出仗動太樂令〻撞蕤賓之鐘右五鐘皆應協律郎俛伏舉麾鼓柷奏太和之樂千牛將軍前執轡 皇帝升輅太僕卿立授綏侍中中書令以下夾侍如常黃門侍郎進當 鑾駕前跪奏稱黃門侍郎臣某請 鑾駕發引俛伏興退復位 凡黃門侍郎奏請皆進當鑾駕前跪奏稱具官臣某言訖俛伏興也 鑾駕動又稱警蹕黃門侍郎與贊者夾引以出千牛將軍夾輅而趨 駕至太極門偃麾戛敔樂止出太極門鼓柷奏采茨之樂出嘉德戛敔樂止 凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止 至順天門外侍臣至上馬所黃門侍郎奏請

唐開元礼卷百三 三十七

鑾駕權停 敕侍臣上馬侍中前承詔退稱 制曰可黃門侍郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍衛之官各督其屬左右翊駕在黃麾內符寶郎奉六寶與殿中監後部從侍中〻書令以下夾侍于路前贊者在供奉官人內侍臣上馬畢黃門侍郎奏稱請敕車右升侍中前承 詔退稱 制曰可黃門侍郎退復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請鑾駕發引退復位 鑾駕動警蹕鼓傳音如常鼓吹振作而行其從 駕之官在玄武隊後如常儀

讀令

其日依時刻諸衛勒所部屯門列仗及青陽左个之庭如常先置群官俱集次各服其服駕將至典謁各引先置群官俱就門外位　駕至大次門外廻路南向千牛將軍降立於路右侍中進當　鑾駕前跪奏稱侍中臣某言請降輅伏俛興還侍位　皇帝降輅御輿之大次繖扇華蓋侍衛警蹕如常儀典謁引文武五品以上從　駕之官皆就門外位太樂令帥工人入就位協律郎入就舉麾位典儀帥贊者先入就位典謁引羣官非升坐者入就位刑部郎中以月令置于案覆以帕令史二人俱降公服對舉案立于武

官五品東南郎中立于案後北面侍中版奏外辦　皇帝御輿出次曲直華蓋侍衛警蹕如常儀入自青龍門夏入自朱雀門秋入自虎門冬入自玄武門　皇帝和入門太樂令〻撞蕤賓之鐘左鐘五皆應鼓柷奏太和之樂　皇帝升自寅陛夏升巳陛升秋申陛冬升自亥陛　入即御坐東向坐夏南向坐秋西向坐冬北向坐侍寶郎奉寶置于　御坐侍臣夾侍如常儀戛敔樂止典儀一人升立于左个東北南向夏東南西向秋西南北向冬西北東向　典謁引王公以下入就西面位夏北面位秋西面位冬南面位　公初入門舒和之樂作凡公行皆作舒和　公至位樂止羣官立定典儀曰再拜贊者承傳凡典儀有詞贊者皆承傳

在位者皆再拜侍中前跪奏稱臣某言請延公王等升俯伏興又侍中稱　制曰可侍中詣左个東北南面稱　制夏東南西面稱秋西南北向稱冬西北東面稱延王公等升堂上典儀承傳堂下贊者又承傳在位者皆再拜典謁以次引西面位者各詣其陛公初行樂作至解劍席樂止公王以下俱升席跪解劍俛伏興脫舄通事舍人各引升立于坐後刑部郎中引案進立于卯陛下侍中跪奏請讀月令俛伏興又侍中稱　制曰可侍中退復位刑部郎中再拜就解劍席跪解劍俛伏興脫舄取令持案者仍立于下通事舍人引刑部郎中奉

令升自卯陛夏升自午陛秋升自酉陛冬升自子陛　詣席南北向跪夏席西東向跪秋席北南向跪冬席東西向跪　置令于案俛伏興立于席後堂上典儀唱就坐公王以下及刑部郎中並就位俛伏坐刑部郎中讀令每句一絶言聲可了讀令訖堂上典儀唱可起王公以下皆起通事舍人引王公以下及刑部郎中俱降刑部郎中以令置于案與羣官俱跪佩劍俛伏興納舄典謁各引還本位公初行樂作至位樂止立定典儀曰再拜在位者皆再拜典謁引西面夏北面秋東面冬南面　位者出公初行樂作出門樂止侍中跪奏稱侍中臣某言禮畢俛伏興還侍位

皇帝興太樂令〻撞黄鍾之鍾右五鍾皆應太和之
樂作　皇帝降坐御輿以出之便次警蹕侍衛如來
儀出門樂止典謁南北面夏引東西面秋引南北面冬引東西面位者
以次出

春令

孟春之月日在營室昏參中旦尾中其日甲乙其帝
太皥其神句芒其虫鱗其音角律中太簇其數八其
味酸其臭羶其祀戶東風觧凍蟄虫始振魚上負氷
獺祭魚鴻鴈來食麥與羊其器疏以達是月也以立
春七日禮部奏曰某日立春盛德在木　皇帝乃齋
唐開元禮卷百三　四十
立春之日　皇帝親帥百官迎春于東郊還反賞百
官于朝命有司布德和令行慶施惠下及黎元慶賜
遂行毋有不當乃命太師守典奉法司天日月星辰
之行宿離不貸無失經紀以初為常是月也　皇帝
乃以元日祈穀于　上帝乃擇元辰　皇帝親載耒
耜帥百官躬耕帝籍反乃執爵于太寢命曰勞酒是
月也天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動命布
農事修封疆善相丘陵阪險原隰土地所宜五穀所
殖以教道人是月也修祭典禁止伐木毋覆巢毋殺
孩虫胎天飛鳥毋麛毋卵毋聚大衆毋置城郭揜
骼埋胔是月也不可以稱兵稱兵必有天殃兵戎不
起不可從我始毋變天之道毋絶地之理毋亂人之
紀　孟春行夏令則風雨不時草木早落國時有恐
行秋令則黎元大疫猋風暴雨忽至藜莠蓬蒿並
興　行冬令則水潦為敗霜雪大摯首種不入
仲春之月日在奎昏張中旦建星中律中夾鍾始雨
水桃始華倉庚鳴鷹化為鳩是月也安萌芽養幼少
存諸孤擇元日命民社命有司省囹圄去桎梏毋肆
掠止獄訟是月也日月分雷乃發聲始電蟄虫咸動
啓戶始出先雷三日奮鐸以令人曰雷將發聲有不
唐開元禮卷百三　四十一
戒其容止者生子不備必有凶災日夜分則同度量
鈞衡石角斗斛正權槩是月也毋作大事毋妨農事
毋竭川澤毋漉陂池毋焚山林獻羔開冰先薦　宗
廟上丁釋奠于　先聖先師　仲春行秋令則其國
大水寒氣總至殺戎先征　行冬令則陽氣不勝麥
乃不熟人多相掠　行夏令則國乃大旱煖氣早來
虫螟為害　季春之月日在胃昏七星中旦牽牛中
律中洗始桐始華田鼠化為鴽虹始見萍始生薦鮪
于　宗廟是月也生氣方盛陽氣發洩句者畢出萌
者盡達不可以內命相布德行惠發倉廩賜貧窮振

乏絶開府庫出幣帛賙天下勉牧守躬名士禮賢者
是月也時雨將降下水上騰命有司循行國邑周視
原野修利隄防導達溝瀆開通道路毋有障塞田獵
罝罘羅網畢翳餧獸之藥毋出國門是月也命虞人
毋伐桑柘鳴鳩拂其羽戴勝降于桑后妃齋戒親東
鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蚕事蠶事既登分
繭稱絲效功以供郊廟之服無有敢惰是月也命工
師令百工審五庫之量金鐵皮革筋角齒羽箭幹脂
丹漆毋或不良毋悖于時毋或作為淫巧以蕩上心
季春行冬令則寒氣時發草木皆肅國有大恐行春

令則人多疾疫時雨不降山林不收行秋令則天多
沉陰淫雨早降兵革並起

夏令

孟夏之月日在畢昏翼中旦婺女中其日丙丁其帝
炎帝其神祝融其虫羽其音徵律中仲呂其數七其
味苦其臭焦其祀竈螻蟈鳴丘蚓出王瓜生苦菜秀
食菽與雞其器高以粗是月也以立夏先七日禮部
奏曰某日立夏盛德在火 皇帝乃齋立夏之日
皇帝親師百官迎夏于南郊還反行賞命有司贊傑
俊遂賢良舉長大行爵出祿必當其位是月也繼長

增高毋有壞墮毋起土功毋發大衆毋伐大樹命有
司趣行縣鄙命農勉作毋休于都毋或失時是月也
毆獸無害五穀毋大田獵是月也命太常修鞀鞞鼓
均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙箎簧飾鐘磬柷敔
命有司為民祈祀山川百源大雩 上帝用盛樂以
祈穀實農乃登麥 皇帝乃以彘嘗麥先薦 宗廟
是月也聚蓄百藥靡草死麥秋至斷薄刑決小罪出
輕繫蠶事畢內命婦獻繭于后 孟夏行秋令則苦
雨數來五穀不滋四鄙入堡 行冬令則草木早枯
後乃大水敗其城郭 行春令則蝗虫為災暴風為

格秀草不實 仲夏之月日在東井昏亢中旦危中
律中蕤賓小暑至螳螂生鵙始鳴反舌無聲養壯佼
農乃登黍 皇帝乃以雛嘗黍羞以含桃先薦
宗廟是月也日長至陰陽爭死生分君子齋戒處必
掩身令人毋艾藍以染毋燒灰毋暴布門閭毋閉挺
重囚無躁止聲色無或進薄滋味毋致和節嗜慾定
心氣百官靜事無刑以定晏陰之所成鹿角解蟬始
鳴半夏生木堇榮是月也毋用火南方可以居高明
可以遠眺望可以升山陵可以處臺榭 仲夏行冬
令則雹凍傷穀道路不通暴兵來至 行春令則五

穀晩熟百螣時起其國乃飢　行秋令則草木零落
果實早成人殃于疫　季夏之月日在柳昏火中旦
奎中律中林鍾溫風至蟋蟀居壁鷹乃學習腐草為
螢命漁師伐蛟取鼉登龜取黿命澤人納材葦是月
也命太常合秩芻以養牲以供　皇天上帝名山大
川四方之神以祀　宗廟社稷之靈以為人祈福是
月也染工染采黼黻文章必以法故毋或差貸黒黄
蒼赤莫不質良毋敢詐偽以給郊廟祭祀之服以為
旗章以別貴賤等級之度是月也樹木方盛乃命虞
人入山行木毋有斬伐不可以與土功不可以合牧

守不可以起兵動衆無舉大事以搖養氣舉大事則
有天殃是月也土潤溽暑大雨時行燒薙行水利以
殺草如以熱湯可以糞田疇可以美土疆　季夏行
春令則穀實鮮落國多風欬人乃遷徙行秋令則丘
隰水潦禾稼不熟乃多女災　行冬令則風寒不時
鷹隼早鷙四鄙入保

土令　季夏土王之月讀土令並如孟夏讀令之儀

中央土其日戊己其帝黄帝其神后土其虫倮其音
宮律中黄鍾之宮其數五其味甘其臭香其祀中霤
食稷與牛其器圜以閎

秋令

孟秋之月日在翼昏建星中旦畢中其日庚辛其帝
少皞其神蓐收其虫毛其音商律中夷則其數九其
味辛其臭腥其祀門涼風至白露降寒蟬鳴鷹乃祭
鳥始用行戮食麻與犬其器廉以深是月也以立秋
先七日禮部奏曰某日立秋盛德在金
皇帝乃齋立秋之日皇帝親帥百官迎秋于西郊還
賞軍帥武人于朝乃命將帥選士厲兵簡練傑俊專
任有功以征不義詰誅暴慢以明好惡順彼遠方是
月也命有司脩法制繕囹圄具桎梏禁止姦慎罪邪

務搏執瞻傷察創視折審斷決獄訟必端平戮有罪
嚴斷刑天地始肅不可以贏是月也農乃登穀
皇帝親嘗先薦宗廟命百官始收斂完隄防謹壅塞
以備水潦修宮室坏墻垣補城郭　孟秋行冬令則
陰氣大勝介虫敗穀戎兵乃來行春令則其國乃旱
陽和復還五穀無實行夏令則國多火災寒熱不節
人多瘧疾　仲秋之月日在角昏牽牛中旦觜觿中
律中南呂盲風至鴻雁來玄鳥歸羣鳥養羞是月也
養衰老授几杖行麋粥飲食乃命有司服具飭衣裳
文繡有恒制有大小度有短長衣服有量必循其故

冠帶有常命有司申嚴百刑斬殺必當毋或枉橈枉
橈不當反受其殃是月也乃命有司循行犧牲視全
具案芻豢瞻肥瘠察物色必比類量大小視長短皆
中庭五者備當　上帝其饗皇帝以犬嘗麻先薦宗
廟是月也可以築城郭建都邑穿竇窖脩囷倉趣人
取斂務蓄菜多積聚乃勸禮種麥毋或失時其有失
時行罪無疑是月也日夜分雷始收聲蟄戶坯戶殺
氣浸盛陽氣日衰日夜分同度量平權衡正鈞石角
斗甬凡舉事毋逆大數必慎其時慎因其類　仲秋
行春令則秋雨不降草木生榮國乃有恐行夏令則
唐開元禮卷百三　四十六
其國乃旱蟄虫不藏五穀復生　行冬令則風災數
起收雷先行草木早死　季秋之月日在房昏虛中
旦柳中律中無射鴻鴈來賓雀入大水為蛤菊有黃
花豺乃祭獸戮禽是月也申嚴號令命百官貴賤無
不務內以會天地之藏毋有宣出乃命有司農事備
收舉五穀之要藏帝籍之收於神倉私敬必飭霜始
降則百工休是月也大饗　上帝于明堂草木黃落
伐薪為炭蟄虫咸俯在內皆墐其戶乃趣決獄刑毋
留有罪收祿秩之不當及供養之不宜者是月也
皇帝乃以犬嘗稻先薦　寢廟　季秋行夏令則其

國大水冬藏殃敗人多鼽嚏　行冬令則國多盜賊
邊境不寧土地分裂　行春令則煖風來至人氣解
惰興師不居

冬令

孟冬之月日在尾昏危中旦七星中其日壬癸其帝
顓頊其神玄冥其虫豕其音羽律中應鍾其數六其
味鹹其臭朽其祀行水始冰地始凍雉入大水為蜃
虹藏不見食黍與彘其器閎以奄是月也以立冬先
七日禮部奏曰某日立冬盛德在水　皇帝乃齋立
冬之日　皇帝親帥百官迎冬于北郊還賞死事恤
唐開元禮卷百三　四十七
孤寡是月也察阿黨則罪無有掩蔽天氣上騰地氣
下降天地不通閉塞而成冬命百官謹蓋藏命有司
修行積聚毋有不斂坯城郭戒門閭修鍵閉慎管籥
固封疆備邊境完要塞謹關梁塞蹊徑飭喪紀辨衣
裳審棺槨之厚薄度貴賤之等級是月也命工師效
功陳祭器案度程毋或作為淫巧以蕩上心物勒工
名以考其誠功有不當必行其罪以窮其情是月也
乃命虞師收水泉池澤之賦毋或敢侵削衆庶其有
若此者行罪無赦　孟冬行春令則凍閉不密地氣
上洩人多流亡　行夏令則國多暴風方冬不寒蟄

復出　行秋令則霜雪不時小兵時起土地侵削
仲冬之月日在斗昏東壁中旦軫中律中黃鍾冰益
壯地始坼鶡旦不鳴飭死事命有司土事毋發室屋
及起大衆以固而閉地氣沮洩是謂發天地之房諸
蟄則死人必疾疫是月也命內侍申宮令審門閭謹
房室必重閉省婦事毋得淫雖有貴戚近習無有不
禁乃命良醖秫稻必齊麴蘖必時湛熾必潔水泉必
香陶器必良火齊必得兼用六物毋有差貸是月也
日短至陰陽爭諸生蕩君子齋戒處必掩身〻欲寧
去聲色禁嗜慾安形性事欲靜以待陰陽之所定芸
唐開元禮卷百三　四八
始生荔挺出蚯蚓結麋角解水泉動日短日則伐木
取竹箭是月也可以罷官之無事去器之無用者塗
闕庭門閭築囹圄此以助天地之閉藏也是月也
皇帝觀講武以習五戎　仲冬行夏令則其國乃旱
氛霧冥〻雷乃發聲　行秋令則天時雨汁瓜瓠不
成國有大兵　行春令則蝗虫為敗水泉咸竭人多
疥癘　季冬之月日在婺女昏婁中旦氐中律中大
呂雁北鄉鵲始巢雉雊雞乳命有司大儺征鳥厲疾
是月也命漁師始漁　皇帝乃嘗魚先薦　宗廟冰
方盛水澤腹堅命取冰命衆庶出五種計耦事修耒

耜具田器命太常大合吹習衆樂命司農收秩薪以
供郊廟及百祀之薪燎是月也日窮于次月窮于紀
星廻于天數將幾終歲且更始專汝農人毋有所使
皇帝乃與有司共飭國典論時令以待來歲之宜
季冬行秋令則白露早降介虫為妖四鄙入保　行
春令則胎夭多傷國多固疾命之日逆　行夏令則
水潦敗國時雪不降冰凍消釋

鑾駕還宮

皇帝既還大次侍中版奏請解嚴（將士不得輒離部伍）　皇帝
停大次一刻頃搥一鼓為一嚴轉仗衛於還塗如來
唐開元禮卷百三　四九
儀三刻頃搥二鼓為再嚴將士布隊侍中版奏請中
嚴五刻頃搥三鼓為三嚴謁者贊引各引羣官序立
於次前文武侍臣詣大次奉迎乘黃令進金路于大
次門外南向（夏南向秋西向冬東向）　千牛將軍立于路右侍中
版奏外辦太僕卿升執轡　皇帝御輿出次繖扇侍
衛警蹕如常儀　皇帝升路太僕卿立授綏黃門侍
郎奏稱請　鑾駕發引退位　鑾駕動稱警蹕如常
儀黃門侍郎贊者夾引千牛將軍夾路而趨至侍臣
上馬所黃門侍郎奏稱請　鑾駕權停　勅侍臣停
馬侍中前承　詔退稱　制曰可黃門侍郎退稱侍

臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬畢黃門侍郎奏
稱請　勅車右升侍中稱　制曰可黃門侍郎退復
位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請　鑾駕發引退
復位鼓傳音　鑾駕動鼓吹振作而還文武羣官皆
從如來儀　駕至順天門外侍臣下馬所　鑾駕權
停文武侍臣皆下馬千牛將軍立于路之右訖
鑾駕動千牛將軍夾路而趍　駕入嘉德門太樂令
令撞𪨗賓之鐘左五鐘皆應鼓柷奏采茨之樂至太
極門戛敔樂止入太極門鼓柷奏太和之樂　駕至
橫街北當東上閤廻路南向侍中進當　鑾駕前跪
唐開元禮卷百三　五十
稱侍中臣某言請降輅俛伏興還侍位　皇帝降輅
御輿以入繖扇侍衛警蹕如常儀侍臣從至閤戛敔
樂止初文武羣官至衛東朝堂通事舍人承　旨勅
羣官並還　皇帝既入侍中版奏請解嚴叩鉦將士
各還其所

太極殿讀令五時令

禮部尚書先讀令三日奏讀令時承以宣告　前一
日尚舍奉　御設　御幄坐於太極殿北廂南向尚
舍直長設一品以下三品以上及諸司長官坐於殿
上文東武西重行相向北人（與長官者次官一人升判官不合）設刑
部郎中讀令坐于　御坐西南東向有案去　御坐
二丈設解劍席于東西階下如常太樂令展宮懸于
殿庭設舉麾位于殿上西階之西東西一位於樂懸
東南西向並如常朔朝之儀設文武官三品以上及
應升殿者位于南橫街之南道東設武官位于道西
俱每等異位重行北向相對為首設非升殿者位于
殿庭文東武西如常設典儀位於北橫街之南贊者
二人在南差退俱西向奉禮設門外位文官于東朝
堂近南東面每等異位俱重行北上其日依時刻諸
衛勒所部屯門列仗及陳於殿庭如常文武官依時
唐開元禮卷百三　五十一
刻集朝堂俱就便以各服其服侍中量時版奏請中
嚴鈒戟近仗人陳于殿庭太樂令帥工人入就位協
律郎入就舉麾位諸侍衛之官各服其器服符寶郎
奉寶俱詣閤奉迎典儀帥贊者入就位典謁引羣官
各就門外位刑部郎中以時令置于案覆以帕令史
二人俱降公服對舉案立于右延明門內道北郎中
立於案後東西典謁引非升殿者入就位侍中版奏
外辦　皇帝服通天冠絳紗袍　御輿出自西房曲
直華蓋警蹕侍衛如常儀　皇帝將出仗動太樂令
撞黃鍾之鍾右五鐘皆應協律郎跪俛伏舉麾鼓柷

奏太和之樂　皇帝出自西房即　御坐〻南向符
寶郎奉宝置于　御坐如常儀偃麾戛敔樂止凡樂皆協
律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止　典儀一人升就東階上西面
立侍臣夫侍如常儀典謁引公王以下入就北面位
公和入門舒和之樂作凡公行皆作舒和　公臣至位樂止群
官立定典儀曰再拜贊者承傳凡典儀有詞贊者皆承傳在位者
皆再拜侍中前跪奏稱侍中以某言請延王公等升
俛伏興又侍中稱　制曰可侍中詣東階上西面稱
詔延公王等升殿上典儀承傳階下贊者又承傳在
位者皆再拜典謁以次引北面位者詣東西階公初
唐開元禮卷百三　五十二

行樂作至解劍席樂止公王以下俱升席跪解俛伏
興脫舃通事舍人以次引升殿立于坐後刑部郎中
引案進立于西階下侍中跪奏請讀時令俛伏興又
侍中稱制曰可侍中退復位刑部郎中再拜就解劍
席跪解劍俛伏興脫舃取令持案者仍立于階下通
事舍人引刑部郎中奉令升自西階詣席西東向跪
置令于案俛伏興立于席後殿上典儀唱就坐公王
以下及刑郎部中並就坐俛伏坐刑部郎中讀令每
句一絕使言聲可了讀令訖上典儀唱可起公王以
下皆起通事舍人引公王以下及刑部郎中俱降刑
部郎中以令置于案與群官俱跪佩劍俛伏興納舃
典謁各引還本位典儀曰再拜在位者皆再拜典謁
引北面位者出持令案者白右延明門而出侍中跪
奏稱侍中臣某言禮畢俛伏興侍位　皇帝興大樂
令〻撞蕤賓之鐘左五鐘皆應太和之樂作
皇帝降坐御輿入自東房警蹕侍衛如來儀侍臣從
至閤樂止典謁引東西面位者以次出　讀夏令與
讀春令同讀秋令與讀冬令同設刑部郎中讀令坐
于　御坐東南西面向令案立于左延明門內道北
郎中立于案後西面升降自東階餘與讀令同
唐開元禮卷百三　五十三

皇帝若御翼善冠則群官皆袴褶服陳解劍席若不
設樂懸去警蹕

大唐開元禮卷第一百四

嘉禮　皇帝養老於太學

陳設　鑾駕出宮　養老　鑾駕還宮

陳設

右前三日尚舍直長設大次於學堂之後隨地之宜設
三老五更次學南門外之西群老次於其後俱東向
設群官次文官於宮門外之東重行西向武官於羣
老之西重行東向皆北上　前一日尚舍奉御設
御坐於堂上東序西向莞筵紛純加藻席畫純次席
黼純設三老坐於西楹之東近北南向設五更坐於

西階上東向設國老三人坐於三老坐西俱不屬焉
皆莞筵紛純加藻席畫純設衆國老坐於堂下西階
之西東面北上皆蒲筵緇布純加莞席帛純（若三品以上則
莞筵紛加藻席畫純凡五品以上致仕者為國老）設庶老坐於國老之後皆
蒲筵緇布純（六品以下致仕者為庶老）太常令展宮懸於學堂之
庭設登歌於堂上及舉麾位等並准元會之儀典設
文官五品以上位於懸東六品以下在其南俱重行
西向北上武官五品以上位於懸西六品以下在其
南當文官俱重行東向北上蕃客分方位於文武官
六品之南（若有諸州使人分者位於文武官九品之後也）學生分位於文武
官之後奉禮設門外位如設次之式尚舍奉御設樽
於東楹之西北向左玄酒有坫以置爵

鑾駕出宮

前出宮三日本司宣攝內外各供其職守宮設從
駕之官五品以上次於順天門外東西朝堂如常
前二日太樂令設宮懸之樂於殿庭如常儀　其日
未明七刻搥一鼓為一嚴（三嚴時節前一日侍中奏裁）侍中奏開
宮殿門及城門未明五刻搥二鼓為再嚴侍中版奏奉
禮設從　駕群官五品以上位文官於東朝堂之前
西向武官於朝堂之前東向俱重行北上從

駕群官五品以上俱集朝堂次各服其服（其六品以下及諸客
使等並駕發之前預赴太學俟就次各服其服也）所司陳設駕鹵簿未明二
刻搥三鼓為三嚴諸衛之屬各督其隊與鈒戟以次
入陳於殿庭謁者引從　駕群官各就朝堂前位諸
侍衛之官各服其器服侍中中書令以下俱詣西上
閤奉迎（侍中負寶如式）乘黃令進金路於西上閤外南向千
牛將軍一人執長刀立於路前北向黃門侍郎一人
在侍臣之前贊者二人又在黃門之前侍中版奏外
辦太僕卿奮衣而升正立執轡　皇帝服通天冠絳
紗袍乘輿以出曲直華蓋警蹕如常儀

皇帝將出仗動太樂令〻撞黃鍾之鍾右五鍾皆應
協律郎跪俛伏舉麾鼓柷奏太和之樂千牛將軍前
執轡　皇帝升輅太僕卿立授綏侍中〻書令以下
夾侍如常儀黃門侍郎進當　鑾駕前跪奏稱黃門
侍郎臣某言請　鑾駕發引俛伏興退復位（凡黃門侍郎奏
請皆進當鑾駕前跪奏稱具官臣某言訖俛伏興）稱　鑾駕動又稱警蹕黃門侍
郎與贊者夾引以出千牛將軍夾路而趨　駕至太
極門偃麾戞敔樂止出太極門鼓柷奏采茨之樂出
嘉德門戞敔樂止（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止也）至順
天門外侍臣上馬所黃門侍郎奏稱請　鑾駕權停

勑侍臣上馬侍中前承　制退稱　制曰可黃門侍
郎退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬諸侍
衛之官各督其屬左右翊駕在黃麾內符寶郎奉六
寶與殿中監部從在黃鉞內侍中〻書令以下夾侍
于路前贊者在供奉官人內侍臣上馬畢黃門侍郎
奏稱請　勑車右升侍中前承　制退稱　制曰可
黃門侍郎退復位千牛將軍升訖黃門侍郎奏稱請
鑾駕引發退復位　鑾駕動稱警蹕鼓傳音如常鼓
吹振作而行其從　駕之官在玄武隊後如常儀

養老

仲秋之月擇吉辰　皇帝親養三老五更於太學所
司先差定三師三公致仕者用其德行及年高者一
人為三老次一人為五更尚食預具牢饌　鑾駕將
至通事舍人引先置之官皆就門外位學生俱青衿
服入就位　鑾駕至太學門迴路南向侍中跪奏請
降路俛伏興　皇帝降路乘輿入大次繖扇侍衛如
常通事舍人引文武五品以上從　駕之官皆就門
外位太樂令帥工人工入就位如正會之禮通事舍
人引群官客使入就位初　鑾駕出宮量時刻遣使
迎三老五更于其第三老五更俱服進賢冠其服乘

安車前後導從如常礼其國老庶老則有司預戒之
鑾駕既至太學三老五更及群老等俱赴集其次郡
老各服其服太常少卿贊三老五更俱出次引立于
學堂南門外之西東面北上奉礼贊群老出次引立
于三老五更之後太常博士引太常卿升立於學堂
北戶之內當戶北向侍中版奏外辦　皇帝出戶侍
衛如常（侍中負寶陪從如式）殿中監進大珪　皇帝執大珪博
士引太常卿太常卿引　皇帝（每太常卿前導皆博士先引也）協律
郎跪俛伏舉麾太和之樂作　皇帝降迎三老於門
內之東西面立侍臣從立於　皇帝之後太常卿與

博士退立於左　皇帝立定樂止三老五更皆杖各
二人夾扶左右太常少卿引導敦史執筆以從三老
入門舒和之樂作三老五更立于門西東面北上奉
礼群老引隨入立于其後初三老立定樂止太常卿
前奏請再拜退復位　皇帝再拜三老五更去杖攝
齊以答再拜畢　皇帝揖升俱就坐後立樂止侍衛
之官量人從升　皇帝西面再拜三老三老南面答
再拜　皇帝西向肅拜五更五更答再拜休和之樂
作三老五更俱坐三公授几九卿正履訖殿中監尚
食奉御進珍羞及黍稷等　皇帝省之遂設於三

老前執醬而饋訖太常卿引　皇帝詣酒樽所取爵
侍中贊酌酒訖太常卿引　皇帝進爵而酳尚食奉
御以次進珍羞酒食于五更前國老庶老等皆坐又
設酒食於國老庶老前國老庶老等皆食
皇帝即坐太樂令引工升奏昭和之樂三終三老乃
論五孝六順典訓大綱格言宣於上惠音被于下
皇帝乃虛躬請授敦史執筆錄善言行善事終二舞
作于懸中訖礼畢三老以下降筵太常少卿及奉礼
引導皆如初太常卿引　皇帝從以降階太和之樂
作　皇帝遂廻立于階前樂止三老五更出舒和之
樂太常卿引　皇帝升立于階上三老五更出門樂
止侍中前奏礼畢退復位太常卿引　皇帝降還大
次三老五更升安車導從而還通事舍人引群官及
學生等以次出明日三老詣闕表謝

鑾駕還宮

皇帝既還大次侍中版奏解嚴將士不得輒離部伍
皇帝停大次一刻頃捶一鼓為一嚴轉仗衛于還塗
如來儀三刻頃捶二鼓為再嚴將士布隊仗侍中版
奏請中嚴　皇帝服通天冠絳紗袍百官仍服朝服
五刻頃捶三鼓為三嚴文武侍臣奉迎如式乘黄令

進金輅于太學門外南向千牛將軍立于路右侍中
版奏外辦太僕卿升執轡　皇帝乘輿以出繖扇侍
衛警蹕如常儀　皇帝升路太僕卿立授綏黄門侍
郎奏稱請鑾　駕發引復位　鑾駕動稱警蹕如常
儀黄門侍郎贊者夾引千牛將軍夾路而趨侍臣上
馬郎黄門侍郎奏稱請　鑾駕權停　勅侍臣上馬
侍中前承詔退稱　制曰可黄門侍郎退稱侍臣上
馬贊者承傳文武侍臣皆上馬畢黄門侍郎奏稱請
勅車右升侍中稱　制曰可黄門侍郎退復位千牛
將軍升訖黄門侍郎奏稱請　鑾駕發引退復位鼓

傳旨　鑾駕動鼓吹振作而還文武羣臣皆從如來
儀諸方畧使還館　駕至順天門外侍臣下馬所
鑾駕權停文武侍臣皆下馬千牛將軍降立于路右
訖鑾駕動千牛將軍夾路而趨　駕入嘉德門太樂
令〻撞蕤賓之鐘左五鐘皆應鼓柷奏采茨之樂至
太極殿門戛敔樂止入太極門鼓柷奏太和之樂駕
至横街北當東上閤廻路南向侍中進當　鑾駕前
跪奏稱侍中臣某言請降路俛伏興還侍位　皇帝
降輅乘輿以入繖扇侍衛警蹕如常儀侍臣從至閤
戛敔樂止初文武群臣至東朝通事舍人承旨勅群

唐開元禮巻百四　七

官並還　皇帝既入侍中版奏請解嚴叩鉦將士各
還其所

大唐開元礼巻第一百五

嘉禮　臨軒冊命皇后
卜日　告圜丘　告方丘
告太廟　臨軒命使　皇后受冊
皇后受群臣賀　皇后表謝　朝皇太后
皇帝會群臣　群臣上礼　皇后會外命婦
皇后廟見

卜日
冊皇后有司預卜日如別儀
告圜丘　告方丘　告太廟

唐開元禮巻百五　一

右並有司行事如常告之儀

臨軒使命

將行冊礼所司奏請太尉為使司徒為副前一日尚
舍奉御設　御幄於太極殿北壁下南向鋪　御座
如常守宮設群官次于東西朝堂太樂令展宮懸於
殿庭設麾于殿上西階之西東向一位於懸東
南西向鼓吹令展十二案於建鼓之外乘黄令陳車
路尚輦奉御陳輿輦並如常儀典儀設群官版位文
官一品以下五品以上于懸東六品以下於横街之
南供重行西面北上武官一品以下五品以上於懸

西六品以下於橫街之南俱東面諸親於五品以上
之南皇宗親在東異姓親在西蕃客分方於六品以下之南皆以
北上並如常儀若有朝集使分方于文武官當品之下諸州使人分方于朝集使九品後之設典儀位于懸之東北贊者二人在南少退俱
西向設冊使主副受命于大橫街南道東俱北面西
上奉禮設門外位皆如元日之儀　其日諸衛勒所
部列黃麾大仗如常儀群官等依時刻集朝堂俱就
次各服朝服通事舍人各引就朝堂前位侍中量時
刻版奏請中嚴鈒戟以次入陳於殿庭太樂令鼓吹令
帥工人入就位協律郎入就舉麾位典儀帥贊者

先入就位諸侍衛之官各服其器服符寶郎奉寶俱
詣閤奉迎通事舍人引群官入就位又引冊使入立
于太極門外道東西面黃門侍郎主節奉節立于左
延明門內道北中書侍郎帥令史奉冊案立于節南
俱西面每案令〻史二人絳公服對舉仍覆以帕侍中版奏外辦
皇帝服袞冕御輿以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀
皇帝將出仗動太樂令〻撞黃鍾之鐘右五鐘皆應
協律郎跪俛伏舉麾凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止鼓
柷奏太和之樂鼓吹振作　皇帝出自西房即
御坐南向坐符寶郎奉寶置於　御坐如常樂止通
事舍人引冊使主副入就位太尉初入門舒和之樂
作至位樂止立定典儀曰再拜贊者承傳群官在位
者皆再拜侍中前承　制降詣使者東北西面稱有
制冊使俱再拜侍中宣　制曰策某氏為　皇后命
公等持節展禮宣　制訖又俱再拜侍中還侍位黃
門侍郎引主節詣冊使所主節以節授黃門侍郎黃
門侍郎執節西面授太尉太尉受付節立于使後黃
門侍郎退中書侍郎引冊案及寶綬案立于冊使
東北西面中書侍郎取冊持案者退有使後立于太尉之左西面授太
尉太尉受冊置于案退立于使後中書侍郎又取寶

璽綬以授太尉太尉受置于案皆如受冊之儀中書
侍郎退典儀曰再拜贊者承傳群官在位者皆再拜
通事舍人引冊使出持節者前導持案者次之太尉
初行樂作出門樂止侍中前跪奏稱侍中臣某言禮
畢俛伏興還侍位　皇帝興太樂令〻撞蕤賓之鐘
左五鐘皆應鼓柷奏太和之樂　皇帝降自坐侍衛
警蹕如來儀入自東房樂止通事舍人引群官在位
者以次出蕃客先出
　皇帝受冊
前一日守宮于肅章門外道西近南隨便設太尉司

徒等次東向北上又于命婦朝堂設位外婦次如常
尚寢率其屬於　皇后正殿設　御幄鋪坐南向又
設皇后受冊位於殿庭附間北向又設命婦等脫舄
席于西階間前近西東向司樂展宮懸之樂於殿庭
于殿上西階之西東向並如常內侍進重翟以下於
肅章門之外道東西向以北為上其日依時刻諸衛
勒所部屯門列仗及陳布于　皇后正殿南門之外
如常儀典儀設冊使位于肅章門外之西東向北上
設內侍位于付使之南舉冊案及琮璽綬者位于南
差退俱東向又設內給事位于北廂南向又設內謁

者監位于其東南西向內謁者設外命婦位于命婦
朝堂分左右廂大長公主以下在西並每等異位重
行相向以北為上司贊設內命婦及內宮非供奉者
陪列之位于受冊正殿之庭東廂西重行北上又設
內命婦等朝位于殿庭御道東重行北面西上又設
外命婦朝位于殿庭御道左右近南大長公主以下
在道東每等異位重行北面以西為上大夫人以下
在道西每等異位重行北面以東為上又設司贊位
於東階東南典贊二人在南差退俱西向內侍版奏
皇后請中嚴外命婦依時刻俱赴集命婦朝堂次

各服其服內謁者監預置二案于肅章門外近限太
尉司徒既受命出至朝堂俱乘輅鹵簿鼓吹持節
如式其冊琮璽綬各以油絡網犢車載如行內侍之
屬與所司守掌之至永安門外降路謁者引入持節
者前導持案者次之掌次者俱引入次內典引引外
命婦就朝堂位司樂帥女工人入就位典樂舉就本
麾位司贊帥典贊先就殿庭位內典引各引外命婦
西行以次進至肅章門司賓接引進入立於
皇后正殿閤外如朝堂之位謁者引太尉以下就肅
章門外位持節者立於太尉之北少退東面謁者監

引內給事就南面位謁者監退復位內命婦等應陪
列者各服其服司賓引就陪位尚儀版奏外辦
皇后首飾褘衣司言引尚宮尚宮引后皇后出自正
殿西房侍衛警蹕如常儀首飾褘衣所司預進典樂舉麾奏正
和之樂凡樂皆典樂舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止皇后至西楹間南
向立定樂止初內給事既就南面位太尉進內給事
前北向跪稱太尉封臣某司徒封臣某奉制授皇后
備物典冊訖俛伏興退伏位謁者引監內給事詣肅
章門傳告司言司言入詣　皇后前跪奏訖興還侍
位初司入本冊琮璽綬者以次進當司徒前司徒取

璽綬次進授太尉舉按者以次進司徒授訖退復位
內侍進太尉前西面以次受冊琮璽綬東面授內謁
者監量以留謁者守助以本之退復位內謁者監等持冊琮璽綬
等進立於肅章門外跪置琮璽綬于案俛伏興初司
言奏訖尚儀贊皇后降司言引尚宮尚宮引　皇后
降就庭中北面位　皇后初行樂作立定樂止初
皇后將降又尚宮詣門跪取冊尚服詣門跪取琮璽
綬與進俱入立于　皇后之右少前西向司言司宝
各一人進立於　皇后之左少前東向尚宮稱有
制宮儀贊　皇后再拜　皇后再拜尚宮宣冊訖尚

儀又贊　皇后再拜表冊進授　皇后　皇后受以
授司言尚服又奉琮璽綬次授　皇后　皇后受以
授司宝訖尚儀贊　皇后升坐　皇后御輿繖扇侍
衛如常　皇后升初行樂作即御坐南向坐司璽
奉琮璽置于　御坐樂止司賓引內命婦等階列者
以次進就北面位為首者初行典樂舉麾舒和之樂
作至立位樂止司贊曰再拜掌贊承傳內命婦皆再
拜司賓引為首者一人詣西階初行樂作至階樂止
為首者脫舄升進當　御坐前北面跪奏稱其妃妾
姓等言伏惟　殿下坤象配天德昭厚載凡厥兆庶

不勝慶躍訖起司賓引為首者自西階降納舄樂作
復位樂止司贊曰再拜掌贊承傳內命婦等皆再拜
司言前承　令降自西階詣命婦西北東面稱
令旨內命婦等皆再拜宣令訖在位又再拜司贊曰
再拜與贊承傳在位者皆再拜司賓以次引從隨便
門出各還其寢為首者初行樂止司賓又引外命婦以
次入為為首者初入門舒和之樂作至位樂止立定
司贊曰再拜掌贊承傳外命婦皆再拜訖司賓引為
首者一人進升奉賀復位拜樂作止及宣・令拜辭
等如當內命婦之儀訖引出為首者初行樂作出門

樂止司言又奏群官為訖尚儀前跪奏稱尚儀妾姓
言禮畢興還侍位　皇后降坐樂作　御輿入自東
房侍衛警蹕如常儀樂止女工人退將畢使者乘路
詣朝堂至降車所降路入至太極門庭大橫街南御
道東北面西上立中書令立于太尉東北西面太尉
等再拜復命曰奉　制授　皇后儀物典冊禮畢又
再拜中書令奏聞太尉等退尚儀幡節等各還本司
皇后受群臣賀　皇后表謝　朝皇太后　皇帝令
群臣　群臣上禮　皇后會外命婦
皇后

朝見　右如並納后之儀

大唐開元禮卷第一百六

嘉禮

臨軒册命皇太子

卜日　告圜丘　告方丘
告太廟　臨軒册命　謁中宮　謁太廟
皇帝會群臣　群臣上礼　皇太子會群臣
皇后會命婦　皇太子會群臣　會宮臣上礼

卜日

册皇太子有司卜日如別儀

告圜丘　告方丘　告太廟

右並有司行事如常告之儀

臨軒册命

前一日尚舍奉　御設御幄坐于太極殿北壁下南向設　皇太子次于東朝堂之北西向群官次于東西朝堂太樂令展宮懸于殿庭又設舉麾位于上下鼓吹令設十二案于建鼓之外乘黃令陳車路尚輦奉　御陳輿輦並如常儀典儀設　皇太子版位于大横街之南道東北向又設群臣版位文官一品以下五品以上于懸東六品以下于横街之南俱西面武官一品以下五品以上于懸西六品以下横街之

南俱東面諸親于五品以上之南皇宗親在東異姓親在西蕃客
分方于六品以下之南皆以北為上並如常儀若有朝集
從分方于文武官當品之下諸州使入分方于朝集使九品之後設典儀位于懸之
東北贊者二人在南少退俱西向奉禮設門外位皆
如元日之儀其日　皇太子未出前二刻宮官應從
者俱服其服諸衛率各勒所部陳設如常左庶子版
奏請中嚴諸侍衛之官各服其器服皆閣奉迎僕進
金路于閤外南向左內率一人執刀立于路前北向
贊善一人在侍臣之前贊者二人又在中允之前左
庶子版奏外辦僕奮衣而升正立執轡　皇太子具

服遠遊冠若未冠則雙童髻也絳紗袍乘輿以出左右侍衛如
常左內率前執轡　皇太子升路僕立授綏左庶子
以下夾式贊善進當路前跪奏稱贊善臣某言請發
引俛伏興退復位凡贊善奏請皆進當路前奏奏稱具官臣某言訖俛伏興請輅
動贊善與贊者夾引以出左內率夾路而趨至侍臣
上馬所贊善奏稱請路權侍令侍臣上馬左庶子前
承令退稱　令曰諾贊善退稱侍臣上馬贊者承傳
文武侍臣皆上馬左庶子以下夾侍于輅前贊者在
供奉官人內侍臣上馬畢贊善奏稱請　令車右升
左庶子前承令退稱　令曰諾贊善退復位左內率

升訖贊善奏稱請發引退復位　皇太子路動三師
乘車訓導三少乘車訓從鳴鐃而行文武官臣皆乘
馬以從至下車所鐃吹止次前廻路西向內率降立
于路右左庶子進當路前跪奏稱左庶子臣某言請
降俛伏興侍位　皇太子降路舍人引皇太子就便
坐侍衛如常儀　其日依時刻諸衛勒所部黃麾大
仗屯門及陳殿庭如常儀群官諸親客使等依時刻
俱集朝堂次各服其服侍中版奏請中嚴鈒戟近仗
入陳于殿庭太樂令帥工人入就位協律郎入就舉
麾位諸侍衛之官各服其器服符寶郎奉寶俱詣閤

奉迎通事舍人引群官客使就朝堂前位典儀帥贊
者先入就位舍人各引群官客使次入就位　皇太
子出次舍人引　皇太子三師三少導從如式入位
于殿外之東西面諸衛率左右舍人及近侍量人從入黃門侍郎以牙
及寶綬各置于案者皆令史二人絳公服對舉案立
于內道北西面册案在北中書侍郎立于案後侍中
版奏外辦　皇帝服袞冕之服　御輿以出曲直華
蓋警蹕侍衛如常　皇帝將出仗動太樂令撞黃鍾
之鐘右五鍾皆應協律郎跪俛伏興舉麾鼓柷奏太
和之樂鼓吹振作　皇帝出自西房即　御坐南向

坐符寶郎奉寶置於　御坐如常協律郎偃麾戞敔
樂止（凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止）舍人引　皇太子
入就位（三師三少以下從入者立于皇太子東南西面北上）皇太子至位樂止
典儀曰再拜贊者承傳　皇太子再拜典儀曰再拜
群官在位者皆再拜中書令降立于　皇太子東北
西面中書侍郎一人引冊案又中書侍郎一人引璽
綬案進立于中書令之南少退俱西面中書侍郎取
冊進授中書令退復位中書令稱有制　皇太子再
拜讀冊訖　皇太子再拜進受冊退授左庶子中書
侍郎取璽綬進授中書令　皇太子又進受璽綬退

授左庶子中書令以下還侍位持案者以案退典儀
曰再拜　皇太子再拜典儀又曰再拜群官在位者
皆再拜舍人引　皇太子初行樂作出門樂止侍中
前跪奏稱侍中臣某言禮畢俛伏興還侍位　皇帝
興太樂令〻撞蕤賓之鐘左五鐘皆應鼓柷奏太和
之樂鼓吹振作　皇帝降坐　御輿入自東房侍衛
如常儀侍臣從至閤樂止通事舍人引群官在位者
以次出蕃客先出

朝皇后

前一日所司設　皇太子次于永安門外之西東向
閤以行帷鋪坐如式又設三師三少等便坐于西南
東向北上其日諸衛各勒所部屯門列仗及陳布于
皇后正殿南門之外　皇太子將至尚儀版奏請中
嚴　皇太子受冊訖舍人引　皇太子三師三少導
從及餘侍衛皆如常儀詣　皇后所御之殿閤外道
東西面立六尚以下各服其服俱詣　皇后內閤奉
迎尚儀版奏外辦　皇后首飾褘衣　御輿以出即
御坐南向侍衛如式內謁者監引　皇太子至肅章
門（其侍衛之官止于肅章門之外）立　司賓承引　皇太子入立于庭
北面立定　皇太子再拜訖司賓引　皇太子至閤

內謁者監承引以出舍人引之次侍衛如式三師三
少以下各之次

謁太廟

前一日校掃除廟之內外守宮設　皇太子次于廟
西南東向又設三師以下及文武侍臣次于　皇太
子次之後少近西俱東向奉禮設　皇太子版位于
廟庭道東北向其日　皇太子入受冊所司轉鹵簿
仗衛于永安門西以俟　皇太子朝　皇后出訖舍
人引之次侍衛如常儀進金路于次前左庶子版奏
外辦　皇太子出次乘路奏請發引及侍臣陪從饒

吹声作皆如初儀至安上門街當廟西鐃吹止至次
前廻路東向内率降立于路左右庶子進當路前跪
稱左庶子臣某言請降路俛伏興還侍位 皇太子
降路乘輿入次侍衛如常儀 皇太子入次一刻頃
率更令立于次門之外左庶子版奏外辦、皇太子
出次侍衛如常率更令引 皇太子自南門三師三
少導從如式庶子二人一人贊左一人贊右舍人二
人從伏近量人從入 皇太子至位立定率更令奏
請 殿下再拜 皇太子再拜少刻率更令奉
殿下辞 皇太子再拜辞率更令前奏礼畢率更令
唐開元禮巻百六 六
引 皇太子出自南門入次侍衛如常 皇太子既
入便次有司轉使仗衛于還塗如來儀僕進金路于次
前如常庶子版奏外辦 皇太子乘輿出次升降侍
衛如常侍臣上馬陪從皆如來儀路動過廟鳴鐃而
行至重明門宮官文武俱下馬 皇太子乘路入三
師三少還 皇太子至東閣前廻路南向左庶子跪
奏請降路俛伏興 皇太子降路乘輿以入侍臣從
至閣左庶子版奏請將士各還本部
皇帝會群臣
右皆如元會之儀其上壽辞云具官臣某等稽首言
皇太子岐嶷夙著令月吉日光踐承華臣等不勝大
慶謹上千萬歲上壽
群臣上礼
前一日守宮量設次東西朝堂如常其日應上礼之
官依時刻各集于次皆服朝服奉礼先設上礼之官
位于東朝堂之前近南文東武西重行北面相對為
首又設中書舍人位于文官為首者之北南向設奉
礼位于文官東北贊者二人在南差退俱西向謁者
各引奉礼之官就位立定令史二人舉對表案礼部
郎中引中書舍人前取表授舍人訖引案退奉礼唱
唐開元禮巻百六 七
再拜贊者承傳在位者皆再拜中書舍人奉表入進
謁者引在位者退
皇后受群臣賀
右皆如元日奉賀之儀其賀云 皇太子岐嶷夙著
令月吉日光踐承華臣等不勝大慶謹奉賀以聞内
給事宣令答云知
皇后會命婦
右皆如元日之儀其上壽辞云具位妻姓等言
皇太子岐嶷夙著令月吉日光踐承華妾等不勝大
慶謹上萬歲壽

皇太子會羣官

右皆如元會之儀其賀云伏惟 殿下固天攸縱德
業日新式光震宮普天同慶某等情不勝欣
悅在庶子宣令答云某以不敏夙承禮訓祗奉朝命
慙懼唯深

皇太子會宮臣

右皆如元會之儀其上壽辭云具官臣某等言伏惟
殿下固天攸縱德業日新式光震宮普天歸仁臣等
不勝大慶謹上千歲壽

宮臣上壽

前一日守宮量設次于東宮朝堂如常其日應禮之
官依時刻各集於次皆服朝服未禮先設上禮之官
位於朝堂前文東武西重行北面相對為首設太子
舍人位于文官為首者之北南向設奉禮位于文官
東北贊者二人在其南差退俱西向通事舍人各引
上禮之官皆就位立定令史二人對舉表案詣事承
引就太子舍人前取表授舍人訖引案退奉禮唱再
拜贊者承傳在位者皆再拜舍人以表入謁者引在
位者退

大唐開元禮卷第一百七

嘉禮

內冊皇太子

卜日 告圜丘 告方丘 告太廟
臨軒命使 皇太子受冊 朝見
謁太廟 會羣臣 羣臣上禮
皇后受羣臣賀 皇后會外命婦
皇太子會羣臣 皇太子會宮臣
宮臣上禮

卜日

冊皇太子有司卜日如別儀

告圜丘 告方丘 告太廟

右有司行事如常告之儀

臨軒命使

將行冊禮所司奏請太尉為使司徒為副前一日尚
舍奏御設 御幄于太極殿北壁下南向鋪 御坐
如常守宮設群官次于東西朝堂太樂令展宮懸于
殿庭設舉麾于殿上西階之西東向一位于樂懸東
南西向鼓吹令展十二案于建鼓之外乘黃令陳車
路尚輦奉御陳輿輦並如常儀典儀設群官版位文

官一品以下五品以上于懸東六品以下于橫街之南俱重行西面北上武官一品以下五品以上于懸西六品以下于橫街之南俱東面諸親于五品以上之南(皇宗親在東異姓親在西)蕃客各分方于六品以下之南皆以北為上並如常儀(若有朝集使分方于文武官當品以下諸州使人分方于朝集使之後九品)設典儀位于懸之東北贊者二人在南少退俱西向設 冊使上副受命位于大橫街南道東俱北面西上奉礼設門外位皆如元日之儀其日諸衛勒所部列黃麾大仗如常儀群官等依時刻集朝堂俱就次各服朝服通事舍人各引就朝堂前位侍中量時刻版奏請中嚴鈒戟近仗各入陳于殿庭太樂令鼓吹令等帥工人入就位協律郎入就舉麾位典儀帥贊者先入就位諸侍衛之官各服其器服符宝郎奉宝俱詣閤奉迎通事舍人引群官入就位又引冊使入立于太極門外道東西面黃門侍郎帥主節奉節立于左延明門內道北中書侍郎帥令史奉冊案及璽綬案立于節南俱西面(每案令史二人絳公服對舉仍覆以帕)侍中版奏外辦 皇帝服袞冕御輿以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀 皇帝將出仗動太樂令撞黃鍾之鍾右五鍾皆應協律郎跪俛伏舉麾(凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止也)鼓柷奏太和之樂鼓吹振作 皇帝出自西房即御坐南向坐符宝郎奉宝置于御坐如常樂止通事舍人引冊使主副入就位太尉初入門舒和之樂作至位樂止立定典儀曰再拜贊者承傳群官在位者皆再拜侍中前承 制降詣使者東北西面稱有 制冊使俱再拜侍中宣 制曰冊某為 皇太子命公等持節展礼宣 制訖又俱再拜侍中還位黃門侍郎引主節立于使者東北西面主節以節授黃門侍郎執節西面授太尉太尉(受付)主節主節立于使後黃門侍郎退中書侍郎引冊案及璽綬案立于冊使東北西面中書侍郎取冊(持案者退)(自使後立于太尉之左)西面受太尉太尉受冊置于案持案者退立于使後中書侍郎又取璽綬以授太尉太尉受置于案皆如受冊之儀中書侍郎退典儀曰再拜贊者承傳群官在位者皆再拜通事舍人引冊使出侍節者前導持案者次之太尉初行樂作出門樂止侍中前跪奏稱侍中臣某言礼畢俛伏興還侍位 皇帝興太樂令〻撞蕤賓之鍾左五鍾皆應鼓柷奏太和之樂 皇帝降坐侍衛警蹕如來儀入自東房樂止通事舍人引群官在位者以次出(蕃客先出)

皇太子受册

前一日守宮設册使次于重明門外道西副次使又于其西俱南面舖牀席又設宮臣文武官次于東朝堂如常所司陳設　皇太子羽儀車輿及樂懸等並如元日受朝之儀掌筵設　皇太子受册位于殿之庭階間北面掌儀設宮官版位于殿庭文官五品以上于懸東六品以下于横街之南皆西面北上武官五品以上于懸西六品以下于横街之南當文武皆東面北上奉礼設蕃堂前位如常其日諸衛率各勒所部屯門列仗如式宮官于册使未到之前量時刻

赴集次改服朝服各就朝堂前位太尉司徒即受服命出至朝堂乘輅備鹵簿鼓吹持節如式其持璽綬各以油絡網犢車載而行至東宮朝堂降輅謁者引就次持節者前導持案者從之掌次者延入次初册使將列通事舍人引各宮臣入就殿庭位左庶子版奏請中嚴宮臣入訖通事舍人引太尉司徒入立于左閤門外西面北上(持幡節及册璽車者至閣外並以給使代之也)左庶子版奏外辦　皇太子著雙童髻絳紗袍就受册位(所司領奏請左庶子一人引導相礼)典直承引太尉以下入太尉立于階間南面司徒立于太尉西南東面節在太尉東南西面册璽案在司徒西東面掌書二人立于　皇太子之左少前東面司徒就案取册進東面授太尉持節者脫節衣太尉稱有詔左庶子贊　皇太子再拜　皇太子再拜太尉宣册訖左庶子又贊　皇太子再拜　皇太子又再拜左庶子進詣太尉前受册退授　皇太子皇太子受以授掌書司徒又取璽綬進東面授太尉左庶子進太尉前受退授　皇太子皇太子受以授掌書訖持節者加節衣左庶子贊　皇太子退與直各引太尉以下出至閤外通事舍人承引以出(其案及幡節並付令史主節)又通事舍人各引宮臣以次

出太尉司徒乘輅詣朝堂至降車所降輅入至太極殿庭大横街南御道東北面西上立中書令立於太尉東北西面太尉等再拜復命曰奉詔册　皇太子礼畢又再拜中書令奏聞太尉等退內蕃幡節等各還本司

皇太子朝謁

其日册訖　皇太子著雙童髻絳紗袍詣　皇帝所御殿如常内朝之式至閤司奏引入至殿前北面再拜司賓引退詣　皇后所御殿前北面再拜司賓引出還宮如常

謁太廟　皇帝會群臣　群臣上礼
皇后受群臣賀　皇后會外命婦
皇太子會群臣　皇太子會宮臣
宮臣上礼
右具如臨軒册命之儀

大唐開元礼巻第一百八

嘉礼

臨軒册命諸王大臣　朝堂册命諸大臣
册内命婦諸王大臣

臨軒册命諸王大臣

將册命前一日尚舍奉御設御幄于太極殿北壁南向守宮設群官次于朝堂太楽令展宮懸于殿庭又設舉麾位于上下並如常儀其日典儀設群官版位文官一品以下五品以上于懸東六品以下于大横街之南俱西面武官一品以下五品以上于懸西

六品以下于大横街之南俱東面皆以北為上並如常儀設受册者位于大横街之南東重重行北面西上設典儀位于懸之東北贊者二人在南少退俱西向奉礼設門外位文官于東朝堂西面武官于西朝堂東面俱毎等異位重行北上

臨軒册命

其日依時刻諸衛勒所部列仗屯門及陳于殿庭如常儀受册者朝服發第備鹵簿与群官俱集朝堂次群官各服其服贊引引群官俱出次典謁引就朝堂前版奏請中厳鈒戟近仗入陳于殿庭太楽令帥工

入就位協律郎入就舉麾位諸侍衛之官各服其器
服符寶郎奉寶俱詣閤奉迎典儀帥贊者先入就位
通事舍人引群官入就位又引受冊者入立于太極
門外通東西向中書侍郎以冊置于案令史二人俱
絳公服對舉立于左延明門內道北西面侍郎立于
案後侍中版奏外辦　皇帝服通天冠絳紗袍輿以
出曲直華蓋警蹕侍衛如常服　皇帝將出仗動太
樂令令撞黃鐘之鐘右五鐘皆應協律郎跪俛伏舉
麾鼓柷奏太和之樂凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止
皇帝出自西房即御坐南向坐符寶郎奉寶置于
唐開元禮卷百八　二
御坐如常儀樂止通事舍人引受冊者以次入就位
立定典儀曰再拜贊者承傳群官在位者皆再拜中
書令降立于受冊者東北西面中書侍郎引冊案進
立于中書令之南少退俱西面通事舍人引為首者
一人少前北面中書侍郎取冊進受退復位中書令
稱有制受冊者再拜中書令讀冊訖受冊者又再拜
通事舍人引受冊者進受冊訖典儀引退復位又通
事舍人引次受冊者前受冊如上儀通冊訖中書令
以下還侍位持案者以案退典儀曰再拜贊者承傳
群官在位者皆再拜通事舍人引受冊者以次出侍
中前跪奏稱侍中臣某言禮畢俛伏興還侍位
皇帝興太樂令令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應鼓柷奏
太和之樂　皇帝降坐御輿入自東房侍衛警蹕如
來儀侍臣從至閤樂止通事舍人引群官在位者以
次出　若冊三師三公親王則　皇帝服袞冕之服
鼓吹令設十二案乘黃令陳車路尚輦奉御陳輿輦
諸衛設黃麾半仗受冊者初入門舒和之樂作至位
樂止冊畢引出初行樂作出門樂止餘同上儀
三師　三公　親王　開府儀同三司
太子二師驃騎大將軍　左右丞相
唐開元禮卷百八　二
京兆牧　河南牧
右並臨軒冊命
朝堂冊命諸臣
前一日守宮設受冊者次于東朝堂其日平明受冊
者朝服升路發第備鹵簿詣朝堂至降車所降路謁
者絳公服引就次奉禮設受冊者版位于東朝堂前
近南北向又設舍人宣冊位于其北南向將冊又舍
人引受冊者就版位立舍人公服預以冊書置于案
令史二人絳公服對舉案又舍人引中書舍人持節
者前導持案者次之出詣宣冊位立持節者立于舍

人之東少南西面持案者立于舍人西南東面持節
者脫節衣持案者進舍人前舍人取冊持案者退復
位舍人稱有　制受冊者再拜宣冊訖又再拜又舍
人引受冊者舍人前北面受冊退復位持節者加節
衣典謁引舍人幡節前導而入謁者引受冊者退受
冊者升路還第如來儀

太子少師　太子少傅　太子太保

特進　輔國太將軍　光祿大夫

鎮國大將軍　侍中中書令　諸位大將軍

六尚書　太子詹事　太常卿

都督及上州刺史在京者

右並朝堂冊命

冊內命婦二品以上

前一日守宮設使者及冊案使次于肅章門及永安
門外皆道右東向設受冊者位于其寢庭近南當階
間北向　其日典儀設冊使位于肅章門外之東向
北上舉冊案者位于南差退俱東向內謁者監預置
案于肅章門外近限使者公服發朝堂乘路備鹵簿
鼓吹持節如式其冊以油絡網犢車載而行至承安
門外降路謁者引入（其冊下置于案即隨使而入也）掌次者俱引入

次受冊者花釵翟衣司言引就受冊位侍從如常謁
者引冊使出就位持節者立于使者之北少退持冊
案者立于使副西南俱東面持節者脫節衣持冊案
者以案退使副前使副取冊于案持案者退復位使
副以冊進授使者退復位內給事進使者前西面受
冊進立于肅章門外跪置冊于案俛伏興退司言詣
閤跪取冊興進立于受冊者之北西南稱有　制
受冊者再拜宣冊訖受冊者又再拜受冊者進受冊
以退初冊入閤少傾謁者引使者出就永安門外次
吏衣受馬各還其第鹵簿幡節等俱還本司

遣使册授官爵　朔日受朝

朝集使朝見并辭

皇帝遣使册授官爵

前一日受册之家設使者次於大門外道右南向其日使者至掌次者引就次以　制書置於案使者以下皆公服受册者着朝服非朝服者皆公服出立於正寢東階東南西面使者出次贊禮者引使者持節者前導立於大門外之西持節者立於使者之北少退史二人對舉册案立於使者西南俱東面立定

贊礼者引受册者迎於大門外之東西面又贊礼者引使者持節者前導持册案者次之入門而左使者詣階間南面立持節者立於使者之東少南西面持册案者立於使者西南東面贊礼者引受册者入立於使者之南北面立定持節者脫節服持册案者進使者前使者取册案持者退復位使者稱有　制受册者再拜宣册訖受册者又再拜贊礼者引受册者進使者前北面受册者立於東階東南西面持節者如節衣贊礼者引使者持節者導以出持案者從之俱復門外位贊禮者引受册者出門東西面拜送贊禮者引使還於次又贊禮者引受册者入

朔日受朝其朔日讀時令時不行此礼也

前一日尚舍奉御設　御幄於太極殿北壁南向守宮設群官次於朝堂如常儀太樂令展宮懸於殿庭設舉麾位於殿上西階之西東向一位於樂懸東南向並如常儀　其日典儀設文官三品已上位於橫街之南道東設武官三品以上位於道西俱每等異位重行北面相對為首設文官四品五品位於懸東六品以下於橫街之南每等異位重行西面北上武官四品五品位於懸西六品以下於橫街之南當文

官每等異位重行東面北上設典儀位於懸之東北贊者二人在南少退俱西向奉礼設門外位文官於東朝堂每等異位重行西面武官於西朝堂每等異位重行東面皆北上其日依時刻諸衛勒所部列仗屯門及陳於殿庭如常儀群官集朝堂俱就次各服公服吏部兵部贊群官俱出次通事舍人各引就朝堂前位侍中版奏請中嚴鈒戟近仗入陳於殿庭太樂令帥工人入就立協律郎入就舉麾位於侍衛之官各服其器服符寶郎奉寶俱詣閤奉迎典儀帥贊者入就位通事舍人引四品以下先入就位侍中版

奏外辦有司承　旨索扇　皇帝升服絳紗衣御輿
以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀　皇帝將出動伏
鼓柷奏太和之樂　皇帝出自西房即　御坐
南向坐符寶郎奉寶置於　御坐如常儀協律郎偃
麾戛敔樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止通事舍人
引三品以上次入就位公初入門舒和之樂作凡公行皆作舒和之樂
公至位樂止立定典儀曰再拜贊者承傳群
官在位者皆再拜訖典儀又曰再拜贊者承傳群官
在位者又再拜舍人引群官北面位者以次出公初
行樂作公出門樂止侍中前跪奏侍中臣某言禮畢

俛伏興還侍位者有司承　旨索扇　皇帝興大僕
令令撞蕤賓之鍾左五鍾皆應奏太和之樂　皇帝
降坐御輿入自東房侍衛警蹕如來儀侍臣從至閤
樂止舍人引東西面位以次出　皇帝若御翼善冠
則群官皆服袴褶不設懸樂去警蹕

朝集使引見奉辭儀同

前一日尚舍奉　御預奉於所御殿設　御坐如常儀
其日依時刻所由量加張伏陳列如式典儀于殿庭
橫街之南北向設版位如常儀　其日朝集使夙興
並集朝堂各服朝服京官文武九品以上並服袴褶諸侍
奉官及京官文武四品以下就位如式通事舍人引
京官文武三品以上及朝集使俱就所　御殿門外
序立以俟侍中進外辦　皇帝常服即　御坐南向
侍衛如常儀通事舍人分引京官文武三品以上詣
橫街南相對北面立定典儀曰再拜群官在位者皆
再拜訖通事舍人各引就街西東西班序立又通事
舍人分引朝集使人就北面位東方南方在東北方西方在西
立定典儀曰再拜朝集使等俱再拜通事舍人承
旨詣朝集使東北北面立稱有　制朝集使等皆再
拜舍人宣　勅訖又再拜合制預宣行者一人人跪若奏舍人跪奏聽進止
承　恩慰問即舞蹈訖又再拜舍人宣令訖奉禮畢
皇帝還宮如來儀侍臣退群臣以次退其朝集使奉
辭皆准奉參之儀其京官俱常參官列版位其朝集
使三品以上引昇殿賜食四品以下於廊下賜食並
臨時奏聽進止

大唐開元禮卷第一百九

大唐開元禮巻第一百十

嘉禮

皇太子加元服

告太廟　臨軒命賓賛　冠　會賓賛

朝謁　皇太子謁太廟　群臣上禮

皇太子會宮臣　宮臣上礼

告太廟

皇太子行冠告太廟如常之儀

臨軒命賓賛

所司預奏請司徒一人為賓卿一人為賛冠吏部承

以戒之　前一日尚舍奉御整飭　御幄於大極殿衛尉設群官朝集使諸蕃客次於左右朝堂太楽令展宮懸於殿庭設麾位於殿上一位於懸下鼓吹令設十二桉乗黄令陳車輅尚奉御輿輦典儀設文官一品以下五品以上位於横街之北西面北上諸州使人五品以上合班六品以下位於横街南諸州使人六品以下諸蕃客又在南皆西面北上設武官五品以上位於横街北東北上諸州人五品以上合班諸親位於其南六品以下於横街西諸州使人六品以下及蕃客等又在其南皆東面北上設典儀位於懸之東北賛者二人在南少退俱西向設賓受命位於横街南道東北面賛者位又于其後少東北面奉禮郎設外門位文官一品以下位於順天門外道東毎等異位重行西面武官三品以下位於門西毎等異位重行東面以北為上其日諸衛勒所部列黄麾仗如常儀群官依時刻集朝堂諸就次各服其服侍中量時版奏請中嚴協律郎大楽令帥工人入就位諸侍衛之官各服其器服奉迎典儀帥賛者先入就位通事舍人引先置群官入立定又引賓賛入立于太極門外道東西面黄門侍郎引主節持幡節中

書侍郎引制書案立於楽懸東南西面北上侍中版奏外辦　皇帝服通天冠絳紗袍以出曲直華蓋警蹕侍衛如常儀　皇帝将出仗動太楽令令撞黄鍾之鐘左五鐘皆應協律郎舉麾（凡動皆協律郎奉麾工鼓柷而後作偃麾戞敔而後止也）鼓柷奏太和之楽　皇帝乗輿出自西房即　御坐南向坐符宝郎奉宝置於　御坐楽止通事舍人引賓賛入就位賓賛初行入門舒和之楽作至位楽止立定典儀曰再拜侍中及舍人前承制侍中降至賓前稱有　制公再拜将加冠於某之首公其将事公少進北面再拜稽首辞曰臣不敏恐

不能供事敢辭侍中升奏又承　制除稱　制旨某
曰公其將事無辭公再拜退復位侍中退舍人至鄉
前稱敕　旨鄉再拜將加冠于其之首鄉宜贊冠鄉
再拜舍人退黄門侍郎引主節至賔所主節以節授
黄門侍郎黄門侍郎賔東北執節立於西面賔再拜受節付主
節訖又再拜主節立於賔後黄門侍郎退中書侍郎
引制書案至賔所取　制書在賔東北西面立賔再
拜受　制書執立又再拜持案人立於賔後中書侍
郎退典儀曰再拜贊者承傳群官在位者皆再拜舍
人引賔贊：出賔贊初行樂作出門樂止侍中前跪
大唐開元禮卷一百十　三
奏稱侍中臣某言礼畢俛伏興還侍位　皇帝興太
樂令令撞蕤賔之鍾左五鍾皆應鼓柷奏太和之樂
皇帝降坐侍衛警蹕如來儀入自東房樂止入舍人
引一品以下以次出初賔贊出門賔以制書置於案
隨鄣引　制書案升車從路而行威儀鐃吹詣東宮
降路入次賔贊其服其一品以下以次出蕃客各還
館九品以上詣東宮朝堂次服者服如冠儀

冠

前一日衛尉報賔次於重明門外道賔西南向贊官
次撤其西南向並舖床席又於玄明門內道西設一
次擬會賔贊設文武群官九品以上及諸親并宮臣
次如常儀奉礼設文武群官九品以上諸親在五品
之下及宮臣門外位如常儀典儀設殿庭位文武群
群官宮臣合班諸親在五品下文官在東西面武官
在西東面皆以北為上又設　皇太子位於閤外道
東西設三師位于閤外道西三少保位于三師之南
少退俱東向典儀又設　皇太子受　制位于樂懸
北北面所由設軒懸之樂於殿庭又設奉麾位于殿
上一位于懸下有司設　皇太子羽儀車輿于殿庭
如常式典設郎帥其屬鋪鮮飾席于懸之東北冠日
大唐開元禮卷一百十　四
平明宮臣皆朝服非公服者公服三師三少三公公
服並集于重明門外次宗正卿公服乘獨車侍從諸
左春坊權停左右二率各勒所部屯門列仗左庶子
版奏請中嚴工人及諸行事之官各入就位奉礼郎
設罍洗于東階東南罍在洗東篚在洗西南肆篚實巾加
勺典設郎鋪　皇太子冠席於殿上東壁下少近南
西向設賔席于西階上東向設主人席於　皇太子
席西南向設三師席于冠席北三少席於冠席南典
設郎張帷帳于西序內設褥席於帷中又張帷于序
外擬置饌物寢內典郎陳設服于帷內東領北上袞

冕服玄衣纁裳九章白紗中單黼領褾襈裾革帶金
鉤鰈大帶黼二章玉具劍大珠鏢首瑜玉隻佩朱組
大雙大綬四彩赤白縹紺純朱質長一丈八尺三百
廿首廣九寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉環白襪赤
舄金飾象笏遠遊冠服絳紗袍白紗中單皂領褾襈
裾白方心曲領假帶絳紗蔽膝白練裙襦白襪黑舄
其革帶劍佩綬笏與冠冕服同緇布冠服玄衣素裳
素韠白紗中單青領褾襈裾履襪革帶大帶笏犢纓
用皂羅巾方帶子前二隅六寸屬犀簪二物同箱在服南櫛實於
箱又在南莞筵四紛純藻席四緣純又在南良醞令
大唐開元禮卷一百十五
實側樽甒醴加勺冪於序外帷內設罍洗於樽東罍
在洗北篚在洗南東肆食巾一角觶角柶各一加冪
太官令實饌豆九籩于樽西俎三在豆北執在庭罍
洗者絳公服立於罍洗之南北東執樽內樽罍篚豆
俎寄並絳公服立於樽罍篚豆之所冕白珠九旒犀
導組纓青纊充耳遠遊三梁冠金附蟬九首施朱翠
黑介幘犀導髮纓翠緌緇布冠青組纓屬於冠冠冕
各一箱盛奉禮郎二人各執立於西階之西東面北上
主人贊冠者庶子為之升詣東序帷內少北戶東西厭主
典謁引群官以次入位就初賓贊入次左庶子版奏

各辦通事舍人引三師等入就閣外道西位東面立
皇太子著空頂黑介幘雙童髻玉導寶錦綵衣紫褶
綠襟織成褾綠領褾紳烏皮履乘輿以出洗馬迎於閣門外左庶子
跪奏稱左庶子臣某言請服殿下降輿俛伏興還侍位
皇太子降輿洗馬引之道東位西向立左庶子又前
跪奏稱左庶子臣某言請殿下再拜　皇太子再拜
三師三少保各再拜洗馬引就衛東南面三師訓導
在前三少訓從于後千牛仗二人夾左右其餘仗衛列
于師保之外通事舍人引宗正卿入見　皇太子訖
通事舍人引出迎賓洗馬引　皇太子初行樂作階東西
大唐開元禮卷一百十六
面立偃麾樂止凡樂皆協律郎舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止也宗正卿
迎賓于東門西面賓立於門西東面宗正卿再拜賓
不答拜賓入門樂作主人從入立於樂東北西面賓
入贊冠者從入舍人引賓詣殿階間南樂止贊冠者
立于賓西南東面節在賓東少南西面　制案在贊
冠西南東面賓就案取　制執洗馬引　皇太子詣
受制位北面立　皇太子初行樂作至位樂止主節脫節衣
賓稱有制　皇太子再拜宣詔曰制　皇太子某吉
日元服率由舊章命太尉某就宮展禮訖　皇太
子又再拜少進詣賓前受制書退授　皇太子皇太子受

制書付庶子宲進洗馬引　皇太子師保等如式升
東階（量人從升）初行樂作至階樂止入東序帷內進北南
面立師保等各就席位訖賓升西階宗正卿升東階
各立席後初賓升舍人引贊冠者詣罍洗盥手升自
東階詣序帷內于主人贊冠之南俱西面贊冠者引
皇太子出立於席東西面賓之贊冠者取櫛纚二箱
坐奠于　皇太子筵南（端興西北）少東西面立賓揖　皇
太子進升筵西向坐賓之贊冠者進筵前東面坐脫
空頂黑介幘置于御箱畢設纚興少北面立賓降興
主人從降樂作賓升樂止主人從升執緇布冠者升
大唐開元禮卷一百十　七
賓降一等受之右執項左執前進　皇太子筵前東
向立祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志慎其成德
壽考惟祺以介景福乃跪冠興復位東面立賓之贊
冠者引詣前東面跪結纓興復位　皇太子興賓揖
皇太子贊冠者引　皇太子適東序帷內著玄衣素
裳之服以出立于席東西面賓揖　皇太子皇太子
進升筵西向坐賓之贊冠者進筵前東面跪脫緇布
冠于黑介幘之箱櫛纚衣落不解興復位賓降二等
受遠遊冠右執項左執前進　皇太子筵前東向立
祝曰吉月令辰乃申嘉服克敬威儀式昭厥德眉壽
永年永膺明德乃跪冠興復位賓之贊冠者跪設簪
結纓興復位　皇太子興賓揖　皇太子贊冠者引
皇太子適東序帷內著朝服以出立于席東西面賓
揖　皇太子皇太子進升筵西向坐賓之贊冠者進
筵前東南跪脫遠遊冠置於纚箱櫛衣落不解興復
位賓降三等受冕右執項左執前進　皇太子筵前
東向立祝曰以歲之正以月之令咸加其服以成厥
德萬壽無疆承天之慶乃跪冠興復位賓之贊冠者
跪設簪結纓興復位　皇太子興賓揖　皇太子贊
冠者引　皇太子適東序著袞冕之服以出立于席
大唐開元禮卷一百十　八
東西面贊冠者徹櫛二箱入於帷內又取筵入於帷
內主人贊冠者又設醴　皇太子席於室戶西南向
蒲賓之贊冠者於東序外帷內盥手洗觶典膳郎酌
醴如加柶覆之面柄授賓之贊冠者受面葉立于序內
南賓揖　皇太子贊冠者引　皇太子就筵西南面
立賓進受醴加柶面柄進　皇太子筵前北向立祝
曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定厥祥承天之
休壽考不忘　皇太子筵西拜受觶賓復位東面荅
拜贊冠者興進饌者承饌設于　皇太子筵前坐左
執醴右執脯擩于醴祭於籩豆之間贊官者取韭菹

通攝於豆以授　皇太子又祭於籩豆之閒賛冠者
取胏一以授　皇太子皇太子奠觶於薦西興受胏
郤左手執本坐繚右手絕末以祭上左手嚌之興以
授賛冠者賛冠者加於俎　皇太子坐帨手取觶以
柶祭醴三始扱一祭又扱再祭加柶於觶面葉建末
坐啐醴建柶興降筵西面坐奠觶再拜執觶興賓荅
拜上　皇太子升筵坐奠觶于薦東興降筵賛冠者
引　皇太子降自西階立於西階之東南面賓初荅
拜訖降立于西階之西進南東面引賓之賛冠隨降
立于賓西南東面　皇太子立定賓少進字之曰儀
大唐開元礼巻一百十　元
禮既備令月吉日昭告厥字君子攸宜錫之以嘏永
受保之奉勑字某　皇太子再拜曰某雖不敏敢不
祗奉又再拜洗馬引　太子降初行樂作至阼階下
位樂止三師在南北面三少在北南面立定　皇太
子西面再拜三師荅再拜以出于三師拜訖左庶
子前稱礼畢　皇太子乘輿以入侍臣從至閤如常
儀初　皇太子降通事舍人引賓賛及宗正出就位
所

會賓賛

賓既至立於會所門外之西東面北上　宗正卿立于
門東西面立定一揖一讓而入宗正卿立于坐東西
面賓賛立于坐西東面俱再拜就位俛伏遂行酒酒
至賓主俱興再拜就席坐飲食至賓主俱設食訖賓
主俱坐食會訖賓主俱興賓賛立于西廂東面南上
宗正卿立于東廂西面執事奉束帛之篚以授宗正
卿又執事者奉束帛篚立於宗正卿之後牽馬者牽
乘馬入陳於庭北首西上賓賛俱廻北面西上再拜
宗正卿以幣篚進西南向授賓執事者幣賓當庭實
揖左馬以出三從馬出從者訪受馬宗正卿出門東
西面賓賛俱揖而退賓賛就車路諸順天門外復命
大唐開元礼巻一百十　十
見　皇帝皇后　朝前衛尉先于順天門外東朝堂
之北設太子次又于後設三師三少及詹事等次
皇太子冠訖諸衛率依常行陳列威儀仗衛前
後部鼓吹備列師傅以下及宮官皆服朝服
皇太子服遠遊冠絳紗袍乘輿以出儀衛侍從如常
礼洗馬前導　皇太子出重明門左庶子跪奏請降
輿升路又左庶子稱令曰諾左庶子俛伏　皇太子
降輿升金路三師乘軺車訓導在前三少亦乘軺車
訓從在後威儀仗衛依鹵簿發引鳴鐃而行至長樂
門鐃吹止　皇太子至順天門外次廻路西向左庶

子跪奏請降路從次左庶子稱令曰諾左庶子俛伏
興　皇太子降路洗馬前導入次左庶子侍左右庶
子侍右舍人引三師三少詹事就次　皇太子停大
次少頃舍人奏聞典儀先於　皇帝所御前北向設
皇太子位左庶子稱令曰諾左庶子跪奏請入又左庶子俛
伏興皇太子出次左庶子等扶持舍人引洗馬導引當門
中揖引入外官不入諸衛儀衛簿等悉降陳列于門
外　皇太子入自東上閤洗馬左庶子等從入至
皇帝所御殿前位北向立從官陪後左庶子贊拜
皇太子再拜侍中宣　勅戒曰事親以孝接下以仁
大唐開元禮卷一百十　十一
使人以義養人以惠訖再拜少退稱臣雖不敏敢不
祗奉　皇太子又再拜訖引下詣　皇后所御殿至
殿院内給事奏聞出引　皇太子入洗馬左庶子等
不入　太子至皇后所御殿前北向立再拜尚儀前
承令降詣　皇太子西北東面稱　令旨　皇太子
再拜宣　令戒曰事親以孝接下以仁使人以義養
人以惠訖　皇太子再拜少進稱臣夙夜敬奉不敢失
墜　皇太子又再拜司言引至閤舍人承引以出
皇太子還如來儀

皇太子謁　太廟

前一日皇太子宿齋于正殿其宮臣從入廟者宿於
家正寢所司掃除廟之内外衛尉設　皇太子次於
廟西南角東向又設三師以下及宮官次于　皇太
子次之後少近西俱東向又設宮官次于東宮朝堂
奉礼郎設　皇太子版位於廟廷道東北向典儀設
宮臣位于重明門外文官在東西面武官在西東面
每等異位重行俱以北為上　其日未明所司依鹵
簿陳設于重明門外宮臣應從者依時刻集朝堂次
服朝服非朝服者公服諸衛率各勒所部陳設如式
左庶子版奏請中嚴僕進金路于西閤外南向軍執
大唐開元禮卷一百十　十二
刀立于路前北向舍人引宮臣各就位侍衛之官各
服其器服右庶子負寶如式俱詣閤奉迎左庶子版
奏外辦僕奮衣而升正立執轡　皇太子服遠遊冠
絳紗袍以出左右侍衛如常儀洗馬引　皇太子升
僕立授綏命右升車驅左庶子以下夾侍如式出重
明門左庶子進當路前跪奏稱左庶子臣某言請車
路權停請侍臣上馬俛伏興稱侍臣上馬贊者唱侍
臣上馬文武侍臣皆上馬宮臣上馬畢左庶子進當
路前跪奏稱左庶子臣某言請發引俛伏興退復位
皇太子車路動鐃吹不作文官在左武官在右至下

馬所侍臣並下車馬　皇太子至次所迴路南向左
庶子跪奏稱左庶子臣某言請殿下出次俛伏興
皇太子出次謁者引家令家令引　皇太子入自南
門三師三少尊從如式庶子二人一人贊左一人贊
右舍人二人從近伏量人從入　皇太子至位立定
家令奏請殿下再拜　皇太子再拜少項家令奏
皇太子再拜辞家令奏事畢謁者引家令家令引
皇太子出自南門升路還宮如來儀至重明門外
皇太子乘路入將士停三師三少還　皇太子至殿
前迴路左庶子跪奏請　皇太子至入侍臣從至閤
大唐開元礼卷一百十　十三
左庶子奏請將士各還本位其還吹鐃如常

會群臣

皇太子冠見廟之明日　皇帝會群臣如元會之儀
其上壽詞云　皇太子爰以吉辰載加元服德成礼
備普天同慶臣等不勝豫謹上千萬歲壽

群臣上礼

先上礼三日本司宣令諸應上礼文武之官一品以
下五品以上
前一日衛尉量設次于東朝堂晝漏上水七刻各集
于次皆服朝服奉礼郎先設上礼之官位于東朝堂
之南文東武西北面重行相對為首又設中書舍人
位于文官為首者之北南向設奉礼郎位于文官東
北贊者一人在南差退俱西向牛酒右文武二位之
間少前舍人各引應上礼之官就位定令史二人對
奉賀錄案礼部郎中引就中書舍人前取賀錄授舍
人訖引案退奉礼郎唱再拜贊者承傳在位者皆再
拜中書舍人奉賀錄入進舍人引在位者退酒十二
斛犢十二頭赤絕為龍頭奏訖并付所司

皇太子會宮臣

皇太子會宮臣如常會之儀上壽詞云具官臣某等
大唐開元礼卷一百十　十四
言伏惟殿下爰以吉辰載加元服禮循德成臣等不
勝悅豫謹上千萬壽

宮臣上禮

先上礼一日詹事宣告上礼之官詹事以上七品以
上晝漏上水七刻皆朝服集東南門外之左典儀先
設群官位于中門外左北面以西為上牛酒置位西
立五歩以近前晝上漏水八刻通事舍人引群官皆
就位立定詹事承奉群官賫錄案于詹事前東面跪
授導客各人導客舍人西面立受迴南向立典儀唱
可拜詹事以下俛伏興皆再拜導客舍人以賫錄案

入通事舍人引群官下左庶子者進酒九斛然以銅
鍾一斛犢九頭赤繩為龍頭皆付所司

大唐開元禮卷第一百一十
大唐開元礼巻一百十

十五

大唐開元禮卷第一百十一 嘉禮

皇太子納妃

臨軒命使 納采 問名 納吉 納徵
告期 告廟 冊妃 臨軒醮戒親迎
同牢 妃朝見會群臣

臨軒命使

將行納采 制命使者吏部丞以戒之前一日尚舍
奉御設 御幄于大極殿北壁下南向衛尉設群
官于東西朝堂大樂展宮懸于殿庭並下如上儀其
日典儀設一品以下五品以上位於横街之北西面
大唐開元礼巻一百十一 一
北上朝集使五品以上合班六品已下位于横街南
朝集使六品已下合班蕃客又于南階東南北上設
武官五品已上位於横街北上朝集使五品以上合
班諸親位于其南一品以下位于横街南朝集使六
品以下蕃客等文在南階東面北上設典儀位于懸
之東北贊者二人在南少退俱西向設奉麾位于殿
上西街之西東面設使者受命位于横街南道東北
面西上奉礼設門外位文官一品以下位于順天門
外道東每等異位俱重行西面武官三品以下位于
門西每等異位俱重行東面以北為上未明二刻諸

備勒所部屯門布黃麾半仗一仗入陳于殿庭如常
儀群官依時刻集朝堂俱就次各服朝服仗侍中量
時刻版奏請中嚴鈒戟近仗就陳於門外太樂令以
下帥工人就位諸侍衛之官各服其器服侍中中書
令以下諸侍臣俱詣閤　奉迎典儀帥贊者先入就
位吏部兵部贊群官出次典謁各引就門外位侍中
版奏外辦　皇帝服袞冕乘輿以出曲直華蓋侍衛
警蹕如常儀　皇帝將出仗動　皇帝將出自西房
郎　御坐南向坐符寶郎奉寶置于　御坐如常儀
通事舍人引群官以次入就位立定典儀曰再拜贊

大唐開元礼卷一百十一　　弍

者承傳群官在位者皆再拜吏部與礼部贊使主副
出典謁引就受命位侍中前承　制降詣使者北面
東向稱有制使主副俱再拜侍中宣制訖使　主副
又再拜侍中還侍位典謁引使者主副出初使者將
出典儀曰再拜贊者承傳群官在位者皆再拜通事
舍人引群官出侍中前跪奏稱侍中臣某言礼畢俛
伏興還侍位　皇帝降坐入自東房侍衛警蹕如來
儀侍臣從至閤使主副乘輿備儀仗而行從者乘車
以從

納采

前一日主人設使者次於大門之外道右南向其日
大昕使者至於妃氏大門外掌次者延入次臣既官行事主
者皆公服主人受于廟無廟者于正寢受堂事者布神席于室戶
外之西莞筵紛純加藻席畫純南向右彫几使者出
次謁者引立于大門外之西東主人立于大門內西
面儐者于人之左北面受命出立于門東西面曰敢
請事使者曰奉　制作儷備官先帥令德率由舊章
使某納采儐者入告主人曰臣某之子若教若如人
既蒙制詔臣某不敢辭儐者出告掌畜者以鴈授使
副進授使者退復位使者左手執之儐者引主人迎

大唐開元礼卷一百十一　　二

于大門外之南北面再拜使者不答拜謁者引使者
入門而左主人入門而右使升自西階立於楹間俱
南面西上主人升自東階進使者再北面使者曰某
奉制納采主人降詣階間北面再拜稽首升進北面
受鴈退立于東階上西面使者降自西階以出

問名

使者既出遂立于內外之西東面初使者降左右受
雁于序端主人降立于內門內東面廟西面儐者進受
命出請事使者曰某將加卜筮奉制問名儐者入
告主人曰　制以某之子備數于儲宮臣某不敢辭

升自西階北面東上主人升自東階北面再拜使者
西階上北面答拜主人受几于序端掌事者内拂几
立西端西北向以進主人東南向外拂几三振袂内
執之掌事者一人又執几以從人進西序使者進迎
受于延前東面以使主人還東階上北面拜送西南
立使者進北面坐設于坐左退于西階上面東上
各拜送立于階西東面南上贊者二人俱升取觶降
盥手洗觶升實醴加柶于觶覆之西面出房南面至江
人受醴面枘進使者延前西北面主人贊者執觶以
從使者西階上北面各一拜序進延前東面主人以
大唐開元礼卷一百十一　四
次授醴使者授俱復西階上位主人退復東階上一
拜送掌事者以次薦脯醢于延前使者各進升延皆
坐左執觶右取脯擩于醢祭于籩豆之間各以柶祭
醴三始扱一祭又再祭典各以柶兼諸觶上獵降延
于西階上北面坐卒醴建柶各奠觶遂拜執觶興主
人答拜使者進升延坐各奠觶于薦東降延序立于
西階上東面南上掌事者牽乘馬入陳于門内三分
庭一在南北首西上又掌事者奉幣篚升自東階以
授主人受于序端進西位掌事者一人又奉幣篚立
于主人之後使者西階上俱再拜主人進詣楹間南

儐者出告掌畜者以雁授使副使副進授使者退儐
位儐者引主人迎于内門外之南北面再拜使者不
答拜謁者引使者入門而左主人入門而右使者升
自西階立于楹間俱南面西上主人升自東階進使
者前北面使者曰某奉　制問名將加諸卜筮主人
降諸階間北面再拜稽首升進北面受雁少退仍北
面曰臣某某女某氏出使者降自西階出立于内門
外之西東面初使者降主人退立于阼階東左右受
雁于序端主人降立于内門内東廂西面稽首進受
命出請事使者曰礼畢儐者入告主人曰某公為事
大唐開元礼卷一百十一　五
故至于某之室某有先人之礼請礼從者儐者入告
使者某既得將事敢辭儐者入告主人曰先人之礼
敢固以請儐者出告使者曰某辭不得命敢不從儐
者入告遂引主人升立于序端掌事者設二延東上
各用莞延紛純 加藻席紛純　設甒醴于東房西墉下加勺設幕篚
在尊南實觶二角柶二各籩一豆實以脯醢在篚南
又設洗于東南如常施設訖儐者引主人降迎使人
者于内門外之東西面揖使者入門而左主人入門
而右三揖使者皆不報至門主人曰請某位升使者
日某敢辭主人又曰固請某位升使者揖主人使者

面立使者序進立于主人之西俱南面主人以幣授
使主人使退立于西階上東面執幣者又以幣匪授
使副使別受之退立于使者之北俱東面主人還東
階上北面拜送使者降自西階從者設受幣使主當
廷實揖馬以出牽馬者從出使者出大門外之西東
面立從者設受馬主人出門東西面再拜送使者退
主人入立于東階下西面儐者告之于左主人曰賓
不顧矣主人返于寢

納吉

前一日主人設使者次如常　其日大明使者至妃

氏大門外掌次者迎入次掌事者設几筵如常使者
出次謁者引立于大門之西東面主人于大門內西
面儐者進受命出請事使者於諸卜筮占曰協從
制使某也納吉儐者入告主人曰臣某之子弗教唯
恐不堪龜筮曰吉臣預在焉臣某奉謹典制儐者出
告掌畜者以雁授使副使副進授使者進復位使者
左首執之儐者引主人迎于門外之南北面再拜使
者不答拜謁者引使者入門而左主人入門而右使
者升自西階立于楹間南面西上主人升自東階進
使者前北面曰某奉制納吉主人降階北面再拜稽
首升進北面受雁使者降自西階出立于大門外
之西東面初使者降主人還阼階東左右受雁于序
端主人降立于內門內西面儐者進受命出請事使
者曰礼畢其儐使者如問名之儀

納徵

前一日主人設使者次如常　其日大昕使者至妃
氏大門外掌次者延入次執事者入布幕于內門之
外出立纁束帛陳于幕上乘馬陳于幕南北首西上
執事者奉穀圭以匱俟于幕東西面主人掌事者設
几筵如常使者出次謁者引立于大門外之西東面

主人立于大門外西面儐者進受命出請事使者曰
制使某以玉帛乘馬納采徵儐者入告主人曰奉制
賜臣以重礼臣某祗奉典　制儐者出告又儐者引
主人迎于門外之南北面再拜使者不答拜謁者引
使者入門而右至于內門使者立于門西東面北上
主人立于門東西面執事者坐啓匱取圭加於玄纁
上興以授使副使副進授使者退復位使者受玉帛
謁者引使者入門而左主人入門而右牽乘馬者從
入三分庭一在南北首西上升自西階立于楹門俱
南面西上主人升自東階進使者前北面使者曰某

奉
制納徵主人降詣階間北面再拜稽首升進北
面受玉帛使者降自西階出立于内門外之西東面
初使者降主人還阼階東左右受玉帛于序端主人
降立于内門内西面於主人受玉帛受馬者自左受
之以東牽馬者既授馬自前西而出儐者進受命出
請事使者曰礼畢其儐使者如納吉之儀

告期

前一日主人設使者次如常　其日大昕使者至于
妃氏大門外掌次者延入次掌事者設几筵如常使
者出次謁者引立于大門外之西東面主人立於

門内西面儐者進受命出請事使者曰請於龜筮某
月某日吉　制使某告期儐者入告主人曰臣某謹
奉　制儐者出告掌畜者以雁授使副使副進授使
者退復位使者左首執之儐者引主人迎于門外之
南北面再拜使者不答拜謁者引使者入門而左主
人入門而右使者升自西階立于楹間俱南面西上
主人升自東階前北面使者曰某奉　制告期主人
降詣階間北面再拜稽首升進北面受雁使者降自
西出立于内門外之西東面初使者降主人還阼階
東左右受雁于序端主人降立于内門内西面儐者
進受命出請事使者曰礼畢其儐使者如納徵之儀

告廟

有司以特牲告如常礼　文臨時撰

冊妃

前一日主人設使者次如常設宮人次於使者西南
俱東向降障以行帷其日奉礼設使者位于大門外
之西東向使副及内侍位于使者之南舉案及璽綬
命服者在南差退俱東向設主人位于門南北面設
使者以下及主人位于内門外又如之設典内位于
内門外主人南面内之属設宮人位于門外于使者

之後俱重行東向以北為上障以行帷設賛者二人
位于東階東南西向典内預設一案于閤外近限使
者主副朝服乘路持節備儀仗鼓吹備而不作至妃
氏大門外使者降路掌次者延入次宮人等各之次
掌嚴奉褕翟不及首飾内廐尉進厭翟于大門之外
道西東向以北為上諸衛率其屬布妃儀仗如常使
者出次典謁引使者以下持節者前導及宮人與内
各就位持節者立于使者之北少退俱東南主人朝服
出迎于大門外之東西面立定少南北面再拜使者
不答拜典謁引使者持節前導入門而左持案以下

如初儐者入引主人迎于門外之東西南再拜左庶
子前跪奏称左庶子臣某言請荅拜俛伏興還侍位
皇太子荅拜主人揖　皇太子先入掌畜者以鴈授
左庶子左庶子進東南向奉授　皇太子既執鴈進
入侍衛者量入侍從及内門主人讓曰請　皇太子
入　皇太子曰某弟敢先主人又曰固請　皇太子
入　皇太子又曰某固弟敢先主人揖入　皇太子
從　皇太子入門而左主人入門而右及内門主人
揖入及内霤將曲揖當階揖　皇太子皆報揖至于
階主人曰請　皇太子升　皇太子某敢辭主人曰

固請　皇太子升　皇太子又曰某敢固辭主人
又曰終請　皇太子升　皇太子又曰某敢終辭主
又揖　皇太子報揖主人升于阼階上西面
皇太子升進當房戶前北面跪奠鴈俛伏興再拜降
出主人不降送内廐尉進歷翟于内門外傅姆導妃
司則前引出于母左師姆在右保姆在左執燭及侍從如式
父少進西面戒之必有正焉若衣若花命之曰戒之
敬之夙夜無違命母戒之西階上施衿結帨命之曰
勉之敬之夙夜無違庶母及門内施鞶申之以父母
之命命之曰敬恭聽宗父母之言夙夜無愆視諸衿

舍人舍人引　皇太子出門典儀曰再拜贊者承傳
群官在位者皆再拜通事舍人引群官以次出侍中
前跪奏称侍中臣某言礼畢俛伏興還位　皇帝降
坐入自東房警蹕侍衛如來儀侍臣從至閤

親迎

前一日侍衛設　皇太子次于妃氏大門之外道西
南向設侍衛群官次于　皇太子次西南東向北上
皇太子既受命遂適妃第執燭前馬鼓吹振作如式
侍從如常　皇太子車至妃氏大門外次前迴路南
向左庶子進當路前跪奏左庶子臣某言請降路俛

伏興還侍位　皇太子降路之次車將至主人設几
筵如常礼女如別儀妃服褕翟花釵立于東房侍從
如常主婦衣礼衣鈿釵出立于房外戶之西南向主
人公服出立于大門之内西面在朝則主人以下皆公服儐者公
服立于主人之左北面左庶子前跪奏称左庶子臣
某言請就位俛伏興還侍位　皇太子出次立于門
西東面侍衛如常儐者進受命出門東西面曰敢請
事左庶子承傳延跪奏如常　皇太子曰以茲初婚
某命　制承命左庶子俛伏興傳于儐者入告主人
曰某謹敬具以次儐者出傳于左庶子左庶子進奏

中版奏請中嚴鈒戟近仗就陳于閤外太樂令帥工
人入就位晡前一刻諸侍衛之官各服其器服侍中
中書令以下俱詣閤奉迎典儀帥贊者先入就位吏
部兵部贊群官俱出次通事舍人各引就門外位侍
中版奏外辦　皇帝服通天冠絳紗袍乘輿以出曲
直華蓋警蹕侍衛如常儀　皇帝出自西房即御坐
西向坐符寶郎奉寶置于　御坐如常儀通事舍人
群官以入就位群官立定典儀曰再拜贊者承傳群
官在位者皆再拜初群官入訖典謁引舍人舍人引
皇太子入（侍從如常式皇太子每行事左庶子執儀贊相）至懸南北面立
大唐開元禮卷一百十一　十二
典儀曰再拜贊者承傳皇太子再拜典儀引舍人舍
人引　皇太子詣西階　皇太子脫舄舍人引升就
席西南面立尚食奉御酌酒于序進詣　皇太子西
南東面立　皇太子再拜受爵尚食直長又薦脯醢
于席前　皇太子升席坐左執爵右執脯擩于醢祭
于籩豆之間右祭酒興降席西向而坐啐酒奠爵興
再執爵興奉御受虛爵直徹薦還于房舍人引
皇太子進當御坐前東面立　皇帝命之曰往迎爾
相承我宗事勗帥以敬　皇太子曰臣敬奉　制臣
遂再拜舍人引　皇太子降自西階納舄訖典謁引

諸衛子勒其所部依圖陳設左庶子奏請中嚴侯進
金輅于西閣外南向內率一人執刀立于路前北向
前二刻諸衛之官各服其器服以次詣閤奉迎右庶
子（負璽如式）宮官應從者各出次立于門外文東武西重
行相向北上左庶子外辦太僕奮衣而升執轡
皇太子著袞冕之服以出左右侍衛如常儀
皇太子乃升僕立授綏車驅左庶子以下夾侍如常
出門車權停令車右升路陪乘官臣上馬畢　皇太
子車動鼓吹振作如式文武官皆乘馬以從如常至
承天門下車所迴路南向左庶子進當路前跪奏稱
大唐開元禮卷一百十一　十三
左庶子臣某言請降路俯伏興還侍位　皇太子降
路典謁引舍人舍人引　皇太子就次侍衛如常儀
前一日尚舍奉御整設　御坐于太極殿阼階上西
向衛尉設群官次于朝堂太樂令展宮懸于殿庭乘
黃令陳車路並如常儀　其日尚舍直長鋪皇太子
席位于戶牖間南向（其席莞筵紛純加藻席繢純）尚食奉御設酒
樽于東序下有坫加勺設冪置爵一　又陳籩脯一豆
醢一在樽西晡前三刻典儀設群官版位于內奉禮
設服位于外如朝禮諸衛勒所部屯門布仗立仗入
陳于殿庭群官依時刻集朝堂俱就次各服其服侍

從之主人入門而右至內門外各就位立定奉冊寶
案者進當使副前使副受冊寶案者退復位使副以
冊寶案者進授使者退復位內侍進使者前西面受
冊寶東面受典內退復位持冊寶入立于門外之西
東面跪置冊寶于案典內俛伏興奉衣服及侍衛者
從入皆立于典內之南俱東面北上傅姆贊妃出引
立于庭中北面掌書進跪取玉寶興進立于妃前南
向掌嚴奉首飾及褕翟與諸宮官侍衛者以次入侍
衛如常典內還復位司則前贊妃再拜還侍位妃再
拜司則進掌書前北面受冊寶進妃前南面妃受以

授妃司闈司則又前贊妃再拜還侍位妃又再拜訖
司則前請妃升坐還侍位司闈引妃升坐南向坐宮
官以下皆降位于庭重行北面以西為上立定贊唱
者曰再拜宮官以下皆再拜訖諸應侍衛者各升立
于侍位司則前啓禮畢妃降坐司闈引妃入于室主
人儐使者如禮賓之儀使者東路而還

臨軒醮戒

前三日本司宣攝內外各供其服　前一日尉衛設
次于東朝堂之北西向又設宮中次于重明門外如
常儀其日前三刻宮官俱集于次各之次皆服其服

鑾妃既出內門至路後　皇太子授綏姆辭不受曰
未教不足與為禮妃升路乘以几姆加景　皇太子
乃馭輪三周馭者代之　皇太子出大門乘路還宮
侍衛如來儀妃儀伏次于後主人使其屬送妃以次
旅從

同牢

其日司闈設妃次于東閤外道東南向掌筵鋪褥席
將夕司閨設　皇太子御幄于內殿室內西廂
鋪地席重相施屏障設同牢之席于室內　皇太
子之席西廂東向妃席東廂西向席皆莞粉純加藻席繢純席

間量容牢饌與膳監設洗于東階東南東西當東霤
南北以堂深罍水在洗東篚在洗西南肆實以二爵巾二
設妃洗于東序近北罍水在洗西篚在洗東北肆皆
加勺巾冪與膳監預饌于東房西牖下豆各廿籩簋
各二鉶各三瓦登一皆加巾蓋俎三罇在室內北牖
下玄酒在西皆加勺冪南柄冪夏用絺冬用綌罇于房戶外之
東與玄酒罍在南實四爵合巹其器皆烏漆唯登以角巹以匏　皇太
子中至侍臣下馬升車權停文武侍臣皆下馬車右
降立于路左車動車右夾路而趨車至左閣迴路南
向左庶子進當路前奏稱左庶子臣某言請降路俛

伏興還侍位　皇太子降路入俟于内殿門外之西東
面侍尉如常儀庶子以下皆退　妃至宮門鹵簿仗
衛停侍門外近侍者從如常入至左閤外廻路南向
司則進當路前啟請妃降路掌嚴依式執扇前後執
燭並如常儀妃降路就次整飾司閨引妃詣内殿門
西東面皇太子揖妃以入又司閨前引自升西階姆
從升執扇燭者陳于東西階内　皇太子即席東向
立妃即席西向立司饌進詣階間北面跪奏稱司饌
妾姓言請具牢饌興司則承令曰諾司饌帥其屬升
奉饌入設于　皇太子及妃坐前醬在席前俎醢其
大唐開元禮卷一百十一　十六
北俎三入設于豆東豕俎特於俎北豆東俎醢之東司饌設
黍於醬東稷在東設涪于醬南饌要古也設對醬于東對醬
稲醬也設之當特俎菹醢在其南北上設黍于豕俎北其西稷
稲梁設涪于醬北司饌啟會卻于簠簋之南對簠簋
之于北啟發也豆徹于房内蓋各加上箸施設訖司饌北面跪
奏饌具興　皇太子及妃俱坐司饌跪取脯擩于醢
取韮菹濡醢授　皇太子又司饌跪取脯濡于醢又
韭濡醢授妃　皇太子及妃俱受祭于上豆之間司
饌興跪取黍實于左手遍取稷及于右手授　皇太
子又司饌取黍寘于左手遍取稷及于右手授妃

皇太子及妃各授祭於菹醢之間司饌俱興各立取
肺皆絕末跪授　皇太子及妃俱受又祭于菹醢之
間司饌俱以肺加於俎掌嚴授　皇太子巾又掌嚴
授妃巾　皇太子及妃俱帨手以柶扱上　遍擩之
祭于上豆之間司饌品嘗　太子饌又司饌品嘗
妃饌司饌各移黍置于席上以次跪授肺脊　皇太
子及妃皆食以涪醬三飯卒食司饌北面跪奏稱司
饌妾姓言請進酒司則承令曰依奏乎引饌二人俱
盥手洗爵于房入室詣酒樽所酌酒進北面立
皇太子及妃俱興再拜一人進授　皇太子一人以
大唐開元禮卷一百十一　十七
爵授妃　皇太子及妃俱受爵司饌俱退北面答拜
再　皇太子及妃俱坐　皇太子及妃俱祭酒
司饌各以肝從司則俱進受虛爵奠於篚司饌又俱
洗爵酌酒再酳　皇太子及妃受爵俱飲司則進受
虛爵奠于篚三酳用卺如再酳　皇太子及妃立於
席後司則俱降東階洗爵升酌于戶外樽進北面俱
奠爵興再拜　皇太子及妃俱答拜司則俱坐取爵
祭飲遂飲卒爵奠遂拜執爵興降奠爵于篚還侍位
司饌北面奏稱司饌妾姓言牢禮畢司則承令曰諾
司饌徹設于房司則前跪奏稱司則妾姓言請殿下

入俛伏興還侍位　皇太子入于東房釋冕服著袴
褶司則啟妃入幄　皇太子及妃乃入室勝餕
皇太子之饌御餕妃之饌

妃朝見

其日晝漏上水一刻所司設　皇帝御坐于所御殿
阼階上西向（其席莞筵紛純加藻席畫純次席黼純左右玉几）所司設
皇后御坐于室户外之西近北南向食御司饌設酒
樽于房内東壁下有坫加勺冪（尊用瓦甒實以醴酒）籩一豆一
簋以腒脩設于樽北又設洗于東房近北罍水在洗
西篚在洗東北肆（篚實以巾一冪觶一角柶一）其日夙興妃沐浴司

則啟請妃内嚴贊明諸衛帥其屬陳布儀仗如常儀
近仗入陳于寢門外内厩尉進厭翟于正寢西階之
前南向司則啟外辦妃服褕翟加首飾以出降自西
階升路侍衛如常至降車所司則贊妃降路司言引
妃入仗衛停于閤外障扇侍從如常妃至寢門之外
立于西廂東面諸衛勒屯門布仗三仗入陳于所
御殿閤外如常侍中奏内嚴尚儀又奏請　皇后内
嚴妃既至寢門侍中版奏外辦　皇帝服通天冠絳
紗袍以出升自阼階即御坐西向坐侍衛如常儀尚
儀又奏　皇后外辦　皇后褘衣首飾司言引尚宮

尚宮引　皇后出即御坐南向侍從如常妃奉笲棗
栗司饌又執奉笲腶脩以從司言引妃入立于庭北
面再拜司賓引妃升自西階進東面跪奠笲于　御
坐前　皇帝撫之尚食徹以東司言引妃自西階降
復位北面位奉笲腶脩再拜司言引妃升進北面跪
奠笲于　皇后坐前興　皇后撫之尚食進徹以東升
言引妃退立于西序東面又再拜引言設妃席于户
牖之間近北南面司言引妃立于席西南向尚食入
東房盥手洗觶酌加柶面枋出進詣妃席前北向立
妃進東面拜受醴尚食薦腒脩于席前妃升席坐左

執觶右取脯擩於醢祭于籩豆之間以柶祭醴三始
扱一祭又扱再降席進東面跪啐醴建柶奠觶興
東面再拜跪取觶興即席坐奠觶於薦東興降席司
賓引妃降自西階出閤外既出閤乘車還宮障扇侍
從如來儀

會群臣

皇帝會群臣于太極殿如正冬之儀唯上壽辭云
皇太子嘉耦礼成克終景祚臣某等不勝慶抃謹上
千萬歲壽

大唐開元禮卷第一百十一

大唐開元禮卷第一百十二

皇太子元正冬至受群官會并會

前二日本司宣攝內外各供其職　前一日典設郎設　皇太子幄次坐于正殿東序西向守宮設群官等次于東宮朝堂伶官師展軒懸於殿庭以姑洗之均又設三鎛鍾姑洗夷則大呂各依辰位設登歌以南呂之均及設麾于殿上並如常儀典設郎鋪群官牀坐于殿上文官三品以上於　皇太子西南重行北向武官三品以上于　皇太子西北重行南向俱以東為上朝集使三品以上及都督刺史各分方於

文武之下設不升殿者坐席于殿庭東西廂文官四品五品于懸東六品以下于橫街之南每等異位俱重行西向北上武官四品五品于懸西六品以下于橫街之南當文官每等異位俱重行東向北上朝集使非升殿者分方各于武官當品之下諸州使人分方各于集朝使之下亦如之諸親于四品五品之下宗親在東異姓親在西掌儀仍各設版位奉礼設門外位于東宮朝堂之前文官在東武官在西俱每等異位重行相向北上朝集使非升殿者分諸親位于文武四品五品之下宗親在東異姓親在西設諸州朝集使位東方南方于宗親之南每等異位重行西面西方北方于異姓親之南每等異位重行東面俱北為上典膳郎設樽于西廊下近北設不升殿者酒樽各于其坐之南皆有坫羃俱鄣惟其日質明諸衛率復勒所部屯門列仗文武群官依時刻集朝堂次各服公服左庶子量時刻版奏請中嚴近就陳于閤外諸侍衛之官各服其器服俱詣閤奉迎伶官師工人二舞入就位又伶官師一人升就舉麾位掌設贊者入就位吏部兵部户部贊群官俱出次通事舍人各引就門外位又舍人引郡官等非升殿者先入就位左庶子版奏外辦　皇太子

著從者服未冠則雙童髻以侍衛如常伶官師舉麾奏永和之楽　皇太子即坐西向坐偃麾樂止凡樂官伶官師舉麾鼓柷而後作偃麾戛敔而後止掌儀一人升就西階上東西立贊者二人立於階下通事舍人引群官以次入就位公初入門舒和之樂作左庶子前跪奏稱左庶子臣某言請殿下為公至興俛伏興還侍位　皇太子降立于坐後若有三公諸伯叔則降立于東階下西面公至階則升立于坐後皇太子升於官師舉麾樂作止式如公至階樂止公以下升坐者俱脫履於階下所司預設脫履席通事舍人接引群官升就位立定掌儀唱再拜贊者承傳群官上下階再拜訖通事舍人引群官

為首一人進　皇太子前東面立賀稱元正首祚景
福惟新伏惟　皇太子殿下與時同休 冬至賀云天正長至伏惟
殿下與時同休 賀訖退復位　皇太子荅再拜左庶子前
承　令進宣令訖群官上下再拜左庶子臣某言請
坐俛伏興還侍位　皇太子坐掌儀唱就位賛者承
傳群官上下皆就坐俛伏坐伶師引歌者及琴瑟至
階脫履于下升就位坐其笙管者詣階間北面立典
膳郎進酒至階掌儀唱酒至興賛者承傳群官上下
皆俛伏興立席後左庶子到階者酒典膳郎奉酒進
皇太子舉酒食官令又行群官酒酒至掌儀唱再拜

賛者承傳群官上下皆再拜 若皇太子拜則止之 遂群官皆搢
笏受觶掌儀唱就位賛者承傳上下皆就坐俛伏興
坐飲皇太子初飲福酒登歌作昭和之樂典膳郎進
受虛觶復于坫登歌訖降復位觴行三周典膳郎進
食食升階左庶子到階者案掌儀唱食至興賛者承
傳群官上下俛伏興立定後典膳郎品嘗食訖以次
進置　皇太子前食官令又行群官案 皇太子若不食及宮臣案
先不訖不須興 設食訖掌儀唱就坐賛者承傳群官上下皆
就位俛伏坐　皇太子乃飯奏休和之樂群官上下
俱飯　皇太子食畢樂止仍行酒遂設庶羞伶官師

二舞以次入作酒行九遍會畢掌儀唱可起賛者承
傳群官上下皆俛伏起立席後左庶子前跪奏称左
庶子臣某言請殿下降坐俛伏興還侍位　皇太子
降立于坐後掌儀唱再拜賛者承傳群官上下皆再
拜　皇太子荅再拜通事舍人各引群官降納履以
出公初降樂作 若有二公諸伯致皇太子升降伶官師舉麾樂作止如式 公出門
樂止庶子前跪奏稱左庶子官臣某言請　殿下升
坐俛伏興還侍位樂作　皇太子升坐樂止群官出
畢 非升殿者位于殿庭 仍左庶子前跪奏称左庶子臣某言礼
畢俛伏興還侍位　皇太子興樂作　皇太子降坐

以入侍衛如来儀侍臣從至閤樂止又通事舍人引
殿庭者以次出　皇太子若服袴褶群官及宮臣皆
袴褶朝集使公服 升殿者履如式 脫若設四部樂則去樂懸
無警蹕伶官師四部伎立于左右嘉善門外群官初
坐伶官師四部伎聲作而入各就坐以次作如式

大唐開元禮卷第一百十二

大唐開元禮卷第一百十三

皇太子元正冬至受宮臣朝賀
皇太子與師傅保相見
皇太子受朝集使參辭

皇太子正至受宮臣朝賀

前三日本司宣攝內外各供其職　前一日典設郎設　皇太子幄坐于正殿東序西向衛尉設宮臣次于重明門外侍官師展軒懸之樂於殿庭以姑洗之均設麾于殿上西階之西又設為首者解劍席于懸西橫街之南並如常儀典儀設宮臣版位于懸南文

東武西俱重行北面相對為首設典儀位于東階東南贊者二人在南差退俱西向北上設宮臣門外位文官道東武官道西重行相向以北為上

受朝

其日未明三刻開諸宮殿門諸衛率各勒所部屯門列仗如常宮臣依時刻集重明門外皆就次各服其服左庶子版奏請中嚴近仗就陳于門外侍官師工人入就位又侍官一人升就位諸侍衛之官各服其器服俱詣閤奉迎典儀師贊者先入就位通事舍人引宮臣俱就門外位又舍人引六品以下先入就位左庶子版奏外辦　皇太子遠遊冠絳紗袍以出左右侍衛如常儀　皇太子將出仗動侍官師跪俛伏舉麾鼓柷奏永和之樂　皇太子升自阼階坐西向坐偃麾戛敔樂止（凡樂皆侍官師舉麾工鼓柷而後作偃麾戛敔而後止之）通事舍人引宮臣五品以上次入就位宮臣初入門奏舒和之樂至位樂止宮臣立定典儀曰再拜贊者承傳宮臣在位者皆再拜訖通事舍人引為首者一人詣西階為首者初行樂作至解劍席樂止為首者就席跪解劍置于席俛伏興通事舍人引升階進當皇太子坐前東面跪賀稱元正首作景福惟新伏惟

皇太子殿下與時同休（冬至云天正長至伏惟殿下與時同休）俛伏興通事舍人引降詣席後為首跪著劍俛伏興樂作復懸南位樂止宮臣諸再拜左庶子前承令降詣諸宮臣西北東面稱令旨宮臣俱再拜宣令訖宮臣又再拜左庶子還侍位典儀曰再拜贊者承傳宮臣在位皆再拜通事舍人以次引出還次為首者初行樂作出門樂止左庶子跪奏稱左庶子臣某言禮畢俛伏興還侍位　皇太子興樂作　皇太子降坐以入侍衛如來儀侍臣從至閤樂止會侍官設登歌于殿上以南呂之均典設郎鋪宮臣牀坐于殿上文官于

皇太子幄坐西南重行北向武官于　皇太子幄坐
西北重行南向俱以東為上設不升殿者坐席于西
廊下設解劍席于懸西橫街之南俱以北為上典膳
郎設壽尊于殿上西序之端東向有坫加爵一于尊
下又設升殿者酒樽于西廊下近北設廊下者酒樽
各于其坐之南皆有坫冪郭以幄施設訖通事舍人
引宮臣出次俱就門外位左庶子奏外辦　皇太子
遠遊冠絳紗袍以出侍衛如常　皇太子將出仗動
樂作　皇太子升自阼階即坐西向坐樂止典儀一
人升就東階上西面立通事舍人引文武宮臣以次

入就位宮臣以次入就位宮臣初入門樂作為首者
至位樂止宮臣立定（若朝會別日設會皆拜如朝禮）左庶子前承令
降命宮臣升坐在位者皆再拜通事舍人引應升殿
者詣西階為首初行樂作至解劍席樂至宮臣各脫
舄履跣解劍置於席上俛伏興通事舍人引升階宮
臣為首者一人升立於階西東向以下各就坐後立
其位于廊下者又通事舍人引就坐後上下立定典
儀膳郎進詣階間北面跪奏稱典膳郎臣某言請賜
宮臣上壽俛伏興左庶子稱令曰諾典膳郎通退升
詣酒樽所東南立通事舍人引為首者詣樽所北面

立典膳郎酌酒一爵授為首者搢笏授爵通事舍人
引為首者詣　皇太子坐前東面受左庶子庶子受
爵進置　皇太子前為首者執笏通事舍人引為首
者退東面跪稱某官臣某等稽首言元正首祚（冬至云天正至）
長臣等不勝大慶謹上千萬歲壽俛伏興再拜宮
臣上下皆再拜立于席後左庶子前承令少退宣訖
宮臣上下又再拜左庶子取爵奉進　皇太子舉酒
奏休和之樂宮臣上下皆舞蹈三稱萬歲　皇太子
舉酒訖左庶子進受虛爵以授典膳郎典膳郎受爵
復於坫樂止初左庶子爵虛爵殿上典膳唱再拜階

下贊者承傳宮臣上下皆再拜通事舍人為首者就
坐後立殿下典膳唱就坐階下贊者承傳宮臣上下
俱就坐俛伏坐伶官師引歌者及琴瑟至階下脫履
于下升就坐位又引笙歌進詣階間北面立典膳郎
進酒至階殿上典儀唱酒至興階下贊者承傳宮臣
上下皆俛伏興立席後左庶子到階者酒典膳郎奉
酒進　皇太子舉酒食官令又行宮臣酒酒至殿上
典儀唱再拜階下贊者承傳宮臣上下皆再拜搢笏
受觶殿上典儀唱就坐階下贊者承傳宮臣上下皆
就坐俛伏坐飲　皇太子初舉酒登歌作昭和之樂

三終典膳郎進受虛觶復於坫登歌訖降復位觴行三周典膳郎進食升階上典儀唱食至興階下贊者承傳宮臣上下皆執笏俛伏起立席後典膳品嘗食訖以次進置　皇太子食官令又行宮臣案設食訖殿上典儀唱就坐階下贊者承傳宮臣上下皆就坐俛伏坐　皇太子乃飯奏休和之樂宮臣上下俱飯食畢樂止仍行酒遂設庶子羞伶官帥引諸伎以次入作若賜酒左庶子前承令詣東階上西面稱賜酒殿上典儀承傳階下贊者又承傳宮臣上下皆執笏俛伏起再拜搢笏立受觶就坐俛伏坐飲訖俛伏起

立授虛觶執笏又再拜就坐俛伏坐酒行九遍會畢殿上典儀唱可起階下贊者承傳宮臣上下皆俛伏起立席後通事舍人引宮臣降詣席後跪著劍俛伏興納舃履樂作復懸南位樂止位于東西廊下者仍立于席後立定典儀曰再拜贊者承傳宮臣在位者皆再拜（廊下者于席後拜）諸伎俱作通事舍人引宮臣以次出為首者初行樂作出門樂止左庶子前跪奏稱左庶子臣某言礼畢俛伏興還侍位　皇太子興奏休和之樂　皇太子降坐以入侍衛如來儀侍臣執從至門樂止

皇太子與師傅保相見

前一日衛尉設師傅保次於宮門外道西南向伶官師展懸軒于殿庭以姑洗之均其日質明諸衛率各勒所部屯門列伏典謁設師傅保位于西階之西東向三少位于傅保之南少退東向北上太師太保太傅及三少至宮門通事舍人引就次左庶子請奏中嚴令官帥工人入就位又通事舍人引師傅保及三少立于正殿門西差退俱東向左庶子奏外辦諸侍衛之官各服其器服俱詣閤奉迎　皇太子著從省服以出左右侍衛如常儀休和之樂作至東階下西

面立樂止通事舍人引師傅保及三少入就位樂作止如常師傅保立定　皇太子再拜師傅保荅再拜（若三少特見則三少先拜）通事舍人引師傅保出樂作止如常師傅保出門左庶子前跪奏稱左庶子臣某言礼畢　皇太子入左右侍衛及樂奏止如來儀

皇太子受朝集使參辭

前一日典設郎設　皇太子幄坐于東宮正殿東序西向又設宮臣次及朝集使次于重門門外其日質明所司設宮臣朝集使位于殿庭諸師衛各勒所部屯門列仗東宮文武官依時刻集朝堂就次服褲褶

朝集使並就次服公服左庶子量時刻版奏請中嚴
近仗就陳于閤外侍衛之官各服其器服就閤奉迎
通事舍人各分引群官及朝集使就門外位左庶子
版奏外辦　皇太子常服即坐西向坐通事舍人引
宮臣次入就位掌儀曰再拜贊者承傳在位者皆再
拜又通事舍人分引朝集使橫行北向立定掌儀曰
再拜朝集使皆通事舍人承令詣朝集前稱有令朝
集使皆再拜宣令訖又再拜舍人引出宮臣以次出
其辭禮亦如之

大唐開元禮卷第一百十三

唐開元禮卷一百十三

七

大唐開元禮卷第一百十四　嘉禮

親王冠

前三日本司率其屬筮日筮賓于廳事　前二日主
人至賓第掌次者引之次主人公服出立于大門外
之西東面公服立于阼階下西面儐者公服進于賓
之左北面受命出立于門東西面曰敢請事主人曰
皇子某王將加冠請某教之儐者入告賓出立于門
左西面再拜之主人答拜主人曰皇子某王將加冠
願某公教之賓曰某不敏恐不能供事敢辭主人曰
某猶某公教之賓曰王重有命某敢不從主人再拜

唐開元禮卷一百十四

賓答拜主人還賓拜送主人命使者戒贊冠者使
者至贊冠者大門外掌次者引之次使者公服出立
于門西東面儐者出請入告贊冠者出門左西面再
拜使者答拜答拜使者少進曰王子某王將加冠某
王使某請某位教之贊冠者曰某不敏恐不能供事
敢辭使者曰某王使某敢固以請贊冠者曰王重有
命某敢不從使者再拜贊冠者答拜使者退贊冠者
拜送　前一日掌次者設于大門外之右南向其
日夙興掌事者設洗于阼階東南東西當霤南北以
堂深罍水在洗東加勺冪篚在洗西南肆（篚實巾一　爵一加冪）

席于東房西牖下陳衣於席東領北上衮冕服青衣纁裳九章(五章在衣龍山華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻)白紗中單黼領青褾襈裾革帶鉤鰈大帶(青帶紕其外上以朱下以綠紐約用組)朱韍二章(山火)劍(飾以珠玉)山玄玉雙珮纁朱雙綬四綵赤黄縹紺純朱質經文織長一丈八尺二百四十首廣九寸(小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之閒施二玉環)朱韈赤舄遠遊冠服紗單衣白紗中單皁領褾襈裾白裙襦(亦裙衫)假帶曲領方心絳紗蔽膝白韈黒舄其革帶劍佩與衮服同緇布冠服青衣青素裳白紗中單青領褾襈裾素韠(其革帶大帶劍佩綬與冕服同襪舄與遠遊冠服同)纚(其纚今用皁巾方于屬帶于前四隅)犀簪

櫛實于廂在服南莞筵三紛純藻席三緇純南樽于房戶外之西兩甒玄酒在西加勺冪設坫於樽東置二爵加冪豆十籩十在服北俎三在籩豆之北(凡牲體節折加離肺俎實羊豕及腊籩實脯棗之類豆實菹醢之屬也)質明賓贊至於主人大門外掌次者引之次賓贊俱公服諸行事者各服執樽罍篚者皆就位冕青珠九旒青纊充耳犀簪導組纓色如其綬遠遊三梁冠金附蟬黒介幘纓青綾犀導緇布青組纓各一箱各一人執之侍于西階之西東面北上設主人之席于阼階上西面賓席于西階上東面皇子席當東序西南諸親公服非公服者常服立盥洗東南西面北上(尊老者隔別室)儐者公服立于門內道東北面皇子雙童髻空頂幘雙玉導金寶飾綵褠褶紳烏皮履立於房內南面主人贊冠者公服立於房內戶東西面賓及贊冠者出次立於門首贊冠者少退俱東面北上儐者進于主人之左北面受命出立于門東西面曰敢請事賓曰皇子某王將加冠某謹應命儐者入告主人迎賓于大門外之東西面再拜賓荅拜(凡賓主拜揖入出皆贊禮者相導)主人揖贊冠者贊冠者報揖主人又揖賓賓報揖主人入賓入贊冠者次入及內門主人揖賓賓入贊冠者從之至內霤將曲

揖賓報揖至階主人立于階東西面賓立于階西東面主人曰請公升賓曰某備將事敢辭主人曰固請公升賓曰某敢固辭主人曰終請公升賓曰某敢終辭主人升自東階立于席東西向賓升自西階立于席西東向贊冠者及庭盥手洗升自西階入于東房立於主人贊冠者之南俱西面主人贊冠者引皇子出立于房戶外之西南面賓之贊冠者取纓櫛簪箱跪奠于皇子筵東端興席東少北南面立賓揖皇子賓主俱即坐皇子進升席南面坐賓之贊冠者進筵前北面跪脫雙童髻置于箱櫛畢設纚興復位立賓

主俱興賔降賔盥主人從降賔東面辭曰願王不降
主人曰公降王等敢不從降賔至盥洗盥手訖詣西
階賔主一揖一譲升主人立于席後西面賔立于西
階上東執緇布冠者升賔降一等受之右執項左執
前詣皇子筵前北面跪冠興復西階上席復東面立
賔之賛冠者進筵前北面跪頍結纓興復位皇子興
賔揖皇子適房賔主俱坐皇子着青衣素裳之服出
户西南面立賔主俱興賔揖　皇子進立于席後南
面賔降盥主人從降辭對如初賔盥手跪取爵于篚
興洗訖詣西階賔主一揖一譲升主人立于席後西

面賔詣酒樽所酌酒進皇子筵前北向立祝曰旨酒
既清嘉薦亶時始加元服兄弟俱来孝友時格永乃
保之皇子筵西拜受爵賔復西階上東面荅拜執饌
者薦豆籩于皇子筵前皇子升筵坐左執爵右取脯
擩於醢祭于籩豆之間祭酒興筵末坐啐酒執爵興
降筵西跪奠爵再拜執爵興賔荅拜冠者升筵跪奠
爵于薦東興立筵西南面執饌者徹薦爵賔揖
皇子皇子進升筵南面坐賔之賛冠者跪脫緇布冠
置于匴櫛畢設纚興復位賔降二等受遠遊冠右執
項左執前詣皇子筵前北面跪冠興復位賔之賛冠

者坐設簪結纓興復位皇子興賔揖皇子皇子適房
賔主俱坐皇子著朝服出房户西南立賔主俱興賔
揖皇子進立席後南面賔詣酒樽所取爵酌酒進皇
子筵前北面立祝曰旨酒既清嘉薦伊時乃申其服
禮儀有序祭此嘉爵承天之祜皇子筵西拜受爵賔
復西階上東面荅拜執饌者進籩豆皇子升筵坐左
執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒執奠爵興賔荅
皇子升筵坐奠爵于薦東興立于筵西南面執饌者
徹薦爵揖皇子進升席興降筵西跪南面坐賔之賛
冠者跪脫進賢冠置于箱櫛畢設纚興復位賔降三

等受冕左執項右執前詣皇子筵前北面跪冠興復
位賔之賛冠者坐設簪結纓興復位皇子興賔揖皇
子適房賔主俱坐主人賛冠者徹櫛箱入於房皇子
著衮冕之服出房户西南立賔主俱興賔揖皇子皇
子進立于席後南面賔詣酒樽取爵酌酒進皇子筵
前北向立祝曰旨酒令芳籩豆有楚咸加其服　升
折俎承大之慶受福無疆皇子筵西拜爵復位東面
荅拜執饌者薦籩豆設俎于籩豆之南皇子升筵左
執爵右祭脯醢賛冠者取脯一以授皇子奠爵于薦
西興受却左手執左坐右絶末以祭上左手嚌之興

加于俎皇子坐帨手執爵祭酒興筵末坐啐酒興降
筵西南面坐奠爵再拜執爵興賓荅拜皇子升坐奠
爵于薦東興贊冠者引皇子降立于西階之東南面
初皇子降賓降自西階直西序東面主人降自東階
直東序西面立賓少進字之曰禮儀既備今月吉日
昭告其字爰字孔嘉君子攸宜宜之于嘏永受保之
曰孟某甫仲叔季唯其所當皇子曰某雖不敏夙夜
祗奉賓出主人送于内門外主人西請賓曰公辱執
事請禮從者賓曰某既得將事敢辭主人曰敢固以
請賓曰某辭不得命敢不從賓就次主人入初賓

出皇子東面見諸親拜之皇子荅拜皇子入見内外
諸尊于別所賓主既釋服改設席訖賓贊俱出次立
于門西東面主人出門東西面主人揖賓賓報揖主
人先入賓贊從之至階一揖一讓升各就坐淺立定
俱坐會訖賓主俱興賓主俱立于西階上贊冠者在
北少退俱東面主人立于東階上西面掌事者奉束
帛之篚升授主人于序端主人執篚少進西面立又
掌事者奉幣篚升立于主人之後亍幣篚竹牽馬者
牽兩馬入陳于門内三分庭一南在北首西上賓還
西階上北面贊冠者立于賓左少退俱北面再拜主
人進立于賓楹間南面贊進立于主人之右俱南面
東上主人授幣賓受之退復東面位于主人授幣掌
事者又以幣篚授贊者贊者退復位主人還阼階上
北面拜送賓贊降自西階從者訝受幣賓當庭實
東西面揖出牽馬者從出從者訝受馬于門外賓降
主人降送賓于大門外西面再拜賓退主人入皇子
詣闕次至著服朝服通事舍人引皇子入詣
皇帝所御之殿至閤閤近臣入奏　皇帝即坐南向
坐近臣出引皇子入立于階間北面再拜近臣引出
皇子至　皇后殿閤外近臣階奏　皇后即御坐南

向坐司言至閤引　皇子入立于階間北面再拜司
言至閤皇子出還第如來儀

大唐開元禮卷第一百十四

大唐開元禮卷第一百十五　嘉禮

親王納妃

納采問名　納吉　納徵　請期　册妃

親迎　同牢　妃朝見　婚會　饗丈夫送

者　饗婦人送者

納采

前一日主人設使者次于大門之外道南右向其日大昕使者公服乘輅車備儀仗至于妃氏大門外掌次者延入次（凡賓主及行事者公服）主人受于廟（無廟者受于正寢）掌事者布神席于室戸外之西莞筵紛純加藻席畫純

南向右彤几使者出次謁者引之立于大門外之西東面主人立于東階下西面儐者立于主人之左北面受命出于大門外之東西面曰敢請事使者曰某公貺室某王（請皇帝弟皇帝子也）某王率由先典使某也請納采（某王主婚者也某使者名）儐者入告主人曰某之子蠢愚又弗教某王命之某命不敢辭（某王亦謂主婚者也）儐者出告掌畜者以鴈授使者退立于後使者左手執之儐者引主人迎于大門外之東西面再拜使者不荅拜主人揖入使者從入主人入門而右使者入門而左至于廟門主人又揖入每曲揖至內霤將曲揖當階揖使者皆不荅拜主人曰請吾子升使者曰某敢辭主人曰固請吾子升使者曰某敢固辭主人曰終請吾子升使者曰某敢終辭主人升自東階當阿西面使者升西階當阿東面使者曰敢納采主人阼階上北面再拜進立于楹間南面使者進立于主人之西俱南面使者授鴈降自西階以出

問名

使者既出立于廟門外之西東面主人還阼階東左右授鴈于序端主人降立于阼階下西面儐者進受命出請事使者曰某既受命將加諸卜敢請女為誰

氏儐者入告主人曰某王有命再以備數而擇之某不敢辭儐者出告掌畜者以鴈授使者退立于後儐者引主人迎于廟門外之東西面揖使者　以入主人入門而右使者入門而左三揖至階三讓如初主人升阼階當阿西面使者升西階當阿東面使者曰敢問名主人阼階上北面再拜進立于楹間南面使者進入于主人之西俱南面使者授鴈還立于西階上東面主人還阼階上西面立曰某第某女某氏出使者降出立于大門外之西東面主人還阼階東左右授鴈于序端主人降立于阼階下西面儐者進受

命出請事使者曰禮畢賓者入告主人曰吾子為事
乃至于某室某有先人之禮請禮從者賓者出告使
者曰某既得將事敢辭賓者入告主人曰先人之禮
敢固以請賓者出告使者曰某辭不得命敢不從賓
者入告遂引主人升立于序端掌事者徹几改筵東
上（莞筵紛純加藻席績純彤几）設甒醴于東房西牖下加勺冪坫
在樽北實觶一角柶一籩豆坫北實以脯醢設洗于
東房近北罍洗水在西篚在洗東北肆篚實以巾加
勺冪施設訖賓者引主人降迎使者于廟門外之東
西面主人揖使者使者報揖主人入揖從入至階一讓

升主人于阼階上北面再拜旋立于階東西面賓于
西階上北面荅拜旋立于階西東面主人受几于序
端掌事者內拂几三奉兩端西北向進主人東南向
外拂几三振袂內執之進西北向使者迎受于筵前
東南向以俟主人還阼階上北面再拜還西面立使
者以几避進北面坐設于坐左興退于西階上北面
荅拜旋立于階東西面贊者盥手洗觶酌醴加柶于
觶覆之面葉出房南面立主人受醴面柄進筵前北
面立使者西階上北面一拜進筵前東南面受醴復
西階上位主人復阼階上北面一拜送贊者薦脯醢
于筵前使者進升筵坐左執觶右取脯擩于醢祭于
籩豆之間以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭興以柶
兼諸觶上牖筵于西階上北面坐啐醴建柶奠觶遂
拜執觶興主人荅拜使者進升筵坐奠觶于薦東降
筵立于西階上東面掌事者牽兩馬入于陳門內三
分庭一在南北首西上又掌事者奉篚幣升自東階
主人受于序端進西面立使者西階上北面再拜主
人進楹間南面立使者立于主人之西俱南面主人
以篚幣授使者退立于西階上東面主人還阼階上
北面拜送使者降自西階從者迓受幣使者揖馬以

出牽馬從之使者出大門之西東面立從者訝受馬
主人出門東西面拜送使者退主人入立于阼階下
西面賓者告于主人曰賓不顧矣主人乃還于寢

納吉

前一日主人設使者次如常其日大昕使者至妃氏
大門外贊禮者延入次掌事者設几筵如初使者出
次謁者引立于主人大門外西東面主人立于阼階
下西面賓者進受命出請事使者曰某公有貺命加
諸卜占曰吉某王使某也取吉（某王婚者）主賓者入告主
人曰某之子弗教唯恐弗堪某王有吉某與在焉某

某不敢辭儐者出告掌畜者以雁授使者退立于後
儐者引主人迎于大門外之東西面再拜使者不荅
拜主人揖入使者從入主人入門而右使者入門而
左至于内門主人揖入二揖至階三讓如初主人升
于阼階當阿西面使者升自西階當阿東面使者曰
敢納吉主人阼階上北面再拜進立于楹間南面使
者進立于主人之西俱南面使者受雁降自西階以
出立于廟門外之西東西主人還阼階東左右授雁于
序端主人降立于阼階下西面儐者進受命出請事
使者曰禮畢其禮畢如問名之儀
唐開元禮卷一百十五
五

納徵

前一日主人設使者次如常其日大昕使者至妃氏
大門外掌次者延入次掌事者入布幕于廟門之外
玄纁東陳于幕上乘馬在幕南北首西上掌事者奉
璋以匵俟于幕東西面主人掌事者設几筵如初使
者出次謁者引立于大門外之西東面主人立于東
階下西面儐者進受命出請事使者曰某公有嘉命
貺室某王率由先典使某也以玉帛乘馬請納徵儐
者入告主人曰某王順先典貺某以重礼某敢不承
命儐者出告又儐者引主人出迎立于大門外之東
西面再拜使者不荅拜主人揖入使者從入主人入
門而右使者入門而左至于内門主人立于門東南
面使者立于門西東面掌事者坐啟匵取璋加于玄
纁上興以授使者退復位使者奉玉帛主人揖與使
者俱入牽乘馬者從入陳于庭三分庭一在南北首
西上主人揖入二揖至階三讓如初主人升阼階當
阿西面使者升西階當阿東面使者曰敢納徵主人
阼階上北面再拜進立于楹間南面使者進立於主
人之西俱南面使者授玉帛降自西階出立于内門
外之西東面主人還阼階東左右受玉帛于序端主
唐開元禮卷一百十五
六
人降立于阼階下西面主人受玉帛受馬者自左受
之以東牽馬者既受馬自前西而出儐者進受命出
請事使者曰礼畢其礼賔如問名之儀

請期

前一日主人設使者次如常其日大昕使者至妃
氏大門外贊礼者延入次掌事者設几筵如初使者
出次謁者引立于大門外之西東面主人立于東階
下西面儐者進受命出請事使者曰某公有賜既申
受命矣某王使某也請吉日儐者入告主人曰既前
受命矣唯命是聽儐者出告使者曰某王命某聽命

于某公儐者入告主人曰某唯命是聽儐者出告使者曰某王使某受命于某公不許某敢不告期曰某日儐者入告主人曰某敢不敬須儐者出告掌畜者以鴈受使者退立于後儐者引主人迎于門外之東西面再拜使者不答拜主人揖入使者從入主人入門而右使者入門而左至于內門主人又揖入二揖至階三讓如初主人升阼階當門西面使者升西階當阿東面使者曰敢告期主人阼階上北面再拜進立于楹間南面使者進立于主人之西俱南面使者授鴈降自西階出立內門外之西東面主人還阼階東左右受鴈于序端主人降立于阼階下西面儐者進受命出請事使者曰禮畢其禮賓如納徵之儀

冊妃

前一日主人設使者次如常 其日大昕使者妃氏親屬咸集使者公服乘路備儀仗至妃氏大門之外贊礼者延入次使主副以下俱公服使者出次典謁引使者持節者前導立于門西東面持節者立于使者之北少退使者立于謁者西南史二人對舉冊案立于使副之南少退俱東面主人公服以出贊礼者引立于東階東南俱宗人立于主人東南俱西面外姻立于西方東面皆北上妃嚴於別室以俟 姆服禮衣立于其右保傅各一人 女相者綵礼衣帥女贊者二人綵禮衣立于其內寢東階東南西面北上贊禮者公服引主人出門東西面再拜使者不答典謁引使者持節者前導入門而左使副以下從之主人立于閤外之東西面典謁引使者入閤立于內寢階間南面持節者立于使者之東少南西面使副立于使者西南持冊案者又立于使副之少南退俱東面女相者引妃出障以行帷其侍從提絜如式姆左右以相進當使者南北面立持節者脫節衣又女相者引宗人外姻之婦人序位于東西廂俱北上宗人在東外姻在西立定

史舉案諸使副前使副使冊史以案退復位使副奉冊進授使者退復位使者稱有制女相者曰再拜女贊者承傳妃再拜訖女相引妃少前傅姆進受冊以退其羽儀依式俱進持節者加節衣典謁引使者持節者前導以出俱復門外位主人拜送于門外使者還主人入初使者出女相者引妃入

親迎

前一日主人設賓次如常 其日大昕妃父服其服告于禰廟以酒脯告之一獻無廟者告于寢 初昏王著袞冕之服乘

路備儀仗從者乘車後部從詣妃第王將至主人布
席于室戶外之西〻上右几又席于戶內南向設樽
甒醴于東房東北隅加勺冪篚在樽南實觶一角柶
一脯醢在篚南王至妃氏大門外降路贊礼者引王
傅次妃著花釵褕衣纁袡入于房即席南向立姆纚
衣立于右從者陪于後主人升自阼階立于房戶外
之東西面贊者詣醴樽所以觶勺醴加柶覆之面枋
進妃筵前北面妃降席西南再拜受觶內贊者薦脯醢
于席前妃升席跪左執觶右取脯擩于醢祭于豆籩
之間遂以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭興筵末跪
唐開元禮卷一百十五　九
啐醴建柶奠觶于薦東降筵西南面再拜就席坐內
贊者徹薦觶主人降立于東階東南西面贊礼者贊
王出次立于門西東面左右羽儀及執燭者如常儐
者進受命出于門東西面曰敢請事王曰以茲初昏
使某將請承命儐者入告主人曰某固敬具以須儐
者出告又儐者出引主人迎于大門外之東西面拜
賓荅拜主人造迎主人揖王報揖主人入掌畜者以
雁進王授雁左執之以入及內門主人曰請王入王
曰某弗敢以先主人又曰固請王入曰某固弗敢以
先主人揖王報揖王與主人俱入左右從者如常主
人揖入及內霤將曲揖當階揖王皆報至階主人曰
請王申王曰某敢辭主人曰固請王升王曰某敢固
辭主人曰終請王升王曰某敢終辭主人升阼階西
面立王升西階進當房戶前北面跪奠雁興再拜降
出主人不降初送王入門母出立于房戶外之西南
面于王拜訖姆導妃出于母左父少進西面戒之必
有正焉若衣若花命之曰戒之敬之夙夜無違上庶
母及門內施鞶申之以父母之命命之曰敬恭聽父
母之言夙夜無愆視諸鞶鞶囊婦人鞶係所以盛帨巾之屬　妃
出至車後王授綏姆辭不受曰未敢不足與為礼妃
唐開元禮卷一百十五　十
乘以几從者二人坐相對持之姆加景王乃馭輪三
周馭者代之王出大門乘路還第如來儀妃鹵簿次
從而行

同牢

初昏掌事者設洗于東階東南西當東霤在南北以
罍水在洗東篚在洗西南肆篚實二巾二爵設妃洗于東房
近北罍水在洗西篚在洗東北肆皆加巾勺冪饌于
東房陳以帷豆各十六簠簋各二登各二皆加勺幕
俎三羊豕及腊羊豕皆節折樽坫于室內北墉下玄
酒在西加冪勺皆南柄冪夏用絺冬用綌又設樽于房外戶

之東加勺冪無女酒坫在南實四爵各巹如冪王至
降輅車以俟妃至降車北面立王南面揖妃以入及
寢門又揖以入贊者徹樽冪酌玄酒三注于樽妃從
者設席于奧東向王導妃升自西階入于室即席東
面立妃入立于樽西南面王盥于南洗妃從者沃之
妃盥于北洗王從者沃之盥訖王及妃俱復位立贊
者以饌入設于席前贊者設醬于席前葅醢在其北
俎三入設于豆東俎特于俎北（豆東葅醢之北）設黍于醬東
稷稷稻粱在東設湆于醬南設對醬于東（對醬婦醬也設之當特俎）
葅醢在其南北上設黍于腊北其西稷稻粱設湆

于醬北贊啟會郤于簋簠于南對簋簠于北（敦發）皆加
匕皆王從者布隊對席于饌東贊者卜西面告饌具
王揖妃妃即對席西面皆坐贊者皆授箸各以葅擩
于醢皆祭于豆間又皆祭于黍贊者各取肺皆絕末
以授皆祭贊者以肺加于俎（凡祭與食皆贊者取之）贊者各移
黍置於席上受肺脊皆食以湆醬二飲卒食贊者二
人俱先爵于房酌于室內之樽詣饌南北面以酳王
及妃皆興再拜受爵贊者北面答拜王及妃皆坐祭
酒贊者以肝從皆奠爵取肝振祭嚌之贊者受爵王
及妃皆再拜贊者以爵復于坫王及妃俱坐贊者又
以爵酌再酳王及妃受爵不祭飲卒爵贊者受爵復
于坫三酳用用巹如再酳贊者皆降東階洗爵升酌
于戶外樽入詣饌南北面俱跪奠爵興再拜皆坐取
爵祭酒遂飲卒酒奠爵遂拜執爵興降奠爵于篚王
出妃退立于樽西南面贊者徹饌設于東房內如初
又徹室內酒樽以出王脫冕服于房妃從者受之妃
脫服于室王從者受之姆受巾王從者衽于奧妃從
者衽良席在東皆有枕北趾王入燭出妃從者餕王
之餘王從者餕妃之餘贊者酌戶外樽酳之（王從者皆婦人）
妃從者侍于戶外呼則聞

妃朝見

其日依時刻諸衛勒所部屯門列仗妃夙興沐浴著
花釵服褕衣乘厭翟車以出從侍如常入至車所妃
下車司賓引妃立于閤外近臣入奏　皇帝即御座
南向坐近侍如常妃奉笲棗栗司賓引妃入立于庭
北面妃再拜司賓引妃升自西階進北面跪奠于
皇帝前興　皇帝撫之尚食進徹以東司賓引妃降
復位又再拜尚儀前承　勅降詣西北東面稱勅旨
妃再拜宣　勅訖妃又再拜司賓引妃妃出遂詣
皇后所御之殿立于閤外妃奉笲服脩六尚以下各

迎尚儀入奏　皇后即御座南向坐近侍如常司賓
立引妃立于庭北面再拜司賓引妃升自西階進北
面跪奠于　皇后前興　皇后撫之尚食進徹以東
司賓引妃降復位又再拜尚儀前承令降詣妃西北
東面稱令旨妃再拜宣　令旨訖妃又再拜司賓引
妃出閤侍從如常妃乘車還第如來儀

婚會

主人及賓俱公服餘以籩豆簠簋俎鉶樽爵卜巾坫
其日主人至於賓大門外之西東面立賓立于東階
下西面儐者進于賓左北面受命出立于門外之東
唐開元禮卷一百十五　十三
西面曰敢請事至人曰某有嘉礼請公有頫王者拜王以下
準此儐者入告遂引賓出大門外之東西面再拜主人
荅拜主人曰某有嘉礼請公有頫賓曰敢辭主人曰
敢固請賓曰辭不得命敢不敬從主人拜賓荅拜主
人還賓遂與諸親從之掌事者預鋪賓席于堂上楹
間近北南面設賓之宗空位于賓席西南賓之異姓席
位于宗室之南又于西廊下設異姓席位皆重行東
向以北為上設主人席位于東階上西向設主人宗
宗席位于主人東北設異姓席位于宗室之北皆重
行西向以南為上又設主人異姓席位于東廊下重
行西向以南為上賓至至人大門外之西東面賓之
宗室立于賓西南異姓立于宗室之南俱重行東北
以北為上儐者引主人出立于大門外東西主人諸
親立于大門内之東重行西面以南為上立定主人
西面再拜主人揖賓賓報揖儐者引主人又儐者以
入賓之諸親以次從入至内門主人諸親從入如常
至階主人揖賓賓報揖賓主及親以次升各立于席
後其在庭者亦如之立賓主及諸親俱坐執觴者酌
酒升自東階酒升堂賓主及諸親皆起執觴者以酒
授主人儐者引主人進詣賓席前西北向立賓自席
唐開元禮卷一百十五　十四
西進東向南受酒食儐者引主人退復位賓還席後
賓主及諸親俱坐執觴者又以酒授主人及諸親賓
主俱祭而飲諸親不祭而飲觴行一周食升堂賓主
及諸親皆起堂食者以醯醬豆授主人儐者引主人
進設于賓席前賓曰請公無摩主人曰不敢忘礼儐
者引主人復位執饌者以饌進設于賓主席前如以
已著執饌者又以饌設于衆賓以下置設訖賓主及
諸親皆坐賓主皆祭而食諸親不祭而食于賓祭主
人辭曰疏食不足祭賓俱食三飯而止主人曰請公
食賓更飯食畢進庶羞觴行如常會畢賓主及諸親

俱與儐者各引賓主以下降出賓主及賓之諸親皆復門外位主人諸親復門內位主人再拜送賓退儐者引主人入

婦人會禮

賓乘車入至下車所內儐者引入主人迎送于閤內相稱之辭各准其夫如大夫之礼

饗大夫送者

其日掌事者鋪賓席于堂上楹間近北南向又鋪主人席于阼階上西向又設衆賓之席于賓席西南設從者席于西廊下俱重行東向以北為上儐者引賓

以下立于主人門東西面主人揖賓賓報揖儐者各引賓主以下入至階主人揖賓賓報揖賓主以下俱升立于席後立定賓主以下俱坐遂進酒設食如婚會之儀會畢賓主以下俱與儐者引賓立于西階上東面主人掌事者乘馬入陳于門內三分庭一在南北首西上又掌事者奉束帛之篚升授主人主人執篚西面立賓西階上北面再拜主人進立于楹間南面賓進立于主人之右俱南面主授篚賓受之退立于西階上東面主人還阼階上北面再拜送儐者引儐者引賓以下降自西階從者訝受篚賓及庭東面

揖左馬以出牽馬者從之在庭者以次出俱復位門外位從者訝受馬初賓降儐者引主人降自東階出門東西面拜送賓退主人入

饗婦人送者

其日女贊者鋪賓席于堂上楹間近北南向又鋪主人席于阼階上西向又設衆儐之席于賓西南設從者席位于西廊下俱重行東面以北為上女相者引賓以下立于主人門外之西重行東面以北為上立定女相者引主人出立于門內之東西面女相者引賓入衆賓以下從入賓入門西東面立定賓主以次

進至階升各立席後上下立定俱坐遂進酒設食如婚會之儀會畢賓主上下俱與女相者引賓立于西階上東面女相贊者奉束錦之篚升以授主人主人執篚進于楹間南面立女相者引儐進立于主人之右俱南面主人授幣訖女相者引儐降出從者訝受篚衆賓以下從出初賓降女相者引主人降送于門內賓出女相者引主人入

大唐開元禮卷第一百十五

大唐開元禮卷第一百十六

公主降嫁　冊公主　納采　問名　納吉
納徵　請期　親迎　同牢　見舅　婚會
饗大夫送者　饗婦人送者

冊公主

前一日尚舍奉御設　御幄于太極殿稍北南向鋪
御坐如常儀守宮設群官次于東西朝堂奉礼郎設
版位並如式令太楽令展宮懸于殿庭典儀設舉麾
位于殿上之西南如常儀又設群官版位文官一品
以下五品以上于横街北六品以下九品以上于横

街南俱重行西向武官一品以下五品以上于横街
北六品以下九品以上于南街南俱重行東向諸親
于五品之南（皇親在東 諸親在西）設典儀位如常儀贊者二人
在南少退俱西向又設冊使副使位于懸北西上俱北
面（副使立于大使東少退以後准此）其日諸衛勒所部屯門列仗如
常儀冊使及群官等依時刻集朝堂就次改服朝服
通事舍人各引就朝堂前位侍中量時刻版奏請中
嚴鈒戟近仗入陳于殿庭太楽令帥工人入就位協
律郎入就舉麾典儀帥贊者先入就位諸侍之官各
服其器服符寶郎奉寶詣閤奉迎通事舍人分引
王公群官入就位又通事舍人引冊使及副使並入
立于殿門外道東西面以俟黄門侍郎帥主節奉節
及幡立于陛仗南節在中書侍郎預請冊置于案令
史絳公服各對舉案立于節南道東西面中書侍郎
立于案後侍中版奏外辦所由承旨索扇上
皇帝服通天冠絳紗袍御輿以出曲直華蓋警蹕侍
衛如常儀　皇帝自出興房即御坐南向坐扇開協
律郎偃麾戞敔楽止符寶郎奉寶置於　御坐如常
儀典儀贊拜群官在位者俱再拜訖通事舍人引冊
使副副使入就位冊使等和入門舒和之楽作至位

楽止立定典儀曰再拜贊者承傳冊使等皆再拜侍
中進當　御座前北面跪奏稱侍中臣某言冊公主
請命使俛伏興又侍中少前称制可退復位侍中承
制降詣使者東北西面稱有　制冊使等俱再拜侍
中宣　制曰冊某公主命公特節展禮宣制訖使等
又再拜侍中還侍位贊禮者引冊使少前黄門侍郎
引主節詣冊使東北主節以節授黄門侍郎（主節由後主于
使左）黄門侍郎執節西南授冊使跪授與侍主節幡
隨節立于使左黄門侍郎退贊礼者導中書令請冊
使東北西面立又贊禮者導中書侍郎引詣公主冊

案立于中書令之右中書令于案取公主冊（舉案者皆由其
後于使右以次進北）授冊使跪受興置于案（持案者退立于使後以次進北）
贊禮者引中書令與冊使俱南北退復位典儀曰再
拜贊者承傳冊等及群官在位者皆再拜跪通事舍
人引冊使等右旋而出持節者前導持案者次之冊
使等初行樂作出門樂止侍中前跪奏稱侍中臣某
言禮畢俛伏興還侍位所由承　旨索扇扇上
皇帝興太樂令撞蕤賓之鐘皆應鼓柷奏太和之樂
皇帝降座御輿入自東房侍衛警蹕如來儀侍臣從
至閤扇開樂止通事舍人引群官在位者以次出舉
唐開元禮卷一百十六　三
冊者及冊使至長樂門外次如凌儀

公主受冊

尚儀二人（請冊）司贊一人（引公主）司贊二人（掌贊二人
如贊拜）女史四人（對舉冊案）
前一日尚舍守宮計會設使者及冊案使次於光範
門及長樂門外皆道右東向司贊設公主位於長樂
門內殿前近南當階北面西上又分設內命婦應陪
位者于公主東北及西北嬪御等在東宮官等在西
皆重行相對北上又于內命婦之前設尚儀位二皆
東向以北為上又于上儀位南少退設司贊位掌贊
二人陪其後　其日典儀設冊使位于長樂門外之
西東向北上又設舉冊案者位二在南差退俱東向
內謁者監預取公主冊掌置于長樂門外近限內命
外婦已下及應在者並服禮衣先就位公主花釵翟
衣司言引就位持節者立于使者之北少退持冊案
者立于冊使副使西南俱東向持節者去節衣持冊
案者並以案進冊使之右北向相次而立內侍二人
引使詣門內謁者舉案少前使取公主冊跪置冊于
內案俛伏興通事舍人引冊使副使等俱退就次以
俟尚儀帥女史詣門舉冊案入各就尚儀之前對舉
唐開元禮卷一百十六　四
冊案皆東向司贊曰再拜（凡司贊有詞掌贊官承傳）司贊言公
主再拜在位者皆再拜尚儀取公主冊于案（凡尚儀取冊記
持案者以案退）少前北面南頓稱有　制司贊言公主再拜
尚儀執跪讀冊訖退復位訖以冊進受公主公主受
冊以授司言訖司贊曰再拜公主再拜及在位者皆
再拜司贊少前稱礼畢司言贊公主退在位者以次
退掌贊執內謁者監禮畢內謁者監傳報冊使等冊
使等詣太極殿前南橫街南北面西上立中書令立
于冊使等東北西面冊使等再拜復命曰奉　制冊
命某公主礼畢又再拜中書令奏聞冊使等退幡節

各還本司

納采

前一日主人設使者次于大門外之道右南向 其
日大斯使者至于主人大門外賛礼者延入次凡賓主人
行事者皆公服使者出次賛礼者引至大門外之西東面主
人立于東階上西面儐者立于主人之左北面受命
出立于門東西面曰敢請事使者曰朝恩貺室于某
之公子某〃公有先人之礼使某也請納采尋公拝名某
也使者名儐者入告主人曰寡人敢不敬從儐者出告掌
畜者以鴈授使者退立于後使者左手執之賛礼者

唐開元禮卷一百十六 五

引主人迎于大門外東西面再拝使者不答拝主人
揖入使者從入主人入門而右使者入門而左至内
門主人又揖入至内霤持曲揖當階揖使者皆不答
至階主人曰請吾子升使者曰某敢辭主人曰固請
吾子升使者曰某敢固辭主人曰終請吾子升使者
曰某敢終辭主人升東階當阿西面使者升西階當
阿東面使者曰敢納采主人阼階上北面再拝進立
于楹間南面使者進立于主人之西俱南面使者授
鴈降自西階以出

問名

使者既出遂立于内門外之西東面主人還阼階東
左右授鴈于序端主人降立于阼階下西面儐者進
受命出請事使者曰某既受命将加諸卜敢以礼問
名儐者入告主人曰寡人不敢辭儐者出告掌畜者
以鴈授使者退立于後賛礼者引主人迎于内門外
之東西面揖使者以入使者入再拝揖至階三讓如
初主人升阼階當阿西使者升西階當阿東面使者
曰敢問名主人阼階上北面再拝進立于楹間南面
使者進立于主人之西俱南面使者授鴈還立于西
階上東面主人還阼階上西面曰 皇帝第某女某

唐開元禮卷一百十六 六

封公主使者降出立于内門外之西東面主人還阼
階東左右受鴈于序端主人降立于阼階下西面儐
進受命出請事使者曰礼畢儐者入告主人曰吾子
為事故至于寡人之室寡人有 先皇之礼請礼從
者使者曰某既得将事敢辭儐者入告主人曰先皇
之礼敢固以請儐者出告使者曰某辭不得命敢不
從儐者又告賛礼者引主人立于序端賛礼者于戸
牖之間鋪莞延純加藻席繢純設甒醴于東房西牖
下加勺冪設匪在樽北實觶一角柶一加冪籩豆在
篚北實以脯醢設洗于東房近北罍水在洗西篚在

洗東北肆篚實以巾加勺冪施設訖贊礼者引主人降迎使于内門外之東西面主人揖使報揖主人與使者俱入至階一讓升主人于阼階上北面再拜賓西階上北面荅拜主人受几于序端掌事者内拂几三奉兩端西北向進主人東面向外拂几以三振袂内執之進西北向拜使者迎受于筵前東南向以俟主人還東階上北面送西面立使者以几避進北面坐設于坐左興退于西階上北面荅拜立于阼階西東面贊者盥手洗觶酌醴加柶覆之面葉出房南面主人受醴面柄進筵前西北面立使者西階上北面

一拜送贊者薦脯醢于筵前使者進升筵坐左執觶右取脯擩于醢祭于籩豆之間以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭興以扶以一觶上禣降筵于西階上北面坐啐醴建柶奠觶遂拜執觶興主人荅拜使者進升筵坐奠觶于薦東降筵立于西階上東面掌事者牽兩馬入陳于門内三分庭一在南北首西上掌事者奉篚幣升自東階主人受于序端進西面立使者西階上北面再拜主人進楹間南面立使者進立于主人之西俱南面主人以篚幣授使者使者退立于西階上東面主人還阼階上北面拜送使者降自西階從者訝受幣使者揖馬以出牽馬者從之使者出大門外之西東面立從者訝受馬主人出門東西面拜送使者退主人入立于東階下西面儐者告于主人曰賓不顧矣主人乃還于寢

納吉

前一日主人設使者次如常儀　其日大昕使者至主人大門外贊礼者延入次使者出次贊礼者引立于大門外之西東面主人立于阼階下西面儐者進受命出請事使者曰加諸卜占曰吉使某也敢告儐者入告主人曰某公有吉寡人預在焉寡人不敢辭

儐者出告掌畜者以鴈授使者退立于後贊礼者引主人迎于大門外之東西面再拜使者不荅拜主人揖入使者從入主人入門而右使者入門而左至内門主人又揖入再拜揖至階三讓如初主人升阼階當阿西面使者升西階當阿東面使者曰敢納吉主人阼階上北面再拜進立于西階出立于内門外之西東面立主人還阼階東左右受鴈于序端主人降立于阼階下西面儐者進受命出請事使者曰礼畢其礼賓如問名之儀

納徵

前一日主人設使者次如常儀　其日大昕使者至
主人大門外贊礼者延入次掌事者入布幕于內門
之外玄纁束陳于幕上乘馬在幕南北首西上掌事
者奉璋以匵俟于幕東西面使者出次贊礼者引立
于大門外之西東面主人立于東階下西面儐者進
受命出請事使者曰　朝恩貺室于某公之子某〻
公有先人之礼使某也以玉帛乘馬請納徵儐者入
告主人曰某公順先典貺以重礼寡人敢不承命儐
者出告贊礼者引主人迎于大門外之東西面再拜
使者不荅拜主人揖入使者從入主人入門而右使

者入門而左至內門主人立于門東西面使者立于
門西東面掌事者坐啟匵取璋加于玄纁上興以授
使者退復位使者奉玉帛主人揖與使者俱入牽乘
馬者從入三分庭一在南北首西上主人入再揖至
降三讓如初主人升阼階當阿西面使者升西階當
阿東面使者曰敢納徵主人阼階上北面再拜進立
于楹間南面使者進立于主人之西俱南面使者授
玉帛降自西階出立于門內外之西東面主人還阼
階東左右受玉帛于序端受馬者自左受之以東牽
馬者既授馬自前西出儐者進受命出請事使者曰
礼畢其礼賓如納吉之儀

請期

前一日主人設使者次如常儀　其日大昕使者至
主人大門外贊礼者延入次使者出次贊礼者引立
于大門之西東面主人立于東階下西面儐者進受
命出請事使者曰某公有賜既申受命某公使某請
吉日儐者入告主人曰寡人既前受命唯命是聽儐
者出告使者曰某公命某聽命于王儐者入告主人
曰寡人固唯命是聽儐者出告使者曰某公使某受
命于主王不許某敢不告期曰某日儐者入告主人

曰寡人敢不敬須儐者出告掌畜者以鴈授使者退
立于後贊礼者引主人迎于大門外之東西面再拜
使者不荅拜主人揖入使者從入主人入門而右使
者入門而左至內門主人又揖入再拜揖至階三讓
如初主人升阼階當阿西面使者升西階當阿東面
使者曰敢告期主人阼階上北面再拜退立于楹間
南面使者進立于主人之西俱南面使者授鴈降自
西階出立于內門之西東面主人還阼階東左右受
鴈于序端主人降立于阼階下西面儐者受命出請
事使者曰礼畢其礼賓如納徵之儀

親迎

前一日主人設賓次如常儀　其日大昕揖之父服

其服告于禰廟以酒脯告之一獻無廟者告于正寢將行父醮子于正

寢贊者布席于東序西向又設席于戶牖之間南面

父公服坐于東序西向子服其上服升自西階進立

于席西南向贊者酌酒進北面以授子再拜受贊者

薦脯醢于席前脯醢出于自房子升席跪左執爵右取脯擩

於醢祭于籩豆之間右祭酒執爵興降席西面跪飲

卒酒奠爵再拜執爵興贊者受虛爵還于樽所子進

立于父前東面父命之曰往迎尔相承我宗事勗率

唐開元禮卷一百十六

十一

以敬先妣之嗣若則有常息子但不往迎尔相勗率以敬子再拜曰

不敢忘命又再拜降出乘路備威儀詣主人之第賓

將至內贊者布席于東房當房西向設樽甒醴于東

房東北隅加勺冪篚在樽南實觶一角柶加冪脯醢

在篚南賓至主人大門外降路贊礼者引停于次主

著花釵服褕翟纁𥿄入于房即席南向立姆服礼衣

立于右從者陪其從主人升自阼階立于房外之東

西面贊者以觶酌醴加柶覆之面柄進筵前北面公

主執觶右取脯擩于醢祭于籩豆之間遂以柶祭醴

三始扱一祭再祭興筵面坐啐醴建柶執觶興奠觶

于薦東降筵西南面再拜執席立內贊者徹席觶主

人降立于東階東南西面贊礼者引賓出次立于門

西東面儐者進受命出門東西面曰敢請事賓曰某

王命某之父以茲初昏某之父命某將請事命儐者

入告主人曰寡人固敬具以須儐者出告贊礼者引

主人迎于大門外之東西面再拜賓答拜主人揖賓

報揖主人入掌畜者以鴈授賓受鴈左手執之以入

及寢門主人曰請賓入賓曰某弗敢以先人主人曰

固請賓入賓曰某固弗敢以先主人揖賓報揖主人

與賓俱入及內霤將曲揖當階揖賓皆報揖至階主

唐開元禮卷一百十六

十二

人曰請升賓曰某敢辭主人曰固請賓升賓曰某敢

固辭主人曰終請賓升曰某敢終辭主人升阼階東

西面立賓升西階進當房戶北面跪奠鴈興再拜降

出主人不降送初賓入門主婦出立于房戶外之西

南面于賓拜訖姆導公主出主人少進西面之有正

焉若衣若花命之曰戒之敬之夙夜無違命主婦戒

于西階上施衿結帨戒之勉之敬之夙夜無違公主

至車後揖授綏姆辭不受曰未敢不足與為礼公主

乘以几從者二人坐相對持之姆加景壻乃馭輪三

周馭者代之賓出大門乘路還第如來儀公主自簿

次後而行

同牢

初昏掌事者設洗于東階東南東西當東霤南北以堂深罍水在洗東篚在洗西南肆篚實一巾二爵設公主之洗于東房近北罍水在洗西篚在東北肆皆加勺冪設饌于東房障以帷豆籩簋鉶俎之數各依其品九登一皆加巾蓋羊豕節折大羹在于爨樽于室內北墉下玄酒在西加冪勺皆南柄冪夏用絺冬用綌樽于堂上東與玄酒篚在南實在爵合巹加勺冪其爵皆烏桼唯巹以匏巹以壻至降車以俟公主至降車北面立南面揖公主

以入及寢門又揖以入公主從者席于奧東向壻導公主升自西階即席東面立公主升立于樽西南面壻盥于南先公主從者沃之公主盥于北洗壻從者沃之贊者以饌入饌設于席前贊者設醬于席前俎醯在其北俎三入于豆東腊俎特于北北主東俎醢之贊者設黍于醬東稷在東設湆于醬南饌方要設對醬于東對醬婦醬也設之當特俎菹醢在其南北上設黍于腊北其西稷于稻粱設湆于醬北贊曰啟會郤于簋簋南對簋簋于此啟也發皆加匕箸壻從者布對席於饌東贊者西告饌具壻公主公主即對席西面皆坐贊者皆授匕箸各以菹擩于醢皆祭于豆間又皆祭黍贊者各取肺皆絕末以授皆祭贊者以肺加于俎贊者各移黍置于席上三飯卒食贊者二人俱洗爵于北洗酌于室內之樽詣饌南北面以酳壻及公主皆興再拜受爵贊者北面荅再拜壻及公主皆坐祭酒贊者以肝從者奠爵取肝振祭嚌之贊者皆受實于俎豆各取爵皆飲執爵興贊者受爵壻及公主皆再拜贊者以爵復于篚又以爵酌酒再酳壻及公主仍立受爵坐飲無從訖贊者訖復于篚三酳用巹如再酳壻及公主仍立于席後贊者皆降東階洗爵升酌于戶

外樽至饌南北面俱跪奠爵再拜贊者坐取爵遂飲卒爵奠爵遂拜執爵興降奠于篚壻出公主退立于樽西南贊者徹饌設于房內徹室內樽以出壻脫服于房公主從者受之公主服脫于室壻從者受之姆受巾壻從者衽于奧公主從者衽良席在東皆有枕北趾壻入燭出從公主者餕壻之餘從壻者餕公主之餘贊者酌戶外階東樽酳之

見舅姑

見之日公主夙興沐浴著花釵服褕翟至于舅姑寢門之外贊者布舅姑席于東序西向布姑席于房外

之西南向布公主席于室戶西南向在姑席之西少
北側樽甒醴于房內東壁下加勺冪篚在北實觶一
角柶一篚加冪籩豆各一又在篚北設洗于東房近
北罍水在洗西篚在洗東北肆實以巾爵加勺冪質
明舅公服姑著鈿釵禮衣俱即席後立公主執笲棗
栗從者執笲服脩以從女相引公主入門升自西階
東面再拜進奠棗栗于舅席前興舅姑坐撫之內贊
者進徹以東公主退復東面位又再拜降自西階受
笲服升進北面再拜跪奠于姑席前興姑坐舉之內
贊者進徹以東公主退復北面位又再拜玄相者引

唐開元禮卷一百十六　十五

公主立于席西南面內贊者詣罍洗盥水洗觶酌醴
加柶面柄出房進詣公主席前北面立公主進東面
再拜受醴退復位內贊者西階上北面拜受醴退復
位內贊者西階上北面拜送遂薦脯醢于席前公主
升席坐左執觶右取脯擩于醢祭于籩豆之間以柶
祭醴三始扱一祭加柶于觶面葉興降席西東面坐
啐醴建柶興拜內贊者答拜公主進升席跪奠觶于
立東降自西階以出

盥饋舅姑

公主盥饋以少牢舅公服鈿釵礼衣公主花釵褕翟

贊者布于室之奧舅姑共席坐俱東面南上贊者設
樽于室內牖北下饌于房內西墉下其饌如同牢牲體
皆折右載之舅俎左載之姑俎舅姑即席東向坐女相引公主入升
自西階入房以醬進設于舅姑席前興少退西向立
其他饌從者設之皆加匕箸俱以南為上俎入各設
于豆東訖贊者各授箸舅姑各以篚俎擩于醬祭豆
間又祭飯訖乃食三飯卒食公主入于房盥洗爵入
室酌酒酳舅進奠爵于舅席前少東西面再拜舅取
爵祭酒飲之公主受爵入房奠于篚又盥洗爵酌酒
酳姑如酳舅之礼內贊者設公主席東北南向公主

唐開元禮卷一百十六　十六

徹醬設于席前姑餘饌從者餕之公主進西面再拜
退升席南向坐將餕舅餘命易醬內贊者易之公主
乃餕姑之饌公主祭內贊者贊之既祭乃食三飯卒
食內贊者先爵酌酒酳公主公主降席西面再拜受
爵升席坐祭酒飲之訖執爵興降席東南立內贊者
受爵奠于篚公主進西面再拜舅姑興先降自西階
公主降自阼階

婚會

其日主人至于賓大門外之西東面立賓主于東階
下西面儐者進于賓左北面受命出于大門外之東

西面曰敢請事主人曰某有嘉礼請公有頑（王則称王以下）
（此准）儐者入告遂引賓出大門之外東西面拜主人荅
拜主人曰某有嘉礼請公有頑賓曰敢辭主人曰敢
固請賓曰辞不得命敢不從主人拜賓荅拜主人還
賓遂與諸親之賛者預鋪賓席于堂上楹間近北南
向設賓之宗室席位于賓席西南賓之異姓席位于
宗室之内又于西廊下設異姓席位皆重行東向以
北為上設主人席位于東階上西向設主人室席位
于主人東北設異姓席位于宗室之北皆重行西向
以北為上賓至立于主人大門外之東西賓之宗室

立于賓西南異姓立于宗室之南俱重行東西以北
為上賛禮者引主人出立于大門外之東西南主人
諸親立于大門内之東重行西向以南為上立定主
人西面再拜賓東面荅拜主人揖賓〻報揖賛礼者
引主人又賛礼者引賓以入賓之諸親以次從入至
内門主人諸親從入如常至階主人揖賓〻報揖賓
主及諸親以次升各立于席後其在庭者亦如之立
定賓主及諸親俱坐執爵者酌酒升自東階酒升堂
賓主及諸親皆起執爵者酌酒升以酒受酒人賛礼
者引主人進詣席前西北向立賓自席西進東向受
爵賛礼引主人退復位賓還席後賓主及諸親俱坐
執爵者又以酒受主人及諸親賓主儐祭而後飲諸
親不祭而飲爵行一周食升堂賓主及諸親皆起掌
食者以臨醬豆授主人賛礼者引主人進設于賓席
前賓曰請公無辱主人興曰不敢忘礼賛礼者引主
人退復位執饌者以饌設于賓主席前加以匕箸執
饌者又以饌設于衆賓以下置設訖賓主及諸親皆
坐賓主皆祭而食諸親不祭而食于賓祭主人辞曰
疏食不足祭賓食三飯而止主人曰請公食賓更飯
食畢遂進庶羞觴行加常食畢賓主及諸親俱興賛

礼者各引賓主以降出賓主及賓之諸親皆復門外
位主人諸親復門内位主人再拜送賓退賛礼者引
主人入

婦人禮會

女賓来入至下車而内儐者引入主人迎送于閤門
内相稱之辞各准其夫餘如丈夫之礼

饗大夫送者

其日掌事者鋪賓席于堂上楹間近北南向又鋪主
人席于阼階上西向又設衆賓之席于席西南設從
者席位于西廊下俱重行東向以北為上賛礼者引

賓以下立于主人門外之西重行東向以北為上立
定贊礼者引主人立于門東西面主人揖賓報揖贊
礼者各引賓主以下至階主人揖賓報揖賓主以下
俱升立于席後立定賓主上下俱坐遂進酒設食如
婚會之儀會畢賓主上下俱興贊礼者引賓立于西
階上東面主人掌事牽乘馬入陳于門内三分庭一
在南北首西上又掌事者奉束帛之篚升以授主人
主人執篚西面立賓西階上北面再拜主人進楹間
南賓進立于主人之右俱南面主人授篚賓授之退
立于西階上東面主人還坐階上北面再拜送贊礼

皆引賓以下降自西階從者訝受篚賓及庭東面揖
左司以出牽馬者從之在庭者以次出俱復門外位
從者訝受馬初賓出贊礼者引主人降自東階出門
東西面拜送賓主人入

饗婦人送者

其日女贊者鋪賓席于堂上楹間近北南面又鋪主
人席于阼階上西向又設衆賓席于賓西南設從者
席位于西廊下俱重行東向以北為上女相者引賓
以下立于主人門外之西重行東面以北為上立定
女相者引主人出于門内之東西面女相者引賓入
衆賓以下從入門東西面立定賓主以次至入賓入
門西東面立定賓主以次進至階俱升各立席後上
下立定俱坐遂進酒設食如婚會之儀畢賓主上下
俱興女相引賓主于西階上東面女贊者奉米錦之
篚升以授主人主人執篚進于楹間南面立女贊者
引賓進入立于主人之右俱南面主人授幣訖女相
者引賓降出從者訝受篚衆賓以下從出初賓降女
相者引主人降送于門内賓出女相者引主人入

大唐開元禮卷一百十六

大唐開元礼卷第一百十七　嘉礼

三品已上嫡子冠

將冠筮于廟門外無廟者筮于正寢之堂主人（謂將冠者之父兄也）公服立于門東西面無廟者立于堂上楹間近東西面掌事者各服其服立于門西東面北上無廟者立于楹間近西東面北上布筮席于闑西閾外西面無廟者于主人之西〻面筮者開匱出策兼執之東命受命于主人主人曰爲嫡子某〻曰加冠庶幾從之筮曰諾進就筮席西面以韇擊策遂述曰假尔太筮有常某爲嫡子某〻曰加冠庶幾從之乃釋韇

坐筮告訖興降席東面稱占曰從筮者退若不吉則筮遠者如初儀贊礼者進主人之左告礼畢掌事者徹筮席前三日筮賓如求日之儀（筮賓之日可使冠子者也）前二日主人戒賓及贊冠者主人至賓大門外掌次者引之次主人公服出次門立于外之西東面賓公服立于阼階下西面儐者公服進于賓之左北面受命立出于門東西面曰敢請事主人曰某之子某將加冠請某子教之（相稱各隨官爵）儐者入告賓出立于門東西面再拜主人荅拜主人曰某之子某將冠願吾子教之賓曰某不敏恐不能供事以病吾子敢辭主人曰

某猶願吾子教之賓曰吾子重有命某敢不從主人再拜賓荅曰主人還賓拜送主人戒贊冠者亦如之（亦通使子右戒之）前一日掌事者設次于大門外之右南面其日夙興贊者設洗正寢阼階東南東西當東霤（六品以下當東榮）南北以堂深罍水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實巾一于篚加冪席于東房西牖下（無房者張帷爲之）陳服于席東領北上冕服青衣纁裳（一品衮冕服九章在衣龍山華蟲火宗彝四章在上藻粉黼黻二品鷩冕服七章三章在衣宗彝四章在裳藻粉米黼黻〻品毳服五章在在于宗彝藻粉一章在裳黼黻四品繡冕服三章一章在衣粉二章在裳黼黻五品玄冕衣無章裳刺黼黻一章六品已下爵弁服青衣纁裳）白紗中單黼領青褾襈裾革帶鉤

䚢大帶（一品二品素帶皆比其外上以朱下以綠三紕其外並以玄內已黃組約官用青組子四品五品素帶紕其垂外以玄內以黃組約皆用青組六品以下練帶紕其垂內外以綠組綠用青組也）蔽（隨衣色山火二章四品五品綉裳一章玄冕無章）劍（鉤以金五四品五品鉤以金）雙佩（一品山玄玉五品以上水蒼玉也）綬（一品綠綟綬四采綠紫黃赤純綠質長一丈八尺二百世首廣九寸二品三品紫綬三采紫黃赤純紫質長一丈六尺一百八十首廣八寸官用小雙綬長二尺寸寸色同大綬而首半之一品施二玉環四品青綬三采青白紅純青質長一丈四尺一百廿首廣七寸五品黑綬二采青紺質長一丈二尺一百首廣七寸皆有小及綬長二尺五寸色同大綬而首半之六品以下爵弁而已也）朱韈赤舄（五品已上同六品以下白赤履烏入介幘服絳公服才服黃帶鉤䚢）（襪帶褋履）進賢冠服絳紗單衣白紗中單皁領褾襈裾白裙襦（亦裙衫）革帶鉤䚢假帶曲領方心絳紗蔽膝白襪

黑舃八品以下去中單曲領蔽服各絹褲青韍革帶鉤履膝黑履庶人黑介幘劍雙佩雙綬六品以下無劍綬緇布冠服青衣素裳素韠中革革帶大劍綬佩無冕同襪鷩與進賢冠人帶褠履與介幘服同去釋而已之也服同烏幘纚櫛簪同箱在服于南纚今用皂巾方六寸屈帶于前兩隅莞筵四紛純加藻席四繢純又在側樽甒醴在服北加勺冪設坫在樽北實角觶角柶各一加冪饌陳于坫北四品五品蒲筵四緇布純加藻席四玄帛純六品以下蒲筵四緇布純不加藻席四品以下設道桔細以角爲之杖如〻饌用少牢及腊三組一品十籩十豆三品八籩八豆四品五品六籩六豆凡牲体節折加趙豝籩實脯棗栗之屬豆實醯醬籩盛之類六品已下用特牲一俎一豆籩實脯棗豆實醢設洗于東序近北罍水在洗西篚在洗東北肆實以巾質明贊至

主人大門外掌次者引之次賓贊公服請行事者各服具服六品以下無公服者服爵服執樽罍篚者皆就位冕衣冕袞青珠九旒以組爲纓色如其綬青纊充耳角簪導鷩冕七旒毳冕大五旒以組爲纓色如其綬青纊充耳導玄三旒繅司綪冕六品以下爵弁玄纓導庶人則黑介幘也進賢冠三梁纓青纓導四品五品兩梁六品已下一梁庶人則黑介幘緇布冠者青組纓冠冕各一箱各一人執之待于西階之西東面北上設主人之席于阼階上西面賓席于西階上西面賓席于西階上東面冠者席于主人東北西面主人公服立于阼階下當東序西面諸親公非公服者常服立于罍洗東南西面北上尊者停別室儐者公服立于門

外道東北面將冠者雙童髻空頂幘雙玉導金寶飾綵褲褶錦紳烏皮履六品以下導不以玉無金玉之飾也立于房內戶東西面賓皮贊冠者出次立于門西贊冠者少退俱東面北上儐者進于主人之左北面受命出立于門東西面曰敢請事賓曰某子有嘉禮命某執事儐者入告主人迎賓于大門外之東西面再拜賓答拜主人賓林揖出入皆贊冠者導之也主人揖贊冠者執揖者執揖主人又揖賓〻報揖主人入賓及贊冠者次入及內門主人揖賓〻揖〻主人与賓入贊冠者從之至內霤將曲揖賓報揖階主人立于階東西面賓立于階西東面

主人曰請吾子升曰某將事敢辭主人曰固請吾子升賓曰某敢固辭主人曰終請吾子升賓曰某敢終辭主人升自阼階立于席東西向賓升自西階立于席西東向贊冠者及庭盥于洗升自西階入于東方立于主人贊冠者之南俱西面主人贊冠者引將冠者出立于房戶外之南贊冠者取纚櫛簪箱跪奠于冠者筵南端興席北少東西面立賓揖將冠者賓主俱即座坐將冠者進升席西南坐賓之贊冠者進筵前東面跪脫雙童髻置于箱櫛畢設纚興復位立賓主俱興賓降盥主從降賓東西辭曰請吾子不降主

人曰吾子降辱敢不從降賓至盥洗盥手訖詣西階
賓主一揖一讓升主人立于席後西面賓立于西階
上東面執緇布冠者升賓降一等受之右執項左執
前進將冠者筵前東向立祝曰今月吉日始加元服
弃尔初志順尔成德壽考維祺永介景福乃跪興復
西階上席後東面立賓之贊冠者進冠前東面跪梳
纓興復位冠者興賓揖冠者冠者適房賓主俱坐冠
者青衣裳之服出房戶西南面立賓俱興賓揖冠
者進升席西向坐賓之贊者冠跪脫徙布冠置于箱櫛
畢設纓興復位賓降二等受進賢冠庶人則黑介幘

右執項左執前進賢冠者筵前東向立祝曰吉月令
辰乃申尔服敬尔威儀淑慎尔德眉壽萬年永受胡
福乃跪興冠復位賓之贊冠者跪設簪纓興賓揖冠
者冠者適房賓主俱坐冠者著絳紗服（庶子則白佔稱服）出
房戶西南面立賓主俱興賓揖冠者進升西席向坐
賓之贊冠者跪脫脫進賢冠庶人則黑介幘于箱櫛
畢設纓興復位賓降三等受冕六品受爵弁庶人黑
介幘右執項左執前進冠者筵前東向立祝曰以歲
之正以月之令咸加尔服兄弟具在以成厥德黃耇
無疆受天之慶乃跪冠興復位賓之贊冠者跪設簪

梳纓興復位冠者賓揖冠者冠者適房賓主俱坐主
人贊冠者徹纚櫛簪箱及筵入于房又筵于室戶西
南向冠者著冠服五六品以下著爵弁之服庶人則
絳公服出房戶西南立賓主俱興主人贊冠者盥手
洗觶于房酌醴加柶覆之面葉出房南面立賓揖冠
者冠者就筵西南面立賓進受醴于室戶東柶面柄
進冠者筵前北面立祝曰甘醴維厚嘉薦令芳拜受
祭之以定尔祥承天之休壽考不忘冠者冠者筵
西拜受觶賓復西階上東面荅拜執饌者奉饌薦于
冠者筵坐左執觶右取脯擩于醢祭于籩豆之間贊

冠者取脯一以授冠者冠者奠觶于薦西興受却左
手執本右絕末以祭上左手嚌之興以授贊冠者坐
悅手取觶以柶祭醴加柶於觶西葉興筵末坐啐醴
建柶降筵西南面跪奠觶再拜執觶興賓荅拜賓主
俱坐冠者升筵跪奠觶于薦東興進北面跪取脯降
自西階入見母進奠脯于席前退再拜以出冠者母
不在則使人受脯于西階下初冠者入見母賓主俱
興賓降當西序東面立主人降當東序西面立冠者
既見母出立于西階之東南面賓少進字之曰礼義
既備令月吉日昭告尔字爰字孔嘉髦士攸宜之于

緇永受保之日伯某甫冠者曰某雖不敏夙夜祗奉
賓出主人送于內門外主人西面請賓曰吾子辱執
事請礼從者賓曰某既得將事敢辭主人曰敢固請
賓曰某辭不得命敢不從賓就次主人入初賓出冠
者東面見諸親拜之冠者荅拜冠者西面拜賓之贊
冠者贊冠者荅拜訖見諸尊于別室賓主既釋服改
席訖賓與衆賓俱出次立于門東西面主人揖賓々
報揖主人先入賓及衆賓從之至階一讓升各就坐
後立定俱升坐會訖賓主俱興賓立于西階上贊冠
者仝北以退俱東面主人立于東階上西面衆賓序

立于西階下東面掌事者以幣篚升授主人于序端
主人執篚少進西面立又掌事者奉篚幣升立于主
人之後于幣篚升立主人之後于幣篚升牽馬者牽
兩馬入陳于門內三分庭一在南北首西上賓還西
上賓還西階上北面贊冠者立于賓左少退賓贊俱
再拜主人進立于楹間南面贊進立于主人之右俠
南面主人授幣篚賓受之退復東面位于主人授幣
掌事者又以幣篚授贊冠者贊冠者退復位主人還
阼階上北面拜送賓降自西階從者訝受幣賓當庭
賓東面揖出牽馬者從出從者訝受馬于賓降主人

降送賓于大門外之東西面再拜賓退主人入孤子
則諸父諸兄戒賓冠之曰主人醫而迎賓拜揖讓如
冠主冠于阼階醴之及礼賓拜送皆如上儀明日見
廟冠者朝服質明贊礼者引入廟南門中庭道西北
面贊再拜訖引出

大唐開元禮卷第一百十七

大唐開元禮卷第一百十八　嘉禮

三品已上庶子冠

將冠筮日筮賓如嫡子之儀　前二日主人戒賓及贊冠者前一日掌事者設洗于大門外之右南向其日夙興贊者設洗于正寢阼階東南東西當東霤（六品以下當東榮）南北以堂深罍水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實巾一于篚加冪席于東房內西牖下（無房者張帷為之）陳服于席東領北上冕服青衣纁裳（一品衮冕九章五章在衣龍山華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻二品鷩冕服七章三章在衣華蟲火宗彝四章在裳藻粉米黼黻三品毳冕服五章在衣宗彝米二章在裳黼黻四品絺冕服三章一章在衣粉二章在裳黼黻五品玄

冕衣無章裳刺黻一章六品以下爵弁服青衣纁裳）白紗中單黼領青褾襈裾革帶鉤鰈大帶（一品二品素帶皆紕其外上以朱下以綠三品紕其外以玄內以黃細綢皆用組四品五品素帶紕其外以青內以黃細綢皆用青組六品以下練帶紕其外以）韍（紐有青紐隨裳色山火一章四品五品二繡裳山一章冕無章）劍（玉緒以金玉四品飾以）金雙佩（一品山玄玉二品以上水蒼玉）雙綬（一品二百四十首長一丈八尺廣九寸二品二百四十首長一丈六尺廣八寸三品二百首長一丈四尺廣七寸四品五品一百八十首長一丈二尺廣六寸五品以上皆有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之）朱襪赤舃（五品以上庶人同六品以下服履公白襪）進賢冠服（假帶飾履具服才心帶鉤）絳紗單衣白紗中單皁領

褾襈裾白裙襦（赤袍衫）革帶鉤鰈帶曲領方心絳紗蔽膝白襪黑舃（八品以下去中單曲領蔽膝黑履庶人黑介幘服白裙襦青領革帶襪履）劍雙佩雙綬（六品以下無劍綬）緇布冠青衣素裳素韠革帶（大帶劍佩綬以下冕服同襪舄與進賢冠服同六品以下中單佩弁服同襪舄與進賢冠服同庶人帶以）緇纚櫛箸同箱在服南（巾方）莞筵三紛純加藻席三緇純又南樽于房戶外之西兩甒玄酒在西加勺冪設坫于樽東置二爵于坫加冪饌陳于服北（四品五品蒲筵三繢布純）（下蒲筵三純不加覆庶四品五品一品加純用中及品三品加貴加五品六品八箸至豆實醢二之箸八十百一象禮元明書）

（下將一組二筵二豆筵實脯考豆實菹醢）質明賓贊至主人大門外掌次者引之次賓贊公服諸行事者各服其服六品以下（無公服者服其常服）執樽罍篚者皆就位冕（如其服青績充耳四品五品冕衣同冠緌纓玄組纓六品以上）（以下弁玄標尋導五品以上犀簪）進賢冠三（品以上三梁四品五品兩梁六品以下一梁）緇布冠青組纓各一箱各人執之待于西階之東西北上設主人之席于阼階上西面賓席于西階上東面冠者席于房戶外之西南面（房外標東）諸主人公服立于阼階下當東序西面諸親公服非公服者常服立于罍洗東

南西面北上引導實者傳儐者公服立于門內道東北面
將冠者雙童髻空頂幘雙玉導金寶飾綵褠褶錦紳
烏皮履立于房內南面主人贊冠者公服立于房內
戶東西面賓及贊冠者出次立于門西贊冠者少退
俱東面北上儐者進于主人之左北面受命出立于
門東西面曰敢請事賓曰某子有嘉禮命某執事儐
及入告主人迎賓于大門外之東西面再拜賓答拜
凡賓主拜揖入出皆贊禮者導主人揖贊冠者報揖主人又
揖賓賓報揖主人入賓及贊冠者次入及內門主人
揖賓賓報揖主人與賓入贊冠者從之至內霤將曲

揖賓報揖至階主人立于阼階東西面賓立于階西
東面主人曰請吾子升賓曰某備將事敢辭主人曰
固請吾子升賓曰某敢終辭主人自升阼階立于席
東西向賓升自西階立于席西東向贊冠者及庭盥
于洗升自西階入于東房立于主人贊冠者之南俱
西面主人贊冠者引將冠者出立于房戶外之西南
面賓之贊冠者取纚櫛簪箱跪奠于冠者筵東興席
東少北南面立賓揖將冠者賓主俱即席坐將冠者
進升席西南坐賓之贊冠者進筵前北面跪脫雙童
髻置于箱櫛畢設纚興復位立俱興賓降盥主人從

賓主東西辭曰請吾子不降主人曰吾子降辱敢不
從降賓至罍洗盥水訖詣西階賓主一揖一讓升主
人立于席後西面賓立于西階上東面執緇布冠者
升賓升一等受之右執項左執前進將冠者筵前北
向跪興復西階上席後東面立賓之贊冠者進筵前
北面跪結纓興復位冠者興賓揖冠者適房賓主俱
坐冠者著青衣素裳之服出房立于戶西南面賓主俱
興賓揖冠者進立于席後南面賓降盥主人從降辭
對如初賓盥手跪取爵于篚興洗訖詣西階賓主人
立于後席西面賓詣酒樽所酌酒進冠者筵前北面

立祝曰旨酒既清嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝
友時格永乃保之冠者筵西拜受爵賓復西階上東面
答拜執饌者薦籩豆于冠者筵前冠者升筵坐左執
爵右取脯擩于醢祭于籩豆之間祭酒興筵末坐啐
酒執爵興筵西跪奠爵興再拜執爵者興賓答拜冠、
者升筵跪奠爵于薦東興立于筵西南執饌者徹薦
爵賓揖冠者冠者進升筵南向坐冠賓之坐冠者跪
脫緇布冠置于箱櫛畢設纚興復位賓降二等受進
賢冠庶人則黑介幘右執項左執前進冠者筵前北面跪冠
興復位賓之贊冠者坐設簪纓興復位冠者興賓揖

冠者冠者適房賓主俱坐冠者著絳紗服（庶人則襕衫服）出
房立于戶西南面賓主俱興賓揖冠者進立于席後
南面賓請酒樽所取爵酌酒進冠者筵前北向立祝
曰旨酒旣清嘉薦依時乃申尒服礼儀有序祭此嘉
爵承天之祐冠者筵西拜受爵賓服西階上東面荅
拜執饌者薦籩豆冠者升筵坐左執爵右祭脯醢祭
酒興筵末啐酒執爵興降筵西跪奠爵再拜執爵興
賓荅拜冠者筵坐奠爵于薦東興立于筵西南向執
饌者徹薦爵賓揖冠者冠者進升席南面坐賓之贊
者跪脫進賢冠（庶人則黑介幘）置于箱撤罩設纓興復位賓

降三等受冕（六品以下受弁庶人則黑介幘）右執項左執前進冠
者筵前北向跪冠興復位賓之贊冠者坐設簪結纓
興復位冠者興賓揖冠者適房賓主俱坐主人贊冠
者徹櫛箱入于房冠者著冕服（六品以下爵弁服庶人絳紗服）出房
立于戶西南面賓主俱興賓揖冠者冠者進立于席
後南面賓請酒鐏所取爵酌酒進冠者筵前北向立
祝曰旨酒旣湑籩豆有楚咸加尒服肴升折俎承天
之慶壽福無彊冠者筵西拜受爵賓復位東面荅拜
執饌者薦籩豆設俎于籩豆之間冠者升筵坐左執
爵右祭脯醢贊冠者取脯一以授冠者冠者奠爵于薦
西興受脯左手執本坐右絶末以祭上左手嚌之興
加于俎冠者坐帨手執爵祭酒興筵末坐啐酒興降
筵西南坐奠爵再拜執爵賓荅拜冠者升筵坐奠爵
于薦東興降席北南跪取脯降自西階入見母進奠
脯于席前退再拜以出冠者母不在則使人受脯于
西階下初冠者入見母賓主俱興賓降當西序東面
立主人降東序西面立冠者旣見母出立于西階之
東南上賓少進字之曰礼儀旣備令月吉日昭告尒
字爰字孔嘉髦士攸宜之子嘏永受保之某甫仲叔
季唯其所當冠者曰某雖不敏夙夜祗奉賓主人出

還于內門外主人西面請賓曰吾子辱執事請礼從
者賓曰某旣得將事敢辭主人曰敢固以請賓曰某
辭不得命敢不從賓就次主人入初賓出冠者東面
見諸親拜之冠者荅拜者西向面拜賓之贊冠者荅
拜訖請尊于別室賓主旣釋服改席訖賓與衆賓俱
出次立于門東西面主人出門東西面主人揖賓報
揖主人先入賓及衆賓從之至階一讓各升就坐後
立定升坐會訖賓主俱興賓立于西階上贊冠者在
北少進俱東面主人立于東階上西面衆賓降立于
西階下東西掌事者以幣篚升授主人于序端主人

執筵少進西面立又掌事者奉幣篚升立于主人之後于幣篚升牽馬者升兩馬入陳于門內三分庭一在南北首西上賓還西階上北面贊冠者于賓左少退賓贊者俱再拜主人進立于楹間南面賓贊進立于主人之右俱南面主人授幣篚賓受之退復東面位于主人授篚掌事者又以幣篚授贊冠者退復位主人還阼階上北面拜送賓降自西階從者訝受幣賓當庭賓東面揖東出牽馬者從出從者訝受馬于門外于賓降主人降送賓于大門之東西面再拜賓退主人入孤子則諸父諸兄戒賓冠之日主人紒而

迎賓拜揖讓如冠主冠醮礼賓拜送皆如上儀明日見廟冠者朝服無廟者見祖禰于正寢冠者公服庭人則常服質明贊礼者引入廟南門道西中庭北面贊再拜訖引出無廟者設几筵于正寢贊礼者引入至庭北面再拜訖引出五品已上　九品以上子冠假用出身品服其三品以上大功以上親五品以上親冠同八品九品服

大唐開元礼卷第一百十八

大唐開元禮卷第一百十九　嘉禮

四品五品嫡子冠

將冠筮于廟門之外主人（謂將冠者之父）公服立于門東西南掌事者各服其服立于門西東面北上布筮席于闑西閾門西南筮者開櫝出筴兼執之東面北命于主人主人曰為嫡子某〻日加冠庶子從之筮者曰諾進就筮席西面以韇繫筴遂述曰假尔大筮布常某爲嫡子某〻日加冠庶子從之乃釋韇坐筮訖興降席東面稱占曰從筮者退若不吉則筮遠日如初儀贊礼者進主人之左告礼畢掌事徹筮席　前

三日筮賓如求日之儀（筮賓筮其可使冠者子）前三日主人戒賓及贊冠者主人至賓大門外掌次者引之次主人公服次立于門外之西東面賓公服立于阼階下西面儐者公服進立于賓之左北面受命出立于門東西南曰敢請事主人曰某之子某將加冠請某子教之賓曰某不敏恐不能供事以辱吾子（相称多隨宜爲）儐者入告賓出立于門東西面再拜主人荅拜主人曰某之子某將加冠願吾子教之賓曰某不敏恐不能供事以辱吾子敢辭主人曰某猶願吾子教之賓曰某子重有命某敢不從主人再拜賓荅拜主人還賓送

主人或贊冠者亦如之亦遣使子弟或之前一日掌事者設
次于大門外之右南向其日夙興贊者設洗于正寢
阼階東南東西當霤南北以堂深罍水在洗東加幕
篚在洗西南向肆實巾一于篚卜加冪席于東房內
西牖下無房者張帷為之陳服于席東領北上冕服青衣纁
裳四品絺冕服三章一章在衣粉米二章在裳黼黻五品去冕衣裳章裳刺黻一章白紗
中單青領褾襈裾革帶鉤䚢大帶素帶紕其垂外以玄內以黃紐約皆
用青組冕黻繡冕山一章玄冕無章劍飾以金雙佩水蒼玉雙綬四品青綬三綵
青白紅純青質長一丈四尺一百四十首廣六寸五
品黑二綵青紅純質長一丈二尺一百首廣六寸皆
有小雙綬長二尺六寸
色同大綬而首半之朱襪赤舄進賢冠服絳紗單

衣白紗中單皂領褾襈裾白裙襦衫裙革帶鉤䚢假
帶曲領方心絳紗蔽膝白襪黑舄劍雙佩雙綬緇布
冠服青衣素裳素韠中單革帶中單帶帶鉤佩綬與冕服同襪舄與進賢冠服同
績纚櫛簪同箱在服南纚今用皂布六寸長帶于前西隅蒲筵四績
布純加翟席四玄帛純又在南側樽甒醴在北加勺
冪設篚在樽側北實角觶角柶各一加冪饌陳于篚
北柶以角為之狀如上餘用少牢及醢三俎籩六豆六牲體節折加饌脯實籩豆皆猶果棗之屬豆實
菹醢之類設洗于東房近北罍水在洗西篚在洗東北肆
實以巾質明賓贊至於主人大門外掌次者引之次
賓贊公服諸行事者各服其服執樽罍篚者皆就位

冕繡冕青珠四旒以組為纓色如其綬青纊充耳角簪玄冕三旒餘同繡冕之服進賢冠
兩梁纓青緌導績布冠青組纓冠冕各一箱各一人
執之待西階之西東面北上設主人之席于阼階上
西面賓席于西階上東面冠者席于主人東北西面
主人公服立于阼階下當東序西面諸親公服非公
服者常服立于罍洗東南西面北上尊者侍別室儐者
常服立于門內道東北面將冠者雙童髻雙玉導金
飾綵袴褶錦紳烏皮履立于房內南西主人之贊冠
者公服立于房內戶東西面賓及贊冠者出次立于
門西贊冠少退俱東面北上儐者進立于主人之左

北面受命出立于門東西面曰敢請事賓曰某子有
加禮命某執事儐者入告主人迎賓于大門外之東
西面再拜賓答拜凡賓主拜揖出入皆贊禮者相導主人揖贊冠者
贊冠者報揖主人又揖賓賓報揖主人與入賓及贊
冠者次入及內門主人揖賓賓報揖主人与賓入贊
冠者從之至內霤將曲揖賓賓報揖至階主人立于
東西面賓立于階西東面主人曰請吾子升賓曰某
脩將事敢辭主人曰固請吾子升賓曰某敢固辭主
人終請吾子升賓曰某敢終辭主人升自阼階立于
席東西向賓升自西階立于席西東向贊冠者及庭

盥手洗升自西階入于東房立于主人贊冠者之南
俱西面主人贊冠者引將冠者出立于房戶外之西
南面賓之贊冠者續取櫛簪箱跪奠于冠者筵南端
興席北少東西面立賓揖將冠者賓主俱即席坐將
冠者進升席西面坐賓之贊冠者進筵前東面跪脫
雙童髻置于箱櫛畢設纚興復位立賓降盥主人從
降賓東面辞曰請吾子不降主人曰吾子降寡敢不
從降賓至罍洗盥手訖詣西階賓主一揖一讓升主
人立于席後西面賓立于西階上東面執緇布冠者
升賓降一等受之右執項左執前進將冠者筵前東

唐開元禮卷一百十九　一

向立祝曰令月吉日始加元服弃尔幼志順尔成德壽
考維祺介尔景福乃跪冠興復西階上席後東面立
賓之贊冠者進筵前東面跪結纓興復位冠者興賓
揖冠者冠者適房賓主俱坐冠者著青衣素裳之服
出房戶西南面賓主俱興賓揖冠者冠者進升席西
向坐賓之贊冠者跪脫緇布冠置于相櫛畢設纚興
復位賓降二等受進賢冠右執項左執前進冠者筵前
東向立祝曰吉月令日乃申尔服敬尔威儀淑慎尔
德眉壽萬年永受胡福乃冠跪興賓揖賓之贊冠者
設簪結纓興復位冠者興賓揖冠者冠者適房賓主

俱坐冠者著絳紗服出房戶西南面立賓下主俱興
賓揖冠者冠者進升席西向賓之贊冠者跪進賢冠
置于箱櫛畢設纚興復位賓降三等受冠右執項左
執前進冠者筵者東向立祝曰以歲之正以月之令
咸加尔服兄弟具在以成厥德壽耇無疆受天之慶
乃跪冠興復位賓之贊冠者跪設簪結纓興復位冠
者興賓揖冠者冠者適房賓主俱坐主人贊冠者徹
纚櫛簪箱及筵入于房又筵于室戶西向冠者著冕
服出房戶西南面立賓主俱興主人贊冠者盥手洗
觶于房酌醴加柶覆之面葉出房南面立賓揖冠者

唐開元禮卷一百十九　五

冠者就筵西南面立賓進醴于室戶東柶面栖進冠
者筵前北面立祝曰甘醴維厚嘉薦令芳拜祭受之
以定尔祥承天之休壽考不忘冠者筵西拜受觶賓
復西階上東面答拜執饌者奉饌薦于冠者筵前者
升筵坐左執觶右取脯擩祭于醢祭于籩豆之間贊
冠者取脯一以授冠者冠者奠觶于薦西興受脯左
手執本坐右絕末以祭上左手嚌之興以授贊冠者
加于俎冠者坐帨手取觶以柶祭醴加柶于觶面弃
興神位跪啐醴建柶興降筵西南面跪奠觶再拜執
觶興賓答拜賓主俱坐冠者升進跪奠觶于薦東進

北面跪取脯降自西階入見母進奠脯于席前退再拜以出冠者母不在則使人受脯于西階下初冠者入見母賓主俱興賓降當西序東面立主人降當東序西面立冠者既見母出立于西階之東南面賓少進字之曰禮儀既備令月吉日昭告尒字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之伯某甫冠者曰甫雖不敏夙夜祇奉之賓出主人送于內門外主人西面請賓曰吾子辱執事請禮從者賓曰某既得將事敢辭主人曰敢固以請賓曰某辭不得命敢不從賓就次主人入初賓出冠者東面見諸親拜之冠者荅拜

冠者西面拜賓之贊冠者荅拜見諸親于別室賓主既釋服改席訖興衆賓俱出次立于門西東面主人出門東西面主人揖賓賓報揖主人先入賓及衆賓從之至階一揖升各就坐後立定俱升坐會訖賓主俱興賓立于西階上東面主人立于東階上西面衆賓降立于西階下東面掌事者以幣篚升授主人于序端賓北面再拜主人進立于楹間南面賓進立于主人之右俱南面賓右受篚退復東面位主人還阼階上北面拜送賓降自西階從者訝受幣賓出主人送賓于大門外之東西面再拜賓退主人入孤子則

諸父諸兄戒賓冠之日主人速而迎賓拜揖讓如冠主冠于阼醴之及禮賓拜送如上儀明日見廟冠者朝服質明贊禮者引入廟南面中庭道西北面贊再拜再拜訖引出

大唐開元禮卷一百十九

大唐開元禮卷第一百二十　嘉禮

四品五品冠庶子

將冠筮賓如嫡子之儀　前二日主人戒賓及贊冠者　先一日掌事者設次于大門外之右南向其日夙興贊者設洗于正寢阼階東南東西當東霤南北以堂深罍水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實巾一爵一于篚加冪席于東房內西牖下（無房者張帷為之）陳服于席東領北上冕服青衣纁裳（四品繡冕服三章一章在衣米粉二章在裳黼黻刺黼一章）玄冕衣裳刺黻一章白紗中單青領褾襈裾革帶鉤䚢大帶（素帶紕其素外以玄內以朱綠紐約皆同青組）韍（繡冕山一章冕無章）

劍（金飾）以雙佩（水蒼玉）雙綬（四品青綬三綵青白紅青純質長一丈四尺一百四十首廣七寸五品以黑綬一綵青紺純紺質長一丈二尺一百首廣六寸有雙小綬長二尺六寸色同大綬而首半之）朱襪赤舄進賢冠服絳紗單衣白紗中單皁領褾襈裾白裙襦（亦裙衫）帶革鉤䚢假帶曲領方心絳紗蔽膝白襪黑舄劍雙佩雙綬緇布冠服青衣素裳素韠（中單革帶大帶劍佩與冕服同襪舄與進賢服同）緇布纚櫛笥同箱在服南（纓今用受中方六寸屬帶子冠兩緇）蒲筵三緇布純加席三玄帛純又在南樽于房戶外之西兩甒玄酒在西加勺冪設篚于樽東置二爵于加冪饌陳于服北（殽用少牢及腊三俎六籩六豆牲體節折加羃肺籩實脯棗之屬豆實菹醢類）質明賓至于主人大門外掌次者引入次賓贊公服諸行事者各服其服執樽罍篚者皆就位冕（繡冕青珠四旒以組為纓色如其綬充耳角笄玄冕三旒今同冕服）進賢冠兩梁纓青綬導緇布冠青組纓冠冕各一箱各一人執之待于西階之西東面北上設主人之席于阼階上西面賓席于西階上東面冠者席于房戶外之西南面房外謂尊東主人公服立于阼階下當東序西面諸親公服非公服者常服立于罍洗東南西面北上（尊者別室侍）儐者公服立于門內道東北面將冠者雙童髻玉導金飾綵褲褶錦紳烏皮履立于房內南面主人贊冠者公服立于房內戶東西面賓

及贊冠者出次立于門西贊冠者少退俱東面北上儐者進受于主人之左北面受命出立于門東西面曰敢請事賓曰某子有嘉禮命某執事儐者入告主人迎賓于大門外之東西面再拜賓答拜（凡賓主拜揖入出皆贊禮者相導）主人揖贊冠者贊冠者報揖主人又揖賓賓報揖主人入賓及贊冠者次入及內門主人揖賓賓報揖主人與賓入贊冠者從之至內霤將曲揖賓報揖至階主人立于階東西面賓立于階西東面主人曰請吾子升賓曰某備將事敢辭主人曰固請吾子升賓曰某敢固辭主人終請吾子升賓曰某敢終辭

主人升自阼階立于席後東西向賓升自西階立于
席西東向贊禮者及筵盥洗升自西階入于東房立
于主人贊冠者之南俱西面主人贊冠者引將冠者
出立于房戶外之西南面賓之贊冠者取纚櫛箸箱
跪奠于冠者筵東端興席東少北南面立賓揖將冠
者賓主俱即席坐將冠者進升席南面坐賓之贊冠
者進筵前北面跪脫雙童髻于箱櫛畢設纚興復位
立賓主俱興賓降盥主人從降賓東面辭曰請吾子
不降主人曰吾子降辱敢不從降賓至罍洗盥手訖
請西階賓主一揖一讓升主人立于席後西面賓立

于西階賓主一揖一讓升主人立于席後西面賓立
于西階上東面執纚布冠者升賓降一等受之右執
項左執前進將冠者筵前北向跪冠興復西階上席
後東面立賓之贊冠者進賢者北面跪結纓興復位
冠者興賓揖冠者適房賓主俱坐冠者著青衣素裳
之服出房立于戶西南面賓主俱興賓揖冠者冠者
進立于席後南面賓降盥主人從降辭對如初賓盥
手跪取爵于篚興洗訖西階賓主一揖一讓升主人
立于席後西面賓詣酒樽所酌酒進冠者筵前北向
立祝曰旨酒既清嘉薦亶時始加元服兄弟具來孝

友時格永乃保之冠者筵西拜受爵賓從西階上東
面荅拜執饌者薦籩豆于冠者筵前冠者升筵坐左
執爵右取脯擩于醢祭于籩豆之間祭酒興筵末坐
啐酒執爵興降筵西跪奠爵興賓荅拜冠者升筵跪
奠于薦東興立于筵西南向坐賓之贊冠者跪脫緇
布冠置于箱櫛畢設纚興復位賓降二等受進賢冠
右執項左執前進冠者筵前北向跪冠興復位賓之
贊冠者坐設笄結纓興復位冠者興賓揖冠者適房
賓主俱坐冠者著絳紗出房立于戶西南賓主俱興
賓揖冠者進立于席後南面賓詣酒樽所取爵酌酒

進冠者筵前北向立祝曰旨酒既清嘉薦伊脯乃申
爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之佑冠者筵西拜受
爵賓復西階上東面荅拜執饌者薦豆冠者升筵坐
左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒執爵興降筵
西奠爵拜執爵興賓荅拜冠者升筵坐奠于爵薦東
興立于筵西南面執饌者徹薦爵賓揖冠者冠者進
升席南面坐賓之贊冠者跪脫進賢冠置于箱櫛畢
設纚興復位賓降三等受冕右執項左執前進冠者
筵前北向跪興復位賓之贊冠者跪設簪結纓興復
位冠者興賓揖冠者冠者適房賓主俱坐主人贊冠

者徹櫛箱入于房冠者著冕服出房立于戶西南面賓主俱興賓揖冠者冠者進立于席後南面賓詣酒樽所取爵酌酒進冠者筵前北面立祝曰旨酒令芳籩豆有楚咸加尔服肴升折俎承天之慶壽福無疆冠者筵西拜受爵賓復位東面答拜執饌者薦籩豆設俎于籩豆之南冠者升筵坐左執爵右祭脯醢贊冠者取脯一以授冠者冠者奠爵于薦西興受脯左手執左坐右絶末以祭上左手嚌之興于加俎冠者坐帨手執爵祭酒筵末坐啐酒興降筵西南面坐奠爵再拜執爵興賓答拜冠者升筵坐奠爵于薦東興

降席北面跪取脯降自西階入見母進奠脯于席前退再拜出冠者母不在則使人受脯于西階下初冠者入見母賓主俱興賓降當西序東面立主人降當東序西面立冠者既見母出立于西階之東南面賓少退字之曰礼儀既備令月吉日昭告尔字爰字孔嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之曰孟某甫仲叔季唯其所當冠者曰某雖不敏夙夜祗奉賓出主人送于內門外主人西面請賓曰吾子辱執事請礼從者賓曰某既得將事敢辭主人曰敢固以請賓曰某不得命敢不從賓就次主人入初賓出冠者東面見諸

親拜之冠者答拜冠者西南面拜賓之贊冠者贊冠者答拜訖見諸尊于別室賓主既釋服改席訖賓與衆賓諸出次立于門西東面主人出門東西面主人揖賓報揖主人先入賓及衆賓之至階讓升各就位後立定俱坐會訖賓主俱立于西階之東面主人立于東階上西面衆賓降立于西階下東面掌事者以幣篚升授主人于序端賓北面再拜主人進立于楹間南面賓進立于主人之右俱南面賓受篚退復東面位主人還阼階上北面拜送賓自西階從者訝受幣賓出主人送于大門外之東西面再拜賓退主人

入　孤子則諸父諸兄或賓冠之日主人髻而迎賓拜揖讓如冠主冠醮禮賓拜送皆如上儀　明日見廟冠者朝服質明贊禮者引入廟南門道西中庭北面贊再拜訖引出

大唐開元禮卷第一百二十

大唐開元禮第一百二十一

嘉禮

六品以下嫡子冠

將冠筮于正寢之堂若有廟者於廟門外如五品以上之儀也主人謂將冠者之父也公服立堂上楹間近東西面掌事者立於楹間近東西面北上布筮席于主人之西、面筮者開櫝出筮兼執之東面受命于主人主人曰今嫡子某；口加冠庶幾從之筮者曰諾進就筮席西面以蓍擊策述曰假爾大筮有常某為嫡子某曰加冠庶幾從之乃釋韇坐筮訖興降席東面揖占曰從筮者退

若不吉則筮遠日如初儀贊禮者進主人之左告禮畢掌事者徹筮席前三日筮賓如求日之儀筮賓其可使冠子者前二日主人或賓及贊冠者主人至賓大門外掌次者引之次主人公服出次立于門外之西東面賓公服立于阼階下西面擯者公服進於賓之左北面受命出立于門東西面曰敢請事主人曰某之子某將冠請某子教之贊冠擯者各隨賓門外擯者入告賓出立于門東西面再拜主人答拜主人曰某之子某將加冠願吾子之教之也賓曰某不敏恐不能供事以辱吾子敢辭主人曰某猶願吾子教之賓曰吾子重有命某敢

從主人再拜賓答拜主人還賓拜送主人戒贊冠者亦如之前一日通使子戒之前一日掌事者設次於大門外之右南向其日夙興贊者設洗於正寢阼階東南東西當東霤南北以堂深罍水在洗東加勺冪篚在西洗南肆實巾一爵一於篚加冪席于東房內西牖下無房者為之帷陳服于席東領北上爵弁服青衣纁裳白紗中單青領褾襈裾革帶鉤䚢大帶以帶紕其外上以朱下以綠用青組紕其外上以朱下以綠用青組庶人介幘絳公服加進賢冠服絳紗中單衣白紗中單衣白紗單皂領褾襈裾白裙襦革帶鉤䚢假帶曲領方心絳紗蔽膝白襪烏皮履八品以下介幘絳紗單衣白裙襦革帶鉤䚢假帶

布冠服青衣素裳素韠中單革帶與爵弁同進賢冠服同庶人帶與革帶同履同介幘服韠韠纚櫛篋同相在服南帶用白今於皇中方陽一履席西篚四緇布冠又在南側撣觚醴在服北加勺冪設篚在擯北實角觶角柶各一加冪陳纓于篚北以扣之以角加冠加用時設一北一饌二豆豆牡醴設洗于東房近北罍水在洗西篚在洗東北肆實以巾贊冠者賓至於主人大門外掌次者引之賓者公服從者各服其服無者以當服執爵纚篚者皆就位爵弁冠纓庶人則幘以組纓爵弁冠青組纓進賢冠一、冠纓青庶人則介幘緇布冠青組纓冠弁各一箱各一人執之待于西階之西東面北上設主

人之席于阼階上西面賓席于西階上東面冠者席于主人東北西面主人公服立于阼階下當東序西面諸親公服非公服者常服立于罍洗東南西面北上（贊者引空）儐者公服立于門內道東北面將冠者雙童髻空頂幘綵褠褶錦紳烏皮履立于房內南面主人之贊冠者公服立于房內戶東西面賓及贊冠者出次立于門西贊冠者少退俱東面北上儐者進于主人之左北面受命出立于門東西面曰敢請事賓曰某子有嘉禮命某執事儐者入告主人迎賓於大門外之東西面再拜賓答拜（凡賓主拜揖皆贊禮者相導）入出主

人揖贊冠者贊冠者報揖主人又揖賓賓報揖主人入賓及贊冠者次入及內門主人揖賓賓報揖主人先賓入贊冠者從之至內霤將曲揖賓報揖至階主人立於階東西面賓立于階西東面主人曰請吾子升賓曰某備將事敢辭主人曰固請吾子升賓曰某敢固辭主人曰終請吾子升賓曰某敢降終辭主人升自阼階立于席東西向賓升自西階立于席西東向贊冠者及庭盥于洗升自西階入于東房立於主人贊冠者之南俱西面主人贊冠者引將冠者出立于房戶外之西南面賓之贊冠者取纚櫛簪筍置於冠者

筵南端興席北少東西面立賓揖將冠者賓主俱即席坐將冠者進升席西面坐賓之贊冠者進筵前東面跪脫雙童髻置于箱櫛畢設纚興復位立賓主俱興賓降盥主人從降賓東面辭曰請吾子不降主人曰吾子降辱敢不從降賓盥于罍洗盥訖詣西階賓主一揖一讓升主人立于席後西面賓立于西階上東面執緇布冠者升賓降一等受之右執項左執前進將冠者筵前東向立祝曰令月吉日始加元服棄爾幼志順爾成德壽考維祺介爾景福乃跪冠興復西階上席後東面立賓之贊冠者進筵前東面跪結

纓興復位冠者興賓揖冠者冠者適房賓主俱坐冠者著青衣素裳之服出房戶西南面立賓主俱興賓揖冠者冠者進升席西向坐賓之贊冠者跪脫緇布冠置於箱櫛畢設纚興復位賓降二等受進賢冠（庶人則幘）右執項左執前進冠者筵前東向立祝曰吉月令辰乃申爾服敬爾威儀淑慎爾德眉壽萬年永受胡福乃跪冠興復位賓之贊冠者跪設簪結纓興復位冠者興賓揖冠者冠者適房賓主俱坐冠者著絳紗服（庶人則白裙襦服）出自房戶西南面立賓主俱興賓揖冠者進升席西向坐賓之贊冠者跪脫進賢冠（庶人則脫）

卿令置于箱櫛渠設纚與簪位賓洽三等受爵弁冠
儐人持 則 右執項左執前冠者進宗東向立祝曰以歲
之正以月之令咸加爾服兄弟具在以成厥德黃耇
無疆受天之慶乃冠冠訖復位賓之贊冠者為設結
結纓興復位冠者興賓揖冠者適房賓主俱坐
主人贊冠者徹纚櫛簪箱以適入于房又進於室戶
西南向冠者著爵弁之服 庶人則降公服 出房戶西南面立
賓主俱坐主人贊冠者盥水洗觶於房酌醴加柶面
覆之面葉出房南面立賓揖冠者就筵西南面立賓
進受醴于室戶東加柶進冠者筵前北面立祝曰甘

唐開元禮卷百二十一 五

醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定爾祥承天之休壽
考不忘冠者筵西拜受觶賓復西階上東面答拜執
饌者奉脯醢于冠者筵前冠者升筵坐左執觶右取
脯擩於醢祭於籩豆之間贊冠者取脯一以授冠者
奠觶于薦西興受脯左手執本坐右絕末以祭上左
手嚌之興以授贊冠加于俎冠者坐帨手取觶以柶
祭醴加柶于觶面葉興筵末坐啐醴建柶興降筵西
南面坐奠觶再拜執觶興賓答拜賓主俱坐冠者升
筵跪奠觶于薦東興進北面跪取脯降自西階入見
于母進奠脯於席前退再拜以出冠者母不在則使
人受脯于西階下初冠者入見後賓主俱興賓降立
西序東面立冠者既見母出立于西階之東南面賓
少進字之曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔
嘉髦士攸宜宜之于嘏永受保之曰伯某甫冠者曰
某雖不敏夙夜祇奉賓出主人送于內門外主人西
面請賓曰吾子將莅事請禮從者賓曰某既得將事
矣敢辭主人曰敢固以請賓曰某辭不得命敢不從賓
就次主人初賓出冠者東面見諸親諸親拜之冠者
答拜冠者西面拜賓之贊冠者贊冠者答拜又見諸
尊於別室賓主既釋服改席訖賓與眾賓俱出次立

唐開元禮卷百二十一 六

於門西東面主人出門東西面主人揖賓賓報揖主
人先入賓及眾賓從之至階一揖讓升各就次位
俱升坐命訖賓主俱升賓立于西階上東面主人立
于東階西面眾賓降立于西階下東面掌事者以幣
篚升授主人于序端賓北面再拜主人進立於楹間
南面賓進立於主人之右俱南面賓受篚退復東面
位主人還阼階上北面再拜送賓贊降自西階從者
訝受幣賓出主人送賓于大門外之東西面再拜賓
退主人入於子則諸父諸兄戒賓冠之日主人紒而
迎賓拜揖讓如冠主冠于阼醮之反禮賓拜送皆如

上儀

明日見祖禰于正寢冠者公服常服(庶人)則(?)明設北廷

正寢贊禮者引入至庭北面再拜訖引出(有廟者見于廟)五

品以上子孫九品以上子皆假用出身品服其三品

以上大功以上親五品以上周以上親冠同八品九

品服

大唐開元禮第一百二十一

大唐開元禮第一百二十二

嘉禮

六品以下庶子冠

筮日筮賓如嫡子之儀　前二日主人戒賓及贊

冠者　前一日掌事者設次于大門外之右南向其

日夙興掌事者設洗於正寢阼階東南東西當東霤南

北以堂深罍水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實巾

一爵一加于篚冪席於東房內西牖下(陳設者張之)陳

服于席東西領北上爵弁服青衣纁裳白紗中單青領

褾襈裾革帶鉤䚢大帶(以爵東帶[illegible]其垂內外)[illegible]用青組爵韠白襪

[illegible]履[illegible]卷百二十二　一

亦領單帶(庶人介幘)紗[illegible]解帶[illegible]服降公服方心　進賢冠服絳紗單白

衣紗中單皁領褾襈裾[illegible]　革帶鉤䚢假帶

曲領方心絳紗蔽膝(八品九品[illegible])　中　白襪黑[illegible](八品以下中單)

(黑[illegible]庶人[illegible]青[illegible]里介幘[illegible]服[illegible])緇布冠服青衣素裳素韠

(白[illegible]帶[illegible]人帶[illegible]帶[illegible]服[illegible]服[illegible])　緇纚[illegible]同

箱在服南(並[illegible]面門也)　蒲筵三緇布冠又在

南樽于房戶外之西甒醴玄酒在西加勺冪設篚樽

東置二爵于篚加冪鉶特牲一俎二籩二豆在服北

(牲醴[illegible]折加[illegible]豆[illegible]脯[illegible]醢[illegible])　質明賓贊至于主人大門外

掌次者引之次賓贊皆公服諸行事者各服其服(無官常服)

執捧罍篚者皆就位爵弁玄纓簪庶人則進賢冠、个階
梁纓青纓簪于於人則出个階緇布冠皆組纓冠弁各箪各一
人執之待于西階之西東面北上設主人之席于阼
階上西面賓席于西階上東面冠者席于房戶外之
西南面房外謂戶東也主人公服立于阼階下當東序西面
諸親公服者皆服立于罍洗東南西面北上若者學者矣
賓者公服立于門內道東北面將冠者雙童髻空頂
幘綵袴褶錦紳烏皮履立于房內戶東南主人贊
冠者公服立于房內戶東西面賓及贊冠者出次立
於門西贊冠者少退俱東面北上儐者進于主人之

左北面受命出立于門東西面曰敢請事賓曰某子
有嘉禮命某執事儐者入告主人迎賓於大門外之
東西面再拜賓答拜凡賓主拜揖入皆報禮者謝導出主人揖贊冠
者冠者報揖主人入賓以贊冠者次入及內門主人
揖賓、賓報揖主人進賓入贊冠者從之至內霤將曲
揖賓報揖至階主人立于階東西面賓立于階西東
面主人曰請吾子升賓曰某備將事敢辭主人曰固
請吾子升賓曰某敢固辭主人曰終請吾子升賓曰
某敢終辭主人升自阼階立于席東西向賓升自西
階立于席西東向贊冠者及庭盥于洗升自西階入

于東序立于主人贊冠者之南俱西面賓之贊冠者
取纚櫛箱筵奠于冠者筵東端興席東少北南面
立賓揖將冠者賓主俱即席坐將冠者進升席南面
坐賓之贊冠者進筵前北面脫雙童髻置于箱櫛
畢設纚興復位賓主俱興賓降盥主人從降賓東南
辭曰請吾子不降主人曰吾子降辱敢不從降賓至
罍洗盥于洗詣西階賓主一揖一讓升主人立于席
後西面賓立于西階上東面執幘布冠者升賓降一
等受之右執前進將冠者筵前北向跪冠興復西階
上席後東面立賓之贊冠者進筵前北面跪結纓興

復位冠者興賓揖冠者冠者適房賓主俱坐冠者著
青衣素裳之服出房立于戶西南面賓主俱興賓揖
冠者進立于席後南面賓降盥主人從降辭對如初
筵賓盥于洗取爵于篚興洗訖詣西階賓主一揖一讓
升主人立于席後西面賓詣酒尊所酌酒進冠者筵
前北向立祝曰旨酒既清嘉薦亶時始加元服兄弟
具來孝友時格永乃保之冠者筵西拜受爵賓復西
階上東面答拜執饌者薦籩豆于冠者筵前冠者升
筵坐左執爵右取脯擩于醢祭于籩豆之間祭酒興
筵末坐啐酒執爵興降筵西跪奠爵再拜執爵興賓

答拜冠者升筵跪奠爵于薦東興立于筵西南面執
饌徹爵賓揖冠者冠者進升筵南向坐賓之贊冠
者跪脫緇布冠置于箱櫛畢設纚興復位賓降二等
受進賢冠（庶人則里今情）右執項左執前進于冠者筵前北
向跪冠興復位賓之贊冠者坐設簪結纓復位冠者
興賓揖冠者冠者適房賓主俱坐冠者著絳紗服（庶人
則公服）出房立于戶西南面賓詣酒樽所取爵酌酒
進冠者筵前北向立祝曰旨酒既清嘉薦亶時乃申
爾服禮儀有序祭此嘉爵承天之祜冠者筵西拜受
爵賓復西階上東面答拜執饌者薦豆冠者升筵坐

左執爵右祭脯醢祭酒興筵末坐啐酒執爵興降筵
西跪奠爵于薦東興立于筵西南面執饌者徹薦爵
賓揖冠者冠者進升席南面坐賓之贊冠者跪脫進
賢冠（庶人則里下時）置于箱櫛畢設纚興復位賓降三等
受爵弁（以時人服）右執項左執前進冠者筵前北向跪
冠興復位賓之贊冠者坐設簪結纓興復位冠者興
賓揖冠者冠者適房賓主俱坐主人贊冠者徹櫛箱
入于房冠者著爵弁之服（庶人則公服）出房立於戶西南
面賓主俱興賓揖冠者冠者進立于席後南面賓詣
樽所取爵酌酒進冠者冠者進筵前北向立祝曰旨酒

令芳籩豆有楚咸加爾服著弁折俎承天之慶受福
無疆冠者筵西拜受爵賓復位東面答拜執饌者薦
籩豆設俎籩豆之南冠者升筵坐左執爵右祭脯醢
贊冠者取胏一以授冠者冠者奠爵于薦西興受胏
左手執本右絕末以祭上左手嚌之興加于俎冠者
坐帨手執爵祭酒興筵末坐啐酒興降筵西南面坐
奠爵再拜執爵興賓答拜冠者升筵坐奠爵于薦東
興降席北面跪取脯降自西階入見母進奠脯於席
前退再拜以出冠母不在則使人受脯於西階下初
冠者入見母賓主俱興賓降當西序東面立主人降當

東序西面立冠者既見母出立于西階之東南面賓
少進字之曰禮儀既備令月吉日昭告爾字爰字孔
嘉髦士攸宜　之于嘏永受保之曰孟某甫仲叔季
惟其所當冠者曰某雖不敏夙夜祗奉賓主人送于
內門外主人西面請賓曰吾子辱執事請禮從者賓
曰某既得將事敢辭主人曰敢固以請賓曰某辭不
得命敢不從賓就次主人入初賓出冠者東面見諸
親諸親拜之冠者答拜冠者向西面拜賓之贊冠者
贊冠者答拜訖見諸尊于別室賓主既釋服改席訖
賓與衆賓俱出次立于門西東面主人出門東西面

主人揖賓賓報揖主人先入賓從衆賓從之至階一讓升各就坐後立定俱坐會訖賓主俱興賓立于西階上東向主人立于東階上西面衆賓降立于西階下東面掌事者以幣篚升授主人于序端北賓北面再拜主人進立于楹間南面賓進立于主人之右俱南面賓受篚退復東面位主人還阼階上北面拜送賓降自西階從者訝受幣賓出主人送賓于大門外之東西面再拜賓退主人入拭手則諸父諸兄戒賓冠之日主人紒而迎賓拜揖讓如冠主冠醮禮賓拜送皆如上儀　明日見祖禰于正寢冠者公服（庶人則常服）

質明設几筵於其正寢贊禮者引入至庭北面再拜訖引出（有廟者見于廟）五品以上子孫九品以上子冠假用出身品服其三品已上大功已上親五品已上朞已上親冠同入品九品服

大唐開元禮第一百二十二

大唐開元禮第一百二十三

嘉禮

三品以上婚

納采　問名　納吉　納徵　請期　親迎

見舅姑　盥饋　婚會　婦人禮會

饗丈夫送者　饗婦人送者

納采

婚禮先使媒氏通書女氏許之乃致納采之禮前一日主人設賓次于大門外道右南向已後納吉納徵請期親迎設次皆如之　其日大昕使者至女

氏大門外掌次者延入次主人公服受其禮于廟（無廟者於正寢）掌事者布神席于室戶外之西右几使者公服出次立于大門外之西東面主人立于東階下西面儐者立于主人之左北面受命出立于門東西面曰敢請事賓曰吾子有命貺室某也（吾子女人某壻名）某有先人之禮使某也請納采（上某壻父名下某使者名）儐者入告主人曰某之子惷愚又弗能教吾子命之某不敢辭儐者出告掌賓者以雁授賓退立于後賓左手執之主人迎于大門外之東西面再拜賓不答拜主人揖賓以入賓從入主人入門而右賓入門而左至于次門主人

又揖入至內霤將曲揖當階主人曰請吾子升賓曰
某敢辭主人曰固請吾子升賓曰某敢固辭主人曰
終請吾子升賓曰某敢終辭主人升東階當阿西面
賓升西階當阿東面賓曰敢納采揀阿主人阼階上北
面再拜進立于楹間南面賓進立于主人之西俱南
賓授鴈降自西階以出

問名

納采禮畢賓既降立于內門外之西東面初賓降主
人還阼階東左右受鴈于序端主人降立于阼階下
西面儐者進授命出請事賓曰某既受命請加諸卜
唐開元禮卷百二十三　二
敢請女為誰氏儐者入告主人曰吾子有命且以備
數而擇之某不敢辭儐者出告掌畜者以雁授賓退
立于後主人迎于內門外之東西面揖賓以入主人
入門而右賓入門而左三揖至階三讓如初主人升
阼階當阿西面賓升西階當阿西面曰敢問名主人
于阼階上北面再拜進立于楹間南面賓進立于主
人之西俱南面賓授鴈還立西階上東面主人還阼
階上西曰某第某女某氏出賓出立于內門外之西
東面主人退位于阼階東左右受鴈于序端主人降
立于阼階下西面儐者進受命出請事賓曰禮畢儐

者入告主人曰吾子為事故至于某之室某有先人
之禮請礼從者儐者出告賓曰某既得將事敢辭儐
者入告主人曰先人之禮固敢以請儐者出告賓曰
某辭不得命敢不從儐者入告主人升立于序端掌
事者徹几改筵莞筵紛純加藻席畫純一品一品掃几三品彤几主人設神席亦在北
設甒醴于東房內西牖下加勺冪坫在樽北寔觶一
角柶一加冪籩豆在坫北賓脯醢設洗于東房近北
罍水在洗西篚在洗東北肆設訖主人降迎賓于內
門外之東西面主人揖賓、報主人入賓從入三揖
至階三讓如初升主人于阼階上北面再拜賓于西
唐開元禮卷百二十二　三
階上北面答拜主人受几于序端掌事者內拂几三
奉兩端西北面向外拂几三振袂內執之進西北向
使者迎受于筵前東南向以俟主人還阼階上北面
拜送賓以几避北面坐設于坐左退于西階上北
面答拜立于西階東面贊者盥手洗觶酌醴加柶于
觶覆之面葉出房南面立主人受醴面枋進筵前北
面立賓西階上北面一拜進筵前東南面受醴復西
階上位主人還阼階上北面一拜送贊者薦脯醢於
筵前賓進升筵坐左執觶右取脯擩于醢祭於籩豆
之間以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭興以柶東諸

觶上蒻降筵于西階上北面坐啐醴建柶奠觶遂拜
執觶興主人答拜賓進升筵坐奠觶于薦之東賓退
立于西階上東面掌事者奉篚幣升自東階主人受
于序端進西面立賓西階北面再拜主人進楹間南
面立賓進立于主人之西俱南面主人以幣篚授賓
賓受退立于西階上東面主人還東階上北面拜送
賓降自西階從者訝受幣賓出大門外之西東面立
主人降出門東西面拜送賓退主人入立于東階下
西面儐者告于主人曰賓不顧矣主人乃還于寢於
使者歸主人父壻之公服立于阼階下西面使者入告

立于主人之左北面曰某既得將事敢告主人曰聞
命使者退主人入以下復命准此

納吉

其日大昕使者至女氏大門外掌事者延入次掌事
者設几筵如初使者出次立于主人大門外之西東
面主人立于阼階下西面儐者進受命出請事賓曰
吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告其壻父使某
名使者儐者入告主人曰某之子不教惟恐弗堪吾子
有吉其預在焉某不敢辭儐者出告掌畜者以雁授
使者退立于後主人迎拜如常主人揖賓以入賓從
入主人入門而右賓入門而左至于次門主人揖入
二揖至階三讓如初主人升階階上西面賓升西階
上東面曰敢納吉主人北面再拜進立于楹間南面
賓進立于主人之西俱南面賓授雁降自西階出立
于次門外之西東面初使者降主人還阼階東左右
授雁于序端主人降立于阼階下西面儐者進受命
出請事使者曰禮畢其禮賓如問名之儀

納徵

其日大昕賓至女氏大門外掌事者延就次賓之掌
事者入布幕于主人次門之外玄纁束陳于幕上乘

馬陳於幕南北首西上主人掌事者設几筵如初其玄
纁束玄三纁二各合束也陳設訖使者出次立于主人大門外
之西東面主人立于阼階下西面儐者進受命出請事
賓曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮束帛乘
馬使某也請納徵儐者入告主人曰吾子順先典貺
某以重禮某敢不承命儐者出告主人迎拜如常主
人揖賓以入賓從入主人入門而右賓入門而左至
次門主人立于門東西面賓立於西塾東面掌事者
坐取玄纁興以授賓報主人揖賓以入執馬者從
入陳于庭三分庭一在南北首西上主人二揖至階

三讓如初主人升阼階當阿西面賓升西階當阿東
曰敢納徵主人于阼階上北面再拜進立於楹間南
面賓進立于主人之西南面授束帛受馬者自右受
之以東授之執馬者自前西而出賓初授束帛降出
次門外之西東面主人還阼階東左右受束帛于序
端主人降立于階下西面儐者進受命出請事賓曰禮
畢其禮賓如問名之儀

請期

其日大昕使者至于女氏大門外掌事者延入次又
掌事者設几筵如初使者出次立于主人大門外之

西東面主人立于阼階下西面儐者進受命出請事
曰吾子有賜某既申受命惟是三族之不虞使某也
請吉日儐者入告主人曰既受前命矣惟命是聽儐
者出告賓曰某聽命于吾子（某婿父名）儐者入告主人曰
某固惟命是聽儐者出告賓曰某使某受命于吾子
吾子不許某敢不告期日曰某（某吉日之甲乙）儐者入主人
曰某敢不敬須儐者出告掌畜者以鴈授使者退立
于後主人迎拜如常主人揖賓以入賓從入主人入
門而右賓入門而左三揖至階三讓而升主人升階
阼當阿西面賓升西階當阿東面曰敢告期主人阼
階上北面再拜進立于楹間南面賓進立于主人之
西俱南面賓授鴈降出立于次門外之西東面主人
還阼階東左右受鴈于序端主人降立于阼階下西
面儐者進受命出請事賓曰禮畢其禮賓如納徵之儀

親迎

其日大昕婿之父女之父各服其服告于禰廟（以酒脯告之一獻無廟者告于正寢）將行父醮子于正寢贊者布席于東序
西向又設席于戶牖之間南面父公服坐于東序西
向子服其上服（一品袞冕二品鷩冕三品毳冕四品絺冕五品玄冕六品爵弁庶人絳公）
服升自西階進立于席西南面贊者酌酒進北面以

授子子再拜受爵贊者薦脯醢于席前（脯醢出自房也）子升
席跪左執爵右取脯揳于醢祭于籩豆之間右祭酒
執爵興降西面南跪卒爵奠爵再拜興贊者受虛爵
還序子進立于父席前東面父命之曰往迎爾相
承我宗事勗率以敬先妣之嗣若則有常（庶子但云往迎爾相勗率以敬）
子再拜曰不敢忘命又再拜降出（初婿設洗）
于阼階東南西面當東霤南北以堂深罍水在洗東加
勺冪篚在洗西南肆實爵二巾一加冪設婦洗于東
房近北罍水在洗西加勺冪篚在洗東北肆實以巾
加冪陳饌于東房內西牖下（牲用少牢及腊三俎二簋二簠二登豆數一品）

十六二品十四一品十二也瑀及婦共牢婦之籩豆登之數
各視其夫牲體皆節折籩寔投豕羹寔和羹登寔以其豆寔醯醬奁菹之類籩豆
登加蓋俎加冪樽于室中北牖下玄酒在西加冪勺
南柄又設樽于房內之東加冪勺無玄酒篚在南寔
四爵合巹加冪夫婦酌于內樽四爵兩巹夫婦各三酳主人乘革輅備
儀仗從者公服乘車以從婦車及從車各准其夫至
於婦氏大門外掌次者延入次贊者布席于室戶外
之西西上几右又布席于戶內南向設醴樽于房戶
內東壁下加勺冪坫在北實觶一角柶一于坫加冪
籩一豆一又在坫北女各准其夫服去釵翟衣一品花釵

唐開元禮卷百二十二　八

九樹翟九等二品花釵八樹翟八等三品花釵七樹翟七等入於房加席南向立
姆服禮衣在其右女從在其後父公服升自東階立
於戶外之東西面內贊者以觶酌醴加柶覆之面柄
進女席前北面女降席西南面再拜受觶內贊者薦
脯醢于席前女升席跪左執觶右取脯擩於醢祭於
籩豆之間以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭興筵
末跪啐醴建柶奠觶于豆東降席西再拜訖升席南
面立內贊者徹薦觶主人降立于東階南西面賓出次
立于門西東面賓階儐者進受命出立于門東西面曰敢
請事賓曰吾子有命以茲初婚某父使某將請承命

儐者入告主人曰某閑敬具以須主人迎賓于大門
外之東西面再拜賓答拜主人揖賓賓報揖主人入
賓報揖從入至于寢門主人又揖入至內霤將曲揖
當階揖至階主人曰請吾子升賓曰某敢辭主人曰
固請吾子升賓曰某敢固辭主人曰終請吾子升賓
曰某敢終辭主人升自阼階西面立賓升自西階進
當房戶北面跪奠雁興再拜降出主人不降送于賓
入門姆出立于房戶之西南面於賓拜訖姆導女出
于母左父少進西面戒之必有正焉若衣若花命之
曰戒之敬之夙夜無違命母戒于西階上施衿結帨

唐開元禮卷百二十二　九

戒之曰勉之敬之夙夜無違中此似庶母及門內施鞶
申之以父母之命命之曰敬恭聽宗父母之言夙夜
無愆視諸衿鞶鞶囊婦人鞶絲以盛帨巾之屬也女出至車壻授綏
姆辭曰未教不足與為禮婦乘以几壻馭輪三周
馭者代之主人使其屬送之壻出乘車先婦車從而
行于門外下車以俟婦至降車北面立壻南面揖婦
以入及寢門又揖以入贊者徹樽冪酌玄酒三注于
樽女從者布席于奧東向西南隅謂之奧若室內則席于室上楹間東向設
樽于室戶東主人導婦升自西階入于室即席東面立婦
人立于樽西南面壻盥于南洗女從者沃之婦盥于

北洗爵從者洗之贊者以饌入設醬于席前葅醢在其北俎三入設于豆東腊特于俎北贊者設黍于醬東稷稻粱在東設湆於醬南設對醬于東對醬婦醬也設之當特俎葅醢在其南北上設黍于腊北其西稷稻粱設湆于醬北贊啓會郤于簠簋南對簠簋於北啓敦皆加匕箸壻從者布對席于饌東贊者西面告饌具主人揖婦即對席西面皆坐贊者皆坐授匕箸各以葅擩於醢皆祭于豆間又皆祭黍稷者各取肺絶末以授皆祭贊者以肺加之俎凡祭与食皆贊者授之贊者各移黍置于席上授肺脊食以湆醬三飯卒食贊者二人俱洗爵

唐開元礼卷百二十三　十

于房酌於室內之樽詣戶西北面以酳主人主人及婦皆興再拜受爵贊者北面答拜主人及婦皆坐祭酒贊者以肝從皆奠爵取肝振於嚌之贊者皆受之于俎豆各取爵皆飲訖執爵興贊者受爵主人及婦皆拜贊者以爵復于坫又以爵酌再酳主人及婦仍立受爵坐飲卒爵皆興贊者受爵復于坫三酳用巹如再酳主人及婦立于席後贊者皆降東階洗爵酌升于戶外樽入戶北面俱奠爵皆再拜皆坐取爵遂祭飲卒爵奠爵遂拜執爵興夫婦答拜降奠爵于篚主人出脫衣服于房婦進立樽南西面位贊者徹饌設于東房如初婦脫服于室衽于奧北趾衽卧席主人入燭出婦從者餕夫之餘夫從者餕婦之餘贊者酌戶外樽酳之女從者待于戶外呼則聞

見舅姑

質明贊者見婦于舅姑立于寢門外贊者布舅席于東序西向布姑席于房戶外之西南向舅姑俱即席坐婦執笲棗栗笲竹器玄表纁裏自門外入升自西階東面再拜進跪奠于舅席前舅撫之贊者進徹以東婦退復東面位又再拜降自西階受笲服服脩婦從者執俱于階下升進北面再拜進跪奠于姑席前姑舉之內贊者受之

唐開元礼卷百二十三　十一

東婦退復北面位又再拜贊禮婦席于室戶西南面在姑席之西少北側樽甒醴于戶內東壁下加勺冪籩豆各一實以脯醢在樽北設洗于東房近北罍水在洗西篚在洗東北肆篚實以觶巾角各一加冪也婦立于席西南面內贊者盥手洗觶酌醴加柶面柄出房詣婦席前北面立婦進東面拜受退復位內贊者西階上北面拜送內贊者薦脯醢于席前婦升席坐左執觶右取脯擩於醢祭于籩豆之間以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭加柶于觶面葉興降席西東面坐啐醴建柶興拜內贊者答拜婦進升席跪奠觶于豆東取脯降自西

階以出授婦氏入于寢

盥饋

舅姑入于室婦盥饋贊者布席于室之奧舅姑共席
坐俱東面南上贊者設撣于室内北牖下饌於房内
牖下其饌如同牢（牲體皆節折右載之于舅左載之于姑俎也）婦入升
自西階入房以醬進設于舅姑席其他饌從者設之
皆加匕箸俎以南為上俎入各設于豆東訖贊者各
授箸舅姑各以菹擩于醬祭于籩豆之間又祭飯訖
乃食三飯卒食婦人于戶盥手洗爵入室酌酒酳舅
進奠爵于舅席前少東西面再拜舅取舅取爵婦出

唐開元禮卷百二十二　　十二

入房奠于篚又盥手洗爵酌酒酳姑如酳舅之礼設
婦席于室内北牖下撣東南面婦徹饌設于席前如
初西上（婦親徹爵設之其地從者設之）婦進西面再拜退升席南向坐
將餕舅命易醬内贊者易之婦乃餕姑饌婦祭内贊
者助之既祭乃食三飯卒食内贊者洗爵酌酒酳婦
降西面再拜受爵升席坐祭飲訖執爵興降席東南
面立内贊者受爵奠于坫婦進西面再拜受爵升席
坐祭酒飲訖執爵興降席東南面立内贊者受爵奠
于篚婦進西面再拜舅姑先降自西階婦降自阼階
（凡席于婦舅不降而婦降自西階以出）

婚會

其日主人至於賓大門外之西東面立賓立阼階下西
面儐者進于賓之左北面受命出立于大門外之東
西面曰敢請事主人曰某有嘉礼請某于有循儐者
入告遂引賓出大門外之東西面再拜主人答拜主
人曰某有嘉禮請吾子有循賓曰敢辭主人曰敢固
請賓曰辭不得命不得不從主人拜賓答拜主人還
賓遂與諸親從之贊者預鋪賓席於堂上楹間近北
南面設賓之宗室席位于賓席西南賓之異姓席位
于宗室之南又于西階不設異姓席位席位皆重行

唐開元禮卷百二十三　　十三

東面以北為上設主人席位于阼階上西面設主人
宗室席位于主人東北設異姓席位于宗室之北皆
重行西面以南為上賓至立于主人大門外之西東
面賓之宗室立于賓西南異姓立于宗室之南俱重
行東面以北為上儐者引主人出立于大門外之東
南面主人諸親立于大門内之東重行西面以南為
上賓定主人西面再拜賓東面答拜主人揖賓賓報
揖儐引主人又儐者引賓以入諸親以次從入至内
門主人諸親以次從入如賓至階主人揖賓賓報揖
賓主及諸親以次升各立于席後其庭前者亦如之

立定賓主及諸親俱坐執爵者酌酒升自東階酒升
堂賓主及諸親皆起執爵者以酒授主人儐者引主
人進詣賓席前西北面立賓自席西進東南面受爵
儐者引主人退復位賓還席後賓主及諸親俱坐執
爵者又以酒授主人及賓至諸親賓主俱祭而飲諸
親不祭而飲爵行一周食升堂賓主及諸親皆起掌
食者以醯醬豆授主人儐者引主人進設于賓席前
賓曰請吾子與辱主人曰不敢忘禮儐者引主人復
位執饌者以籩豆簠簋俎析設于賓主席前又加以
匕箸執饌者以次設食訖賓主皆祭而食諸親不祭

而食於賓祭主人曰疏食不足祭賓食二飯而止主
人曰請吾子食賓更飯食畢遂進庶羞觴行如常食
畢賓主及諸親俱與儐者各引賓主以下降出賓主
及賓之諸親皆復門外位主人諸親復門內位主人
再拜送賓退儐者引主人入

婦人禮會

女賓乘車入至下車所內儐者引入主人迎送于閤
內相揖之辞各准其夫餘如丈夫之禮

饗丈夫送者

其日掌事者鋪賓席於堂上楹間近北南向又鋪主
人席于阼階上西向又設衆賓之席于賓西南設從
者席位於西階下重行北上賓立于主人門外之西
俱重行東面以北為上立定儐者引主人出立於門
東西面主人揖賓　報揖儐者各引賓主以下入至
階主人揖賓々報揖賓主人以下俱升立于席後立
定賓主以下俱坐遂進酒設食如婚會之儀會畢賓
主以下俱與儐者引賓立于西階上東面主人掌事
者奉束帛之篚升以授主人主人執篚西面立賓西
階上北面再拜主人進立于楹間南面賓進立于主
人之西俱南面主人以篚幣授賓々受退立于西階

上東面主人還東階上北面再拜送儐者引賓以下
降自西階從者訝受幣在庭者以次出復門外位儐
者引主人降自東階出門東西面拜送賓退主人入

饗婦人送者

內儐者引賓升主人迎送于閤內相揖之辞各准其
夫酬以束帛如丈夫之禮

大唐開元禮第一百二十三

大唐開元禮第一百二十四

嘉禮

四品五品婚

納采　問名　納吉　納徵　請期

親迎　見舅姑　盥饋　婚會

饗丈夫送者　饗婦人送者、

納采

婚禮先使媒氏通書女氏許之乃致納采之礼

前一日主人設賓次於大門外道右南向以後納吉

納徵請期親迎設次皆如之　其日大昕使者至女

唐開元礼卷百二十四　一

氏大門外掌次者延入次主人公服受其禮於廟無廟者于正寢掌事者布神席于室戶外之西右凡使者公服出次立於大門外之西東面主人立于東階下西面儐者立於主人之左北面受命出立于門東西面曰請事賓曰吾子有命貺室某也吾子女父名某其壻名某有先人之禮使某也請納采上某壻父名下某使者名儐者入告主人曰某之子惷愚又弗教吾子命之某不敢辭儐者出告掌畜者以鴈授賓退立於後賓左手執之主人迎於大門外之東西面再拜賓不答拜主人揖賓以入賓從入主人入門而右賓入門而左至于次門主人又揖入至内霤將曲揖當階揖至階主人曰請吾子升賓曰某敢辭主人曰固請吾子升賓曰某敢固辭主人曰終請吾子升賓曰某敢終辭主人升東階當阿西面賓升西階當阿東面賓曰敢納采阿棟主人阼階上北面再拜進立楹間南面賓進立于主人之西俱南面賓授鴈降自西階以出

問名

納采禮畢賓既降立于内門外之西東面初賓降主人還阼階東左右授雁于序端主人降立于阼階下西面儐者進授命出請事賓曰某既受命將加諸卜敢

唐開元礼卷百二十四　二

請女為誰氏儐者入告主人曰吾子有命且以備數而擇之某不敢辭儐者出告掌畜者以雁授賓退立于後主人迎于内門外之東西面揖賓以入主人入門而右賓入門而左二揖至階三讓如初主人升阼階當阿西面賓升西階當阿東面曰敢問名主人於阼階上北面再拜進立於楹間南向賓進立于主人之西俱南面賓授雁還立西階上東面主人還阼階上西面曰某第某女某氏出賓出立于内門外之西東面主人退立於阼階東左右受鴈于序端主人降立于階下西面儐者進受命出請事賓曰禮畢儐者

入告主人曰吾子為事故至于某之室某有先人之
禮請禮從者儐者出告賓曰某既得將事敢辭儐者
入告主人曰先人之禮敢固以請儐者出告賓曰某
辭不得命既不從儐者入告主人升立於序端掌事
者徹几改筵東上（蒲筵緇布純加萑席玄純 凡主人設神席亦準此）設甒醴
於東房內西牖下加勺冪篚在樽北實觶一角柶一
加冪籩豆在篚北實脯醢設洗於東房近北罍水在
洗西篚在洗東北肆設訖主人降迎賓於內門外東
西南主人揖賓賓報揖主人入賓從入三揖至階主
讓如初升主人于阼階上北面再拜賓于西階上北

面再拜賓于西階上北面答拜主人受几于序端掌
事者內拂几三奉兩端西北向進主人東面向外拂
几三振袂內執之進西北向使者迎受於筵前東南
向以俟主人還阼階上北面拜送賓以几進北面坐
設坐設於坐左興退於西階上北面答拜立於階西
東面贊者盥手洗觶酌醴加柶於觶覆之面葉出房
南面立主人受醴面柄進筵前北面立賓西階上北
面一拜進筵前東南面受醴復西階上位主人送阼
階上北面一拜送贊者薦脯醢于筵前賓進升筵坐
左執觶右取脯擩於醢祭於籩豆之間以柶祭醴三

始扱一祭又扱再祭興以柶兼諸觶上降筵于西
階上北面坐卒醴建柶奠觶遂拜執觶興主人答拜
賓進升筵坐奠觶于籩豆之東賓退立于西階上東
面掌事者奉篚幣升自東階主人受于序端進西面
立賓西階上北面再拜主人進楹間南面立賓進立
于主人之西俱南面主人以幣篚授賓、受退位于
西階上東面主人還東階上北面拜送賓降自西階
從者訝受幣賓出大門外之西東面立主人降出門
東西面拜送賓退主人入立于東階下西面儐者告
于主人曰賓不須矣主人乃退于寢于使者歸主人

壻之父公服立于阼階下西面使者入告立于主人之
左北面曰某既得將事敢告主人曰聞命使者退主
人入（以下命進止復）

納吉

其日大昕使者至女氏大門外掌次者延入次掌事
者設几筵如初使者出次立于主人大門外之西東
面主人立于阼階下西面儐者進受命出請事賓曰
吾子有貺命某加諸卜占曰吉使某也敢告（某壻父名也 使）
某（使者名）儐者入告主人曰某之子不教惟恐不堪吾子
有告某預在焉某不敢辭儐者出告掌者者以雁授

使者退立于後主人迎拜如常主人揖賓以入賓從入主人入門而右賓入門而左至于次門主人揖入二揖至階三讓如初主人升阼階上西面賓升西階上東面曰敢納吉主人北面拜進立于楹間南面儐者立于主人之西俱南面賓受鴈降自西階出立于大門外之西東面初使者降主人還阼階東左右受鴈于序端主人降立于阼階下西面儐者進受命出請事使者曰禮畢其禮賓如問名之儀

納徵

其日大昕賓至女氏大門外掌事者延入次賓之掌

唐開元礼卷百二十四 五

事者入布幕于主人次門之外玄纁束帛于幕上兩馬陳于幕南北首西上主人掌事者設几筵如初其玄束（玄三纁一纁合卷之）陳設訖使者出次立于主人大門外之西東面主人立于阼階下西面儐者進受命出請事賓曰吾子有嘉命貺室某也某有先人之禮束帛乘馬使某也請納徵儐者入告主人曰吾子順先典貺某以重禮某敢不承命儐者出告主人迎拜如常主人揖賓以入賓從入主人入門而右賓入門而左至次門主人立于門東西面賓立接西塾東面掌事者坐取玄纁束以授賓執主人揖賓以入執馬者從入陳于庭三分庭一在南北面西上主人三揖至階三讓如初主人升阼階當阿西面賓升西階當阿東面曰敢納徵主人于阼階上北面再拜進立于楹間南面賓進立于主人之西南面授束帛受馬者自右受之以東賓之執馬者自前而出賓初授束帛降出次門外之西東面主人還阼階東左右受束帛于序端主人降立于階下西面儐者進受命出請事賓曰禮畢其禮賓如問名之儀

請期

其日大昕使者至于女氏大門外掌事者延入次又

唐開元礼卷百二十四 六

掌事者設几筵如初使者出次立于主人大門外之西東面主人立于阼階下西面儐者進受命出請事賓曰吾子有賜某既申受命惟是三族之不虞使某也請吉日儐者入告主人曰既前受命矣惟命是聽儐者出告賓曰某聽命于吾子（某婿父名）儐者入告主人曰某固惟命是聽儐者出告賓曰某使某受命于吾子吾子不許某敢不告期曰某（其吉日之甲乙）儐者入告主人曰某敢不敬須儐者出告掌畜者以鴈授使者退立于後主人迎拜如常主人揖賓以入賓從入主人入門而右賓入門而左三揖至階三讓而升主人升

阼階當阿西面賓升西階當阿東面曰敢告期某人
阼階上北面再拜進立于楹間南面賓進立于主人
之西俱南面賓授鴈降出立于次門外之西東面主
人還阼階東左右受鴈于序端主人立于阼階下西
面儐者進受命出請事賓曰禮畢其禮賓如納徵之儀

親迎

其日大昕婿之父女之父各服其服告于禰廟以酒脯告
之一獻無廟者告于正寢將行父醮子于正寢贊者布席于東序
西向又設席于戶牖南向父公服坐于東序西向西
向子服其上服四品爵弁五品玄冕升自西階進立于席西南

唐開元禮卷百二十四　七

向贊者酌酒進北面以授子子再拜受爵贊者薦脯
醢于席前醮醢出自房也子升席跪左執爵右取脯擩于醢
祭于籩豆之間右祭酒執爵興降席西南面跪卒爵
奠爵再拜報爵興贊者受虛爵還樽所子進立于父
席前東面父命之曰往迎爾相承我宗事勗率以敬
先妣之嗣若則有常庶子但云往迎爾相勗率以敬子再拜曰不敢
忘命又再拜降出初婚設洗于阼階東南當東霤北
以堂深罍水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實爵二
巾一加冪設婦洗于東房近北罍水在洗西加勺冪
篚在洗東北肆實以巾加冪陳饌于東房內西牖下

牲用少牢及腊三俎一簋簋各二登其豆數四品十五品八也婿及婦共牢婦之簋
簋豆登之數各視其夫牲體皆節折簋實稷黍簠實稻粱登實以羹豆實醢菹
籩菹之類也、簋簠豆登加蓋俎加冪樽于室中北牖下玄
酒在西加勺冪南柶又設樽于房外之東加勺冪無
玄酒篚在南實四爵、合巹加冪夫婦酌于內尊四爵兩巹凡六夫婦
階各三主人備木輅備儀仗主人謂婿五品非京官職事者乘青通幰犢車也
從者公服乘車從後車各准其夫至于婦氏大門外
掌次者延入次贊者布席於室戶外之西、上右几
又布席于房戶內南向設醴樽房內東壁下加勺冪
篚北實觶一角柶一于篚加冪籩一豆一又在篚北

唐開元禮卷百二十四　八

女各往其夫服花釵翟衣四品花釵六樹翟六等五品花釵五樹翟五等入
于房即席南向之姆服禮衣在其右女從者在其後
父公服升自東階立于房內之東西面內贊者以觶
酌醴加柶覆之面柄進女席前北面女降席西南面
拜受觶內贊者薦脯醢于席前女升席跪左執觶
右取脯擩于醢祭于籩豆之間遂以柶祭醴三始扱
一祭又扱再祭興進東跪啐醴建柶奠觶于豆東降
席西再拜訖升席南面立內贊者徹薦觶主人降立
于東階南西面賓出次立于門西東面賓婿儐者進受命
出立于門東西面曰敢請事賓曰吾子有命以茲初

婿某父使某将請承命儐者入告主人曰某固敬具
以須主人迎賓于大門外之東西面再拜賓答拜主
人揖賓報揖主人入賓執鴈從入至于寢門主人
又揖入至内霤将曲揖當階揖至階主人曰請吾子
升賓曰某敢辭主人曰固請吾子升賓曰某敢固辭
主人曰終請吾子升賓曰某敢終辭主人升自阼階
西面立賓升自東階進當房戶北面跪奠鴈興再拜
降出主人不降送于賓入門母出立于房戶之西南
面於賓拜訖姆導女于母左父少進西面戒之必有
焉若衣若花命之曰戒之敬之夙夜無違命母戒于

唐開元禮卷百二十四　九

西階上施衿結帨戒之曰勉之敬之夙夜無違帨似巾
庶母及門内施鞶申之以父母之命：之曰敬恭爾
聽宗父母之言夙夜無愆視諸鞶鞶裳婦人鞶絲竹以盛帨巾之屬
女出至車婿授綏姆辭曰未教不足與為禮婦乘以
几加景婿馭輪三周馭者代之主人使其屬送之婿
出乘車先婦車從而行至于門外下車以俟婦至降
車北面立婿南面揖婦以入及寢門又揖以入贊者
徹撙冪酌玄酒三注于撙女從者布席于奥東向西南
隅謂之奥若室内穿門席于堂上擬門東向設撙于室戶東也主人導婦升西階入
于室即席東面立婦入立于撙西南面婿盥于南洗

女從者反之婦盥于北洗婿從者沃之贊者以饌入
設醬于席前葅醢在其北俎三入設于豆東腊特于
俎北贊者設黍于醬東稷稻粱在東設湆于醬南設
對醬于東對醬婦醬也設之當腊俎葅醢在其南北上設黍于腊
北其西稷稻粱設湆于醬北贊啓會卻于簠簋南對
簠簋于北發啓皆加匕箸婿從者布對席于饌東贊者
西面告饌具主人揖婦　即對席西面皆坐贊授匕
箸各以俎擩于醢皆祭于豆間又皆祭黍稷贊者各取
肺絕末以授皆祭贊者以肺加于俎几分食皆贊者贊之贊
者各移黍置于席上授肺脊皆食以湆醬三飯卒食

唐開元禮卷百二十四　十

贊者一人俱洗爵于房酌于内室之撙詣戶西北面
以酳主人及婦皆興拜受爵贊者北面答拜主人及
婦皆坐祭酒贊者以肝從皆奠爵取肝擩祭嚌之贊
者皆受寘于俎豆各取爵飲訖執爵興贊者受爵主
人及婦皆再拜贊者以爵復于篚又以爵酌酒再酳
主人及婦仍立爵坐飲卒爵皆拜贊者受爵復于
篚三酳用巹如再酳主人及婦立于席後從者皆降
東階先爵升酌于戶外撙入戶西北面俱奠爵興再
拜皆坐取爵遂飲卒爵遂拜執爵興夫婦答拜降
奠爵于篚主人出脫服于房戶退立撙西南面位贊

者徹饌設于東房如初婦脫服于室衽于奧北趾衽
席主人入燭出婦從者餕夫之餘三贊者酌戶外尊則
酳之女從者侍于戶外呼則聞

見舅姑

夙明贊見婦于舅姑立于寢門外贊者布舅席于東
序西向布姑席于房戶外之西南向舅姑俱即席坐
婦執笲棗栗笲竹器去表裡裏自門外入升自西階東面再
拜進跪奠于席前舅撫之贊者徹以東婦退復東面
位又再拜自西階受笲服脩服脩婦從者執侯于階下升進北面
再拜進跪奠于姑席前姑舉之內贊者受以東婦退

唐開元礼卷百二十四 十一

復北面位又再拜贊礼婦席于室戶西南面左姑席之西少
北側尊甒醴于房內東壁下加勺冪籩豆各一實以
脯醢在尊北設洗於東房近北罍水在洗西篚在洗
東北肆篚實以巾觶角柶各一加冪也婦立于席西南面內贊者盥
手洗觶酌醴加柶面柄出房詣婦席前北面立婦進
東面拜受退復位內贊者西階上北面拜送內贊者
薦脯醢于席前婦升席坐左執觶右取脯擩於醢祭
于籩豆之間以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭加柶
于觶面葉興降席西面坐啐醴建柶興拜內贊者答
拜婦進升席跪奠觶于豆東取脯降以出授婦氏入
於寢門外

盥饋

舅姑入于室婦盥饋贊者布席于室之奧舅姑于席
坐俱東面南上贊者設尊于室內北牖下饌于房內
西牖下其饌如同牢牲体皆節折右載之于舅俎左載之于姑俎也婦入升
自西階入房以醬進設于舅姑席前其他饌從者設
之皆加七箸俎以南為上俎入各設于豆東訖贊者
各授箸舅姑各以其箸擩于醬祭于籩豆之間又祭
飯訖乃食三飯卒食婦入于房盥手洗爵入室酌酒
酳舅進奠爵于舅席前少東西面再拜舅取爵祭酒

唐開元礼卷百二十四 十二

飲之婦受爵出戶入房奠于篚又盥手洗爵酌酒酳
姑如酳舅之礼設婦席于室內北牖下尊東南面婦
徹饌設于席前如初西上婦親徹其他從者設之婦進西面
再拜退升席南向坐將餕舅命易醬內贊者易之婦
乃餕姑饌婦祭內贊者助之既祭乃食三飯卒食內
贊者洗爵酌酒酳婦降席西面再拜受爵升席坐祭
酒設訖執爵興降席東南面立內贊者受爵奠于篚
婦進西面再拜舅姑先降自西階婦降自阼階凡婦于
舅不降而婦降自西階以出

婚會

此日主人至於賓大門外之西東面立賓立于阼階
下西面儐者進于賓之左北面受命出立于大門外
之東西面曰敢請事主人曰某有嘉礼請某子有領
儐者入告遂引出大門外之東西面再拜主人答拜
主人曰某有嘉禮請吾子有領賓曰敢辭主人曰敢
固請賓曰辭不得命敢不從主人拜賓答拜主人還
賓遂與諸親從之贊者預鋪賓席于室上楹間近北
南向設賓之宗室席位于賓席西南賓之異姓席位
于宗室之南又于西階下設異姓之席位皆重行東
向以北為上設主人席位于阼階上西面設主人宗
唐開元礼卷百二十四 十二
室席位于主人東北設異姓席位于宗室之北皆重
行西面以南為上又設主人異姓席位于東階下重
行西向以北為上賓至立于主人大門之外西東面
賓之宗室立于賓西南異姓立于宗室之南俱重行
東面以北為上儐者引主人出立于大門外之西東
面主人諸親立于大門內之東重行西面以南為上
立定主人西面再拜賓東面答拜主人揖賓〻報揖
儐者引主人又引賓以入諸親以次從入至內門主
人諸親以次從入如常至階主人揖賓〻報揖賓主
及諸親以次升各如常立于席後其庭前者亦如之

立定賓主及諸親俱坐執爵者酌酒升自東階酒升
堂賓主及諸親皆起執爵者以酒授主人儐者引主
人進詣賓席前西北面立賓自席西進東南向受爵
儐者引主人退復位賓還席後賓主及親諸俱坐執
爵者又以酒授主人及賓主諸親賓主俱祭而飲諸
親不祭而飲爵行一周食升堂賓主及諸親俱起掌
食者以醢醬豆授主人進設于賓席前賓曰請吾子
無辱主人曰不敢忘礼儐者引主人復位執饌者以
籩豆簠簋俎餅設于賓主席前又加以匕箸執饌者
以次設食訖賓主皆祭而食諸親不祭而食于賓祭
唐開元礼卷百二十四 十四
主人辭曰疏食不足祭賓食三飯而止主人曰請吾
子食賓更飯食畢遂進庶羞觴行如常食畢賓主及
諸親俱興儐者各引賓主以下降出賓主及賓之親
友皆復門外位主人諸親復門內位主人再拜送賓
退賓者引主人入

婦人禮會

女賓乘車入至下車所內贊者引入主人迎送于閤
內相稱之辭各准其夫餘如丈夫之禮

饗丈夫送者

其日掌事者鋪賓席于室上楹間近北南面又鋪主

人席于阼階上西向又設衆賓之席于賓西南設從者席位于西階下重行北上賓立于主人門外之西俱重行東面以北為上立定儐者引主人立于門東西面主人揖賓賓報揖儐者各引賓主以下入至階主人揖賓賓報揖賓主以下俱升立於席後立定賓主以下俱坐遂進酒設食如婚會儀會畢賓主以下俱興儐者引賓立于西階上東面主人掌事者奉束帛之篚升以授主人主人執篚西面立賓西階上北面再拜主人進立於楹間南面賓進立于主人之西俱南面主人以篚幣授賓賓受退立于西階上東面

主人還東階上北面再拜送儐者引賓以下降自西階從者訝受幣在庭以次出復門外位儐者引主人降自東階出門東西面拜送賓退主人入

饗婦人送者

內儐者引賓升主人迎送于閤內相稱之辭各准其夫酬以束帛如丈夫之禮

大唐開元禮第一百二十四

大唐開元禮第一百二十五

嘉禮

六品以下婚

納采　問名　納吉　納徵　請期
親迎　見舅姑　盥饋　饗丈夫送者
饗婦人送者

納采

婚禮先使媒氏通書女氏許之乃致納采之禮前一日主人設賓次於大門外道右南向以後納吉納徵請期親迎設次皆如之　其日大昕使者至女

氏大門外掌次者延入次主人公服受其禮于正寢有廟者于廟掌事者布神席于室戶外之西右凡使者公服不合公服者並常服出次立于大門外之西東面主人立于東階下西面儐者立于主人之左北面受命出立於門東西面曰敢請事賓曰吾子有命貺室某也吾子女父某壻名某有先人之禮使某也請納采上某壻父名下某使者名儐者入告主人曰某之子惷愚又弗能教吾子命之某不敢辭儐者出告掌畜者以雁授賓退立于後左手執之主人迎于大門外之東西面再拜賓不答拜主人揖賓以入賓從入主人入門而右賓入門而左至

於次門主人又揖入至內霤將曲揖至階主人曰請吾子升賓曰某敢辭主人曰固請吾子升賓曰某敢固辭主人曰終請吾子升賓曰某敢終辭主人曰升東階當阿西面賓升西階當阿東面賓曰敢納采阿者棟也主人阼階上北面再拜進立楹間南面賓進立于主人之西俱南面賓授雁降自西階以出

問名

納采禮畢賓既降立于內門外之西東面初賓降主人還阼階東左右受雁于序端主人降立于阼階下西面儐者進受命出請事賓曰某既受命將加諸卜

敢請女為誰氏儐者入告主人曰吾子有命且以備數而擇之其不敢辭儐者出告掌畜者以雁授賓退立于後主人迎於內門外之東西向揖賓以入主人入門而右賓入門而左二揖至階三讓如初主人升阼階當阿西面賓升西階當阿東面曰敢問名主人于阼階上北面再拜進立于楹間南面賓進立于主人之西俱南面賓受雁還立西階上東面主人還阼階上西面曰某第某女某氏出賓立于內門外之西東面主人退立于阼階東左右受雁于序端主人降立于階下西面儐者進受命出請事賓曰禮畢賓者入告主人曰吾子為事故至于某之室某有先人之禮請禮從者儐者出告賓曰某既得將事敢辭儐者入告主人曰先人之禮敢固以請儐者出告賓曰某辭不得命敢不從儐者入告主人升立于序端掌事者徹几改筵東上前筵牖前令北漆几主人設神席亦准此設甒醴于東房內西牖下加勺冪篚在搏北實觶一角柶一加冪籩豆在篚北實脯醢設洗于東房近北罍水在洗西篚在洗東北肆設訖主人降迎賓于內門外之東西面主人揖賓賓報揖主人入賓從入二揖至階三讓如初主人於阼階上北面再拜賓于西階上北面答

拜主人受几于序端掌事者內拂几三奉兩端西北向進主人東南向外拂几三振袂內執之進西北向使者迎受于筵前東南向以俟主人還階階上北面拜送賓以几避北面坐設于坐左興退于西階上北面答拜立于階西東面贊者盥手洗觶酌醴加柶於觶覆之面葉出房南面立主人受醴面枋進筵前西北面立賓于西階上一拜進筵前東南面受醴復西階位主人還阼階上北面一拜送贊者薦脯醢于筵前賓進筵坐左執觶右取脯擩于醢祭于籩豆之間以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭興以柶兼諸觶上

獵降筵二西階北面坐啐醴建柶奠觶遂拜執觶興
主人荅拜賓進升筵坐奠觶于籩豆之東賓退立于
西階上東面掌事者奉篚幣升自東階主人受于序
端進西面立賓西階上北面再拜主人進楹間南面
立賓進立于主人之西俱南面主人以幣篚授賓賓
受送立于西階東西主人還東階上北面拜送賓降
自西階從者訝受幣賓出大門外西東面立主人降
出門東西面拜送賓還主人入立于東階下西面儐
者告于主人曰賓不顧矣主人乃還于寢于使者歸
主人入揖之公服立于阼階下西面使者告入立于主
唐開元礼卷百二十五。 四
人之左北面曰某既得將事敢告主人曰聞命使者
退未人入（以下復命准此）

納吉

其日大昕使者至女氏大門外掌事者延入次掌事
者設几筵如初使者出次立于主人門外之西東
面未人立于阼階下西面儐者進受命出請事賓曰
吾子有命既命某加諸卜占吉使某也敢告（某婿父名也使）
（其使者也）儐者入告出人曰某之子不能教惟恐弗堪吾
子有吉某預在焉某不敢辭儐者告掌畜者以雁授
使者退立于後主人迎拜如常主人揖賓以入賓後
入主人入門而右賓入門而左至于次門主人揖入
二揖至階三讓如初主人升阼階上西面賓升西階
上東面曰敢納吉主人北面再拜進立于楹間南面
賓進立于主人之西俱南面賓授雁賓進立于主人之
西俱南面賓授雁賓進立降自西階出立于次門之
西階南面初使告主人還阼階東左右受雁於序端
主人降立于阼階下西面儐者進受命出請事使者
曰禮畢其礼賓如問名之儀

納徵

其日大昕賓至女氏大門外掌事者延就次賓之掌
唐開元礼卷百二十五 五
事者入布幕于主人次門之外玄纁東陳于幕上鹿
皮二內攝之毛在內左手立于幕南北面西上主人
掌事者設几筵如初（其玄纁束玄三足束之其執皮內攝之手相向左手并執前足）
（右手並執候之）陳設訖使者出次立于主人大門外之西東
面主人立于阼階下西面儐進受命出請事賓曰吾
子有嘉命貺室某也某有先人之禮束帛儷皮使某
也請納徵儐者入告主人曰吾子順先典貺某以重
禮某敢不承命儐者出告主人迎拜如常主人揖賓
以入賓從入主人入門而右賓入門而左至次門主
人立于門東西面賓立接西塾東面掌事者坐取玄

纁與以授賓執主人揖賓以入執束帛皮者從入陳于庭三分庭一在南北面西上主人二揖至階三讓如初主人升阼階當阿西面賓升西階當阿東面曰敢納徵（執皮者釋外之見摺）主人于阼階上北面再拜進立於楹間南面賓進立于主人之西俱南面授束帛受皮者自右受之以東賓之執皮者自前西而出賓初授束帛降出次門外之西東面主人還阼階東左右受束帛于序端主人降立于階下西面儐者進受命出請事賓曰禮畢且禮賓如問名之儀

請期

唐開元禮卷百二十五　六

其日大晰使者至于女氏大門外掌事者延入次又掌事者授几筵如初出使者出次立于主人大門外之西東面主人立于阼階下西面儐者進受命出請事賓曰吾子有賜某既申受命惟是三族之不虞使某也請吉日儐者入告主人曰既前受命矣惟命是聽儐者出告賓曰某聽命于吾子（某婿父名）儐者入告主人曰某固惟命是聽儐者出告賓曰某使某受命于吾子吾子不許某敢不告期曰某（其吉日之甲乙）儐者入告主人曰某敢不敬須儐者出告掌畜者以鴈授使者退立于後主人迎拜如常主人揖賓以入賓從入主人入門而右賓入門而左二揖至階三讓而升主人升阼階當阿西面賓升西階當阿東面曰敢告期主人阼階上北面再拜進立于楹間南面賓進立于主人之西俱南面賓授鴈降出次門外之西東面主人還阼階東左右受鴈于序端主人降立于阼階下西面儐者進受命出請事賓曰禮畢其禮賓如納徵之儀

親迎

其日大晰婿之父女之父各服其服告于禰正寢（以酒脯告之一獻廟者告于廟）有將行父醮子于正寢贊者布席于東

唐開元禮卷百二十五　七

序西向又設席於戶牖之間南向父公服（庶人常服以下任此）坐于東序西向子服爵弁（庶人公服也）降升自西階進立于席西南向贊者酌酒進北面以授子、再拜受贊者薦脯醢于席前（脯醢出自席）子升席跪左執爵右取脯擩于醢祭于籩豆之間右祭酒執爵興降席西南面跪卒爵奠爵再拜執爵興贊者受虛爵還轉所子進立于父席前東面父命之曰往迎爾相承我宗事勗率以敬先妣之嗣若則有常（庶子但云往迎爾相勗率以敬也）子再拜曰不敢忘命又再拜出初婚設洗于阼階東西面當榮南北以堂深罍水在洗東加勺冪篚在洗西南肆

实爵二巾一加冪設婦洗于東房近北罍水在洗西加勺冪篚在洗東北肆实以巾加冪陳饌于東房内西牖下饌用牲特豚臘三俎四簋一登二豆壻及婦共牢婦之簋及豆登之數各視其夫以牲体皆節折簋实以黍稷登实羹豆实醢醬菹之類也簋豆登皆加蓋俎加冪樽于室中北牖下玄酒在西加勺冪南柄又設樽于戶外之東加勺冪無玄酒篚在南寔肆爵合巹加冪夫婦酌于内樽四爵兩巹凡六夫婦各三酳主人乘青褊幰犢車主人壻也請從者公服乘車以從婦車及從車各准其夫至于婦氏大門外掌次者延入次贊者布席于室戶外之西西上右几又布席于戶外東壁

下加勺冪篚在北次觶一角柶一于篚加冪籩豆一又在篚北女服花釵大袖之服庶人服花釵連裳入于房即席南向立姆在其右女從者在其後又公服升自阼階立于房戶外之東西向內贊者以觶酌醴加柶覆之面柄進女席前北面女降席西南面再拜受觶内贊者薦脯醢于席前女升席跪左執觶右取脯擩于醢祭于籩豆之閒遂以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭興筵末跪啐醴建柶奠觶于豆東降席西再拜訖升席南面立內贊者徹薦觶主人降立于東階南西面賓出次立于門西東面賓擯儐者進受命出立于門東西面

曰敢請事賓曰吾子有命以茲初昏某父使某將請承命儐者入告主人曰某固敬具以須主人迎賓於大門外之東西面再拜賓答拜主人揖賓 報揖報執雁從入至于內霤將曲揖當階主人曰請吾子升賓曰某敢固辭主人曰終請吾子升賓曰某敢終辭主人升自西階進當房戶北面賓奠雁興再拜降出主人不降送于賓入門出立于房戶外之西南面于賓拜訖姆導女出于母左父少進西面戒之必有正焉若花命之曰戒之敬之夙夜無違命母戒于西階上施衿結帨戒之曰勉之敬之

夙夜無違帨佩巾庶母及門內施鞶申之以父母之命曰敬恭聽宗父母之言夙夜無愆視諸衿鞶鞶囊婦人鞶婖所以拭帨之婦女出至車壻授綏辭姆曰未教不足與為礼婦乘以几加景壻馭輪三周馭者代之主人使其屬送之壻出乘車先婦車從而行至于門外下車以俟婦至降東北面立壻南面揖婦以入及寢門又揖以入贊者徹樽冪酌玄酒三注樽女從者布席于奧東面西南隅謂之奧若室乃宇則席于奠上極側東向設樽于室又東也主人導婦升自西階入于室即席東面婦人立于尊西南壻盥于南洗女從者沃之婦盥于北壻從者沃之贊者以饌入

設醬于席前菹醢在其北俎三設于豆東腊特于俎
北贊者設黍于醬東設湆於醬南設對醬于東婦對醬
時設之皆俎也菹醢在其南北上設黍于腊北其西稷設湆
于醬北贊啓會却于簠簋南對簠簋于北啓發皆加匕
箸婿從者布對席於饌東贊者西面告饌具主人揖
婦即對席西面皆坐贊者授上箸各以攜醢皆祭
於豆間又皆祭黍贊者各取肺絕末以授皆祭贊者
以肺於俎凡祭者皆贊之食贊贊者各移黍置于席上爾皆
以湆皆三飯卒食贊者二人俱先盥于房酌于室內
之尊詣戶西北面以酳主人及婦皆興再拜受爵贊

唐開元礼卷百二十五　十

者北面答拜主人及婦皆坐祭酒贊者以肝從皆奠
爵取肝振祭嚌之贊者皆受實于俎豆各取爵飲皆
訖贊者受爵主人及婦皆拜贊者以爵復于篚又爵
酌酒再酳主人及婦仍立爵坐飲卒爵皆興贊者受
爵復于篚三酳用卺如再酳主人及婦立于席後贊
者皆降東階洗爵升酌于戶外授入戶外西北俱奠
爵興再拜皆坐取爵進祭飲卒爵奠遂拜執爵興夫
婦答拜降奠爵于篚主人出脫服婦于房婦退立樽西
南面位贊者徹饌設於東房如初婦脫服于室衽于奧
北趾席衽臥　主人入燭出婦從者餕夫之餘夫從者餕

婦之餘贊者酌戶外樽酳女從者侍于戶外呼則聞

見舅姑

昔明贊見婦于舅姑立于寢門外贊者布舅席于東
序西向布姑席于房戶之西南向舅姑俱即席坐婦
執笲棗栗笲竹器衣婦裹去自門外入升自西階東面再拜
進跪奠于席前舅撫之贊者進徹以東婦退復東面
位又再拜降自西階受笲服脩執服脩從者以婦于階下升進北
面再拜進跪奠于姑席前姑舉之內贊者受以婦東
退復北面位又再拜贊禮婦席于室戶西南面姑席之左
西北少側樽甒醴房內東壁下加勺冪籩豆各一實以

唐開元礼卷百二十五　十一

脯醢在樽北設洗于東房近北罍水在洗東北肆實篚
以巾觶角柶各加器也婦立于席西南面贊者盥手洗觶酌醴
加柶面柄出房詣婦席前北面立婦進東面拜受還
復位內贊者西階上北面拜送內贊者薦脯醢于婦
席前婦升席坐左執觶右取脯擩于醢祭于籩豆之
間以柶祭醴三始扱一祭又扱再祭加柶於觶面葉
興降席西東面坐啐醴建柶興拜內贊者答拜婦進
升席跪奠觶于豆東取脯降自西階以出授婦氏入
于寢門外

盥饋

舅姑入于室婦盥饋贊者布席于室之奥舅姑共席
坐俱東面南上贊者設榫于室内北牖下饌于房内
西牖下其饌如同牢（牲体皆折節左載之于舅俎右載之于姑俎）婦入升
自西階入房以醬進設于舅姑席前其他饌從者設
之加匙箸俱以南為上俎入各設于豆東訖贊者各
授箸舅姑各以籩俎擩于醬祭于籩豆之間又祭飯
訖乃食二飯卒食婦人于房盥手洗爵入室酌酒酳
舅進奠爵于舅席前少東西面再拜取爵祭酒飲之
婦受爵出戶入房奠于篚又盥手洗爵酌酒酳姑如
酳舅之礼設婦席于室内北牖下榫東南面婦徹饌

設于席前如初西上（婦親徹醬設之其他從者設之）婦進西南再拜
退升席南向坐將餕舅命易醬內贊者助之既祭乃
食三飯卒食內贊者洗爵酌酒酳婦降席西面再拜
受爵升席坐祭酒飲訖執爵興降席東南面立內贊
者受爵奠于篚婦進西面再拜受爵升席坐祭酒飲
訖執爵興降席東南面立內贊者受爵奠於篚婦進
西面再拜舅姑先降自西階婦降自阼階（凡席于婦舅不降而婦降自西階以出也）

婚會

其日主人至于賓大門外之西東面立賓立于阼階
下西面儐者進于賓之左北面受命出立于大門外
之東西面曰敢　事主人曰某有嘉礼請吾子有頏
儐者入告遂引賓出大門外之東西面再拜主人答
拜主人曰吾子有辱賓曰敢辭主人曰敢固請賓曰
辭不得命敢不從主人還賓遂與諸親從之贊者預
鋪賓席于堂上楹間近北南向設賓之際席室位于
南賓之異姓席位于宗室之南又于西階下設異姓
席位皆重行東向以北為上設主人席位于阼階上
西面設主人宗室位于主人東北設異姓席位于宗
室之北皆重行西向以南為上賓至立于主人大門

外之西東面賓宗室立于賓西南異姓立于宗室之
南俱重行東面以北為上儐者引主人出立于大門
外之東重行西面以南為上立定于主人西面再拜
賓東面再拜主人揖賓賓報揖儐者引主人又儐者
引賓以入諸親以次從入至內門主人諸親以次從
入如常至階主人揖賓賓報揖賓主及諸親以次升
各立于席後其庭前者亦如之賓主及親諸俱坐執
爵者酌酒升自東階主人及諸親皆起執爵者以酒
授主人儐者引主人進詣賓席前西北面立賓自席
西進東南面受爵儐者引主人退復位賓還席後賓

立主人及諸親俱坐執爵者又以酒授主人及賓主
諸親賓主俱祭而飲爵行〻周食升堂賓主及諸親
皆起掌食者以醯醬豆授主人儐者引主人進設于
賓席前賓曰請吾子無辱主人曰不敢忘礼儐者引
主人復位執饌者以籩豆簠簋俎鉶設于賓主前席
又加以匙箸執饌者以次設食訖賓主皆祭而食訖
賓主皆祭而食諸親不祭而食于賓祭主人辭曰疏
食不足祭賓食三飯而止主人曰請吾子食更飯祭
畢遂進庶羞觴行如常畢賓主及諸親但與儐者各
引賓主以下降出賓主及賓之諸親皆復门外位主
唐開元礼卷百一十五 十四
人諸親復門内位主人再拜送賓退儐者引主人入
婦人禮會
女賓乘車入至下車所由贊者引入主人迎送于閤
内相称之辭各准其夫餘如丈夫之禮
饗丈夫送者
其日掌事者鋪賓席于堂上楹門近北南向又鋪主
人席于阼階上西向又設衆賓之席於賓西南向設從
者位階下重行北上賓立于主人门外之西俱重行
東西以北為上立定儐者引主人出立于门東西面
主人揖賓〻報揖儐者各引主人以下入至階主人
揖賓〻報揖賓主以下俱升立于席後立定賓主以
下俱坐遂進而設食如婚會之儀會畢賓主以下俱
興儐者引賓立于西階下東面主人掌事者奉束帛
之篚升以授主人執篚西面立賓西階上北面再拜
主人進立于楹閒南面賓進立于主人之西俱南面
主人以下篚幣授賓〻受退立于西階上東面主人
還東階上北面再拜送儐者引賓以下降自西階從
者詩受幣在庭者以次出復外位賓者引主人降自
東階出门東西面拜送賓退主人入
饗婦人送者
唐開元礼卷百二十五 十五
内儐者引賓升主人迎送于閤門相称之辭各准其
夫酬以束帛如丈夫之礼五品以上子孫九品以上
子其三品以上大功以上親五品以上朞以上親婚
並假用士禮

大唐開元禮第一百二十五 終

大唐開元禮卷一百二十六

嘉禮

朝集使于尚書省禮見并辭
任官初上相見 諸州上佐同
京兆河南牧初上 諸州刺史都督同
萬年長安河南洛陽令初上 諸縣令同

朝集使於尚書省禮見并辭

其日奉禮郎預布版位于尚書省都堂之前京官九品以上位在東每等異位朝集使位在西亦如之皆以北為上 京官及朝集使俱常服 謁者絳服先引京官入就位

唐開元礼卷百二十六　一

又謁者引諸方朝集使等入就位奉禮立朝集使之北差退贊者階其後京官及朝使序立訖奉礼曰再拜贊者承傳朝集使等俱再拜京官等少退揖避再拜訖京官等俱答拜朝集使等少退揖避再拜訖謁者贊稱禮畢羣官等各以次退朝集使亦退其禮辭亦如之

任官初上相見 諸州上佐同

應冊命之官受冊訖朝服乘輅備儀鳴鐃詣 大廟南門至下車所鐃吹止受冊者降輅謁者引入立于廟庭北面西上立定再拜訖又再拜辭謁者引出乘輅鳴鐃而還 若先受制書者發第給儀仗詣大廟如上儀 遂詣本司將至羣官先到俱公服俟於別到初上者至降輅贊礼者引入停于後堂改著公服儀仗陳于廳事之前贊礼者引羣官俱位于內門之外西廂每等異位重行東面以北為上初羣官就門外位贊礼者引初上者立于廳事東階東南西面贊礼者引羣官以次入立于西階西南重行東面以北為上立定羣官俱再拜初上者答再拜贊礼者引羣官出贊礼者引初上者就後堂羣官俱更衣訖贊礼者引應坐者入立于廳事東西階下其應致敬者立于門外東西俱北上贊禮

唐開元礼卷百二十六　二

者引初上者出升堂就榻後應坐者俱升詣坐後立定初上者升坐應坐者各依其班而坐其應致敬者入立于東西階下俱以北為上諸流外官入立于庭重行於北上再拜訖就東階下品官之後本司以印及職掌置于案本司引入升詣坐前本司取印及職掌次以進置于坐上之案訖本司帶引降出諸司以次諸判三條事訖俱興立于坐後贊礼者引初上者還堂後以外降出設會如常儀官羣不答拜 廟者往詣上所不判事者礼見而已若四品以下初上皆常服若先任者亦及官位等者先任者俟于東階下

西面新任者入立于西階下東面再拜先任者答再
拜訖新任者進于廳事立于東階下與舊官相見如
上儀（以諸州長史縣丞以下初上准此）

京北河南牧初上　諸州刺史初上礼附

其日州牧備儀仗至州停於後堂兵曹設儀仗於廳
事門庭如常儀本司設牧位于廳事楹間近北南向
設州官長史司馬位于堂下東方西面設錄事參軍
以下位于司馬之南重行西面皆以北為上設諸縣
官位庭中近西諸鄉望位于縣官之東每等異位俱
重行北面相對為首（州學助教縣博士助教各鄉望班諸助）長史以下集
唐開元礼卷百一十六　三
于州南門之外州官在東縣官在西鄉望在州官東
南各有次俱服公服鄉望常服司功整次序名入諮
贊禮者引牧出立于廳事東階東南西向左右侍從
如常贊礼者立于牧南少退俱西向贊者引州官入
就位次引縣令以下入門而左又引鄉望入門而右
俱入就位定贊礼者引牧升自東階即位南向立又
引縣令及鄉望五品以上自西階升堂進當牧前重
行北面位如在庭之儀立定上下俱再拜牧答再拜
上下在位者皆逡巡避位贊禮者引縣令以下及鄉
望俱出贊礼者引牧降入贊礼者引長史以下次出
俱更衣本司量設牧坐于堂上訖贊礼者引縣令以
鄉望俱就西階下又引長史以下入立于東階下俱
北上贊者牧出升堂就榻後長史以下并縣令及職
事五品以上應升坐者各班俱升詣坐後立定牧升
坐諸應坐者俱坐州縣佐史以下入庭中重行北面
西上州縣學生位于其後俱再拜訖就陳階品官之
後立錄事以印及職掌置于案錄事一人引入升詣
坐前錄事以印及職掌以次進置于牧案訖錄事引
案降出諸司以次諮判三條事訖坐者俱興贊礼者
贊牧興引退後堂長史以下降出設會（諸州刺史初上准此其鄉望文武官七品以上及德行有聞者皆升堂）
唐開元礼卷百二十六　四

萬年長安令初上　河南洛陽縣令休日　諸縣令初上礼同

其日令停于後堂設令位于廳事楹間近北南向設
鄉望位于南方重行北向以西為上其勲官依出身
班博士助教依鄉望班又設丞位于東方西向設主
簿及尉位于丞南少退西向北上鄉望以下俱集于
縣南門外之西各有次司功整次絲名入諮礼者引
令出立于廳事東階東南西向侍從如常儀贊禮者
立於令之南少退俱西向贊礼者引次以下及就位
次引鄉望及就位贊礼者引令升自東階即位南向

立贊礼者引鄉望文武官五品以上升自西階當進令前重行北面以西為上立定上下在位者俱再拜令答再拜上下在位者皆逡巡避位贊礼者引鄉望降自西階以出鄉望在庭續出贊礼者引令降自東階以入又引丞以下以次出本司重設牀坐于堂上訖贊礼者引鄉望入立于廳事東西階下丞以下于門外道西東面俱北上贊禮者引令出升堂訖揖後又贊禮者引丞入及鄉望文武官五品以上俱升諸坐後立又贊礼者引主簿及尉入立于東階下立定令升坐諸應坐者俱坐錄事及佐史以下入立于庭

唐開元礼卷百二十六　五

中北面西上學生位于其後俱再拜就訖東階所尉後立錄事以印及職掌置于案錄事一人引入升諸坐前錄事取印及職掌次以進置於令案訖錄事引案降諸司以次讀判三條事訖丞及鄉望俱興贊礼者贊令坐引退後堂鄉望降出設會一如常儀（諸具令初上進）（比其鄉望文武官七品以上及德行有聞者皆升堂）

大唐開元禮第一百二十六

大唐開元禮第一百二十七

鄉飲酒

鄉飲酒之禮刺史為主人（此謂貢人之中有明經進士身兼德行孝弟灼然頭着旌表門閭及秀才者皆刺史為主人若無此色皆判司攝行事）先占鄉之致任仕有德者謀之賢者為賓其次為介又其次為衆賓與之行禮而賓與之（介以下無其人則闕）主人戒賓立于賓大門外之西東面賓立于東階下西面將命者立于賓之左北面受命出於門外之東西面曰敢請事主人曰某曰行鄉飲酒之礼某于臨之將命者入告賓出立于門東西面拜辱（以白是臨口拜）主人答拜主人曰吾子學優

唐開元礼卷百二十七　一

行高應發觀國某曰展禮請吾子臨之賓曰某固陋恐辱命敢辭主人曰謀于父師少師莫若吾子賢敢固以請賓曰夫子申命之某敢不敬須主人再拜賓答拜主人退拜送主人戒介亦如之（介辭曰某日行鄉飲酒之礼請吾子戒之也）其日質明設賓席于楹間近北南向設主人席于阼階上西向設介席于西階上東向設衆賓席于三賓席之西各南向皆不屬焉又設堂下衆賓席於西階西南東面北上設兩壺于賓席東少北玄酒在西加勺冪置篚於壺東南肆實以爵觶設贊者位於東階東西面北上賓介及衆賓各立于廳事大

門外之右東面北上執事者俱復位主人迎賓于門
外之左西面拜賓賓答拜又西面向拜介介答拜又
西面揖衆賓衆賓揖主人又揖賓賓報揖主人先入
門而右北面賓入門而左東面介及衆賓序入立于
賓西南東面北上衆賓非三賓者皆北面東上（凡賓主揖
讓周旋皆有贊相也）主人將進揖當階揖賓皆報揖至階主人
曰請吾子升賓曰某敢固辭主人曰固請吾子升賓
曰某敢固辭主人曰終請吾子升賓曰某敢終辭主
人自升阼階賓升自西階當楣北面立執樽者徹冪
主人適篚跪取爵興適樽實之進賓席前西北面獻

賓　西階上北面拜主人少退賓進席前受爵退復
西階上北面立主人退于阼階上北面拜送爵賓少
退贊者薦脯醢于賓席前賓自西方升席南面立贊
者設折俎賓跪左執爵右取脯擩于醢祭籩豆之閒
遂祭酒啐酒（啐嘗也）興降席東適西階北面跪卒爵執
爵興適樽實之進主人席前東南面酢主人主人于
阼階上北面拜賓少進主人進席前受爵退復阼階
上北面立賓退復西階上北面拜送爵贊者薦于主
人席前主人由席東自北方升贊者設折俎主人跪
左執爵右祭脯醢遂祭酒啐酒興自南方降席復阼

階上北面跪卒爵執爵興跪奠爵于東序端興適
篚跪取觶實之以酬賓復阼階上北面跪奠觶遂拜
執觶興賓西階上答拜主人跪祭遂飲卒觶執觶興
適樽實之進賓席前西北面西階上拜主人少退賓
既拜主人跪奠觶于席西興復阼階上位賓遂進席
前北面跪取觶興復位西階上位主人北面拜送賓
進席前北面跪奠觶于席東興西階上位（酬酒不舉者君子不
盡人之歡以全交也）主人既北揖遂降立于阼階下西面降賓
立于西階西當序東面（主人將與介為禮故賓不居堂上也）主人進迎
介主人揖介報揖至階三讓主人升阼階介升西

階當楣北面主人詣東序端跪取爵興適樽實之
進于介席前西南面獻介　西階上北面拜主人少
退介進席前北面受爵退復位主人於介右北面拜送爵
介少退主人立于西階之東贊者薦脯醢于介席前
介由席西階北方升席贊者設折俎介跪左執爵右
祭脯醢遂祭酒執爵興自南方降席復西階上北面跪
卒爵執爵興介授主人爵主人適樽實之以酢于西階立于
介右北面跪奠爵遂拜執爵興介答拜主人跪祭遂
飲卒爵執爵興退跪奠爵于西楹南還阼階上揖降
介降立于賓南主人于阼階前西南面賓揖衆賓

揖退升主人適西楹南跪取爵興適樽實之于西階
上南面獻衆賓之長升西階上北面拜爵受主人于
衆賓長之右北面拜送贊者薦脯醢于其席前衆賓
長升席跪左執爵右祭脯醢祭酒執爵興退于西階
上立飲訖授主人爵降復位主人又適樽實之進于
西階上南面獻衆之次者如獻衆賓長之礼又次一
人升飲亦如之主人適樽實之進于西階上南面獻
堂下南面衆賓衆賓每人一升受爵跪祭立飲贊者
徧薦脯醢于其位訖主人爵奠于篚主人降與賓一揖
一讓升賓介東寄序升即席設工人席于堂廉西階
唐開元礼卷百一十七　四
之東北面東上工四人入先二瑟升自西階就位坐
工歌鹿鳴卒歌笙入立于堂下北面奏南陔訖乃閒
歌南有嘉魚笙崇丘閒代也謂一歌則一吹也乃合樂周南關雎
召南鵲巢合謂歌每身衆声俱作也樂無人則閒無得作工声不雅之由工樂正告
賓曰正歌備告訖司正升自西階司正謂主人之贊礼者礼樂之正監
既成將留賓為有惰懈立司正以監之跪取觶於篚興適樽寘之降自
西階詣阼階間又還北面跪奠觶興拱手少立跪取
觶揚觶訖遂飲卒觶跪奠觶興拜送後西階西賓降
席跪取觶于篚適樽寘之詣阼階上北面拜主人主
人降席進立于賓東初起旅酬也凡旅酬者少長以齒也賓跪奠觶遂

拜執觶興主人答拜賓立飲卒觶賓適樽實之進阼
階上東南面受主人主人再拜賓少退主人受觶賓
于主人之西北面拜送旅酬同階礼殺賓揖復席主人進西
階上北面酬介〻降席自南方進立于主人之西北
面主人跪奠觶興介答拜主人立飲卒觶適樽實之
進西階上西南面立介拜主人少進介受觶主人立
于介東北面拜送主人揖復席司正升自西階近西
北面立相旅曰某子受酬受者降席自西方進北面
立于介右旅序也于是介酬衆賓又以次序相酬也某者衆賓姓也同姓則以伯仲別之又同
名以其字別之受酬者由介東尊介使不失故位也司正退立于西序端東面
唐開元礼卷百二十七　五
避受爵者又使其賓相上下也介跪奠觶遂拜執觶興其子答拜介立
卒觶適樽實之進西階上西南面授某子某子受觶
介立于某子之左北面揖復席司正曰某子受酬受
酬者降席自西方立于某子之左北面某子跪奠觶
遂拜執觶興某子答拜某子立飲卒觶適樽寘之進
西階上西南面授之酬者受觶某子立受酬者之左
揖復席次一人為堂下賓衆受酬者如之卒受酬者
者以觶跪奠于篚興復階下位司正適阼階上東命
受命于主人主人曰請坐于賓司正廻北面告于賓
曰請賓坐賓曰唯命賓主之辭皆司正傳許也賓主各就席坐賓若

主祖服者則皆降脱屨主人　司正降復位乃羞遑庶
先左公賓先右礼畢降婦加常百玄飲色肴無數鮓
也之少道南識無算爵而止一色首上坐者一人行肴以
醢取之類星立
下取皆與爲燕記賓主任以賓以下降自西階主人
足
之賛者主人降自東階賓以下出立于門外之西東
面北立主人送于門外之東西再拜賓介之退而退

大唐開元禮卷第一百二十七

大唐開元禮卷第一百二十八

正齒位

每年季冬之月縣令爲主人鄉之老人年六十以上
有德望者一人爲賓次一人爲介又其次爲三賓又
其次爲衆賓共日肩明設賓席於楹間近北南向設
主人席于阼階上西向設介席于西階上東向設主
賓席于賓席之西各南向皆不屬焉又設衆賓席於
楹間近南北面東上設兩壺于賓之東少北玄酒在
西加勺冪置篚于壺南東肆實以爵觶設賛者位于
階東南西向北上賓介及三賓至立于廳事大門外

外之左衆賓立于賓之後俱東面北上執事者俱復
於位主人迎賓於大門外之西南拜賓賓答拜又西
南面拜介介答拜又西南面揖衆賓衆賓報揖主人又
報賓賓報揖主人先入門而右西面賓入門而左東
面介及三賓序入立于賓之後俱東面北上凡賓主拜揖周旋皆有賛相
主人揖進揖當階又揖賓賓皆報揖至階主
人曰請吾子升賓曰某敢辭主人曰固請吾子升賓
曰某敢固辭主人曰終請吾子升賓曰某敢終辭主
人升自阼階賓升自西階當楣北面立執樽者徹冪
主人適篚跪取爵興適尊實之進賓席前西北面獻

賓：西階上北面拜主人少退賓進于席前受爵退
復西階上北面立主人退于阼階上北面拜送爵賓
少退贊者薦菹醢于賓席前賓以下年六十者三豆七十者四豆八十者五豆九十者及主人皆六豆賓自西方升賓南面跪左執爵右取菹
擩于醢祭于豆間遂祭酒啐酒啐嘗也興降席東適西
階北面跪卒爵執爵興適樽實之進主人席前東南
面酢主人主人于阼階上北面立賓退復西階上北
面拜送爵贊者薦菹醢于主人席主人由席東自北
方席跪左執爵右執脯醢遂祭酒啐酒興自南方降
席復阼階上北面跪啐爵執爵興跪奠爵于東序端

丑適篚跪取觶實之以酬賓復阼階上北面跪奠觶
遂拜執興賓西階上答拜跪祭飲卒觶興適樽實之
進賓前北面賓拜主人少退賓既拜主人跪奠觶于
薦西丑復阼階上位賓遂進席前北面跪取觶興復
西階上位主人北面拜送賓、進席前北面跪奠觶
于薦東興復西階上位酬者不舉者君子不盡人之歡以全交也主人北
面揖送降立于阼階下西面賓降立于西階當西序
東面主人特與介為禮故賓不揖堂上主人進迎介主人揖介報
揖至階一讓升主人升阼階介升西階當楣北面立
主人詣東序端跪取爵興適樽實之進于介席前西

南面獻介：西階上北面拜主人少退介進北面受
爵退復位主人於介右北面拜送爵介少退主人立
于西階之東贊者薦俎醢于介席前介進自北方升
席跪左執爵右祭菹醢遂祭酒執爵興自南方降席
北面跪卒爵執爵介授主人爵主人適樽實之以酢
于西階上立于介右北面跪奠爵遂拜執爵興介答
拜主人跪祭遂飲卒爵執爵興進跪奠爵于西楹南
還阼階上揖降降介立于賓南主人於阼階前西南
揖衆賓遂升適西楹南跪取爵興適樽實之進於西
階南面獻賓衆三賓之長升西階上北面拜受爵主

人于三賓長之右北面拜送贊者薦俎醢於其席前
三賓之長升席跪左執爵右祭俎醢祭酒執爵興退
于西階上立飲訖授主人爵降復位主人又適樽實
之進于西階南面獻三賓之次者如獻三賓之禮又
次一人升飲亦如之主人適樽實酒進于西階上南
面獻衆賓衆賓每一人升受爵跪祭立飲贊者遍薦
俎醢于其位訖主人受爵奠于篚主人降賓一揖一、
讓升賓介衆賓序升即席設工席于堂廉西階之東
北面東上側之曰身工四人入先二瑟後二歌工持瑟升
自西階升坐樂工歌鹿鳴卒歌笙入立于堂下北面

奏南陔誥乃間歌南有嘉魚笙崇丘一司代己吹也謂歌川
了合樂周南關雎召南鵲巢合謂歌與衆声俱作也樂無工人人則用毋作
ヶ声不淵之曲訖司正升自西階司正謂主人之讚禮者禮樂之止既成行曰賓爲有
爾備文司止益之跪取觶于篚興適樽實之降自西階詣階
間右還北面跪奠觶拱手少立跪取觶遂飲卒觶奠
觶再拜賓降席跪取觶于篚適樽實之詣阼階上北
面酬主人降席進于賓東初起旅酬也凡旅酬者少長以齒賓跪奠
觶遂拜執觶興主人答拜賓立飲卒觶適樽實之進
阼階上東南面授主人主人再拜賓少退主人受觶
賓于主人之西北面拜送旅酬司皆礼殺賓揖復席主人進

西階上北面酬介：降席自南方進立于主人之西
北面主人跪奠觶遂拜執觶興介答拜主人立飲卒
觶適樽實之進西階上西南面立介拜主人少退介
受觶主人于介東北面拜送主人揖復席司正升自
西階近西北面立相旅曰某子受酬受酬者降席自
西方進北面立于介旅ゝ之于更介酬中賓中賓又則次序目酬之其方市官姓也
司雖則以作仲別之又司則以其字別之受酬者占介東尊介使不大致主也司正退立于
序端東面疑受酬者又使止旨相上下介跪奠觶遂拜執觶興某子
答拜介立飲卒觶適樽實之進西階上西南面授某
子某子受觶介立于某子之左北面揖復席司正曰

某子受酬受酬者降席自西方立于某子之左北面
某子跪奠觶遂拜執觶興受酬者答拜某子立飲卒
觶適樽實之進西階上南面授之受酬者受觶某子
立于受酬者之右揖復席次一人受衆賓受酬亦如
之卒受酬者以觶跪奠于篚興復位司正適阼階上
東面受命于主人請曰坐于賓司正迴北面告于賓
曰請賓坐賓曰惟命賓主之辭皆司正傳請賓主各就席立若賓
主俱公服者則皆降脫屨皆下履主人先左賓先右禮畢降納如常司正適篚跪取觶
興賓之進立于楹間北面乃揚觶而言曰朝廷崇由
躬率數行禮教凡我長幼各勗忠于國孝于親內揚

于閨門外比于鄉黨無或僭惰以忝所生以下皆再
拜司正跪奠觶再拜跪取觶飲卒興賓主人以下皆
坐司正適篚跪奠觶興降復位無算爵算數也賓主無飲爵行無
數酢门水三賓以上贊者二大行濟以下取足而已已無算樂歌樂ゝ無數成閒成合尺歌而
也止主人之贊者皆與焉訖賓主俱興賓以下出立
于門外之西東面北上主人送于門外之東西面再
拜賓介逡巡而退

大唐開元禮卷第一百二十八

大唐開元禮卷一百二十九

嘉禮

宣赦書赦　群臣詣闕上表　羣臣奉表起居
遣使詣蕃宣勞

宣赦書

其日質明本司承　詔宣告内外隨職供辦守宮設文武羣官次于朝堂如常儀羣官依時刻皆集朝堂俱就次各服其服奉禮設文武群官版位于順天門外東西當朝堂之南文東武西重行北面相對為首設中書令位于群官西北東向刑部侍郎率其屬先

取金雞于東朝堂之東南向置鼓杖于金雞之南遂擊每一鼓杖一枚刑部侍郎録京師見囚集于群官之南北面西上囚集訖鼓止通事舍人引群官各就位中書令受　詔訖進以　詔書置于案令史二人對舉案通事舍人引中書令持幡節者前導持案者次詣門外位立持節者立于中書令之南少西令事舉案者立於中書令西北俱東西立定持節者脱節衣持案者進詣中書令取　詔書持案退復位中書令稱有　詔書持案退復位中書令稱有　詔群官皆再拜宣訖羣官又再拜舞蹈又再拜刑部釋囚刑部尚書前受　詔書退復位持節者加節衣通事舍人引中書令幡節前導而入又通事舍人引群官還次

羣臣詣闕上表

前一日守宮設文武群官次于朝堂如常儀　其日量時刻文武羣官集俱就次各服朝服奉礼設文武羣官位于東朝堂之前近南文東武西重行北向相對為首設中書令位于羣官之北南向設奉礼位于羣官東北贊者二人在南少退俱西向奉禮帥贊者先就位礼部令史二人絳公服對舉表案立于奉禮

之北定典謁引中書令出就南面位禮部郎中引表案詣中書令前郎中取表以授中書令受表郎中與案退復位奉禮曰再拜贊者承傳羣官在位者皆再拜通事舍人引中書令以表入奏出復南面位稱有　詔群官再拜宣　詔訖又再拜謁者為首一人進北面受表退復位舍人引中書令入謁者引群官還次

羣官奉表起居

前一日守宮設文武群官次于廟堂如常儀　其日依時刻文武群官九品以上俱集朝堂次奉礼設文武群官位于東朝堂之前文左而武右重行北面相

對為首又設奉禮位于文武東北贊者一人在南少
退俱西向又設通事舍人位于文官爲首者之北少
東西向立如常奉礼郎贊者先就位舍人各引文武
羣官俱就次退復位奉礼唱再拜贊者承傳群官在
位者皆再拜舍人入奉詔舍人承 旨復位西面稱
勅旨羣官在位者皆再拜宣 勅訖又再拜舍人
及群官俱退

皇帝遣使詣蕃宣勞

前一日執事者設使者次于大門外道東南向其日
使者至執事者引就次使者以下俱公服蕃主朝服

立于東階東南西面使者出次執事者引使者立于
大門外之西東面使副立于使者西南持節者立于
使者之北少退令史二人對舉 詔書案立於使副
西南俱東面執事者引蕃主迎使者立于門外南北
面再拜使者不答拜執事者引使者入持節者前導
持案者次之入門而左使者詣階間南面立持節者
立于使者之東少南西面使副立于使者西南持案
者立于使者之南北面持節者脫節衣持案者進使
者前進使副取 詔書持案者退復位使副進受使
者退復位使者稱有詔蕃主再拜使者宣 詔訖蕃
主人再拜執事者引蕃主進詣使者前北面受 詔書
退立于東階東南西面持節者加節衣執事者引使
者持節者前導持案者次之出復門外位執事者引
蕃主拜送于大門外使者還於次執事者引蕃主入

大唐開元禮卷第一百二十九

大唐開元禮巻第一百三十

嘉禮

一、皇帝遣使巡撫諸州
皇帝遣使諸州宣 制勞會
皇帝遣使諸州宣赦書
諸州上表
皇帝遣使諸州宣撫

前一日本司設使者次于州大門外道右南向又設應集之官次大門外文官道東武官於使次西南俱南向以對為首　其日使者將至刺史出城迎於一

里外相去九十步許刺史於路左下馬使者下馬皆少進使者命刺史乘馬使者與刺史俱乘馬而行使者至親及贈比雖行縣令出迎与刺史同若使者五品以上錢序具今六品以下日使者不下馬命從依其令乘馬而已若應集者至州門外各次服朝服者公服南等受制及寔集官各遠不及對者夫使至別定日集之本司設使者位于廳事階間南向設刺史位于使位之南北向設應集之官位于刺史之後每等異位若有諸色則位於諸官之後俱重行北面以西為上又設刺史以下位于大門外之東每等異位重行西面以北為上使者至掌次者引就次若別日宣勞則使者停　刺史入使者以下皆公服

制書及版各置於案贊禮者引應集之官就門外位諸色應受版者當立八十以上扶于位　刺史朝服以出行參軍引立于東階東南西向使者出次贊礼者引使者持幡節者前導立于門西東面持幡節者立于使者之北少退使副立使者西南使對舉　制書及版案立于使副西南俱東面北上若版多則加案　立定行參軍引刺史迎于大門外之西南北面再拜引刺史先入立于內門外之西東面立州官位于其後贊礼引使者入持幡者節前導入門而左使副以下從之使者詣階間就位南面立持幡節者于使者之東少南西

面幡在南使副立于使者西南持案者立于使副之南少退俱東面行參軍引刺史贊礼者引應集之官以次入就位立定持節者脫節衣持案者進使副前使取制書持案者退復位使副以　制書進授使者退復位使者稱有　制刺史等再拜宣　制訖刺史等又再拜行參軍引刺史進詣使者前北面受制書退立于東階東南西面贊禮者次引應受　制者等別受　制如常儀凡同制書者皆同拜　訖引立于刺史東西南面北上若有版受中以案詣使副前使副取版進受者如皆初背者引為首一人少進使者稱有　制為

首者再拜宣制訖爲首者又再拜贊者進詣使者前
北面受版若有粟帛賑恤依式宣付凡老者拜八十
九十以上已上一生再至
子弟拜　訖引立于制史之後又引次受者亦如之
訖持節者加節衣贊礼者引使者幡節前導以出使
副以下從之俱復門外位諸老以版授子弟行參軍
引制史贊禮者引州府之官及諸門出復門外位立
定制史拜送贊禮者引使者還于次行參軍引制史
入贊禮者引州官及諸老還次若諸縣宣勞版授如
在州之儀若使者於隨使宣　制授賜物者縣令預
集鄉望於館門外之南重行北面西上使者至立于
唐開元礼卷百三十　・　三
門西東拜鄉望俱再拜使者入詣廳事前南面立鄉
望隨入賓勞授受乃拜送皆如上儀凡使至先問百
年有則宣　制致餼餼牲酒物米皆子弟代受之
　皇帝遣使詣諸州宣詔書勞會
前一日本司設使者門外位文官道東武官於使次
西南位南向相對爲首其日質明應集之官到州門
外各就次服朝服非朝服者公服設本司使者位于
廳事階間南向設刺史位于使位之南北面設應集
之官位於刺史之後每等異位重行北面以西爲上
又設刺史以下位于大門外之東每等異位俱重行

西面以北爲上使者宰次者引就次以　制書置于
案使者以上以下皆公服贊礼者引應集之官俱就
門外立刺史朝服以出行參軍引立于東階東南西
面使次出贊使者引使者立于門西東面使二人對
舉制書案立于使者東南俱東面立定行參軍引刺
史先入立于内門外之東西面立州官立于其後贊
禮者引使者入門而左持案者從之使者詣階間就
位南向立持案者立于使者西南東面行參軍引刺
史贊礼者引應集之官以次入就位立定持案者引
使者前使者取　制書持案者退復位使者稱有
唐開元礼卷百三十　・　四
制書刺史等再拜宣　制訖又再拜行參軍引刺史
進詣使者前北面受　制書退立于東階東南西面
贊礼者次引應受　制者等別受　制如上儀凡同制書
者皆同拜訖引立于刺史東南西面北上贊礼者出持案
者從之俱復門外位行參軍引刺史贊礼者引州官
以次出俱復門外位立定刺史拜送贊礼者引使者
還于次行參軍引刺史入贊礼者引州官各還次符
會本司改設刺史以下位于廳事之庭如常礼又鋪
使者席於廳上楹間東向刺史席于使者之東西面
州縣之席于刺史之後各依其品俱南上席于庭諸

文官在東武官在西皆北上設訖刺史以下各服公
服若當服贊礼者引使者行叅軍引刺史又贊礼者
引預會之官俱就門外位立定贊唱者先入就位贊
礼者引使者先入行叅軍引刺史贊礼者引預會之
官以次入就位定贊唱者曰再拜在位者皆再拜贊
禮者引使者行叅軍引刺史又贊礼者引應升階者
詣東西階以次升各立于席後其位于階下者又引
就席後上下立定但就席俛伏坐遂行酒至上下立
定皆俛伏興立于席後俱再拜搢笏立受酒升席俛
伏坐飲酒行三周進食　至上下皆俛伏興立于席

復設食訖但升席俛伏坐食訖仍行酒會畢但興各
引以次降復位立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜
以次引出 若無臺使會位贊拜亦准此

皇帝遣使詣諸州宣赦書鎮與州同

其日本司設使者次于州大門外道右南向使者至
掌次者引就次以赦書置于案應集之官至州門外
服朝服非朝服者公服本司設使者位于廳事階間
南向設刺史位于使位之南北面設應集之官位于
刺史之後文官在東武官在西每等異位俱重行北
面相對為首又設門外位文官于門東每等異位重
行西面武官于門西每等異位重行東面俱以北為
上本司鎮州見因集于州門外北面西上贊禮者引
應集之官俱就門外位刺史朝服以出行叅軍引立
于東西向使者出次贊礼者引立于門西武官之前
少北東面使二人對舉案立于使者西南俱東面立
定行叅軍引刺史迎于大門外之南北面再拜行叅
軍引刺史先入立于內門外之東西面州官立于其
後贊礼者引使者入門而左持案者從之使者詣階
間就位南面立于使西向東面行叅軍引刺史贊礼
者引應集之官以次入就位立定持案進使者前使

者取赦書持案者退復位使者稱有　制刺史以下
皆再拜宣赦訖又再拜舞蹈又再拜本司釋囚行叅
軍引刺史[illegible]進使者前北面受赦書退復位贊者引使
者出持[illegible]但復門外位行叅軍引刺史贊礼者
引州官以次出復門外位刺史拜送贊礼者引使者
還于次行叅軍引刺史入又贊礼者引州官各還次

諸州上表

前一日本司設應集之官次于州大門外文官道東
武官道西俱南向相對為首其日夙興本司設使者
位于廳事階間南向設刺史位于使位之南北向設

應集之官位于刺史之後文在東武在西每等異位俱重行北面相對為首設贊唱者位于東階東南面北上設應集之官門外位文武于門東每等異位重行西向武官于門西每等異位重行東面俱以北為上賀明應集之官至州門外就次服朝服非朝服者公服贊禮者引應集之官俱就門外位贊唱者先入就位佐史對奉表案立　于贊唱者之北西向每表一刺史朝服以出行參軍引就位贊禮者引應集之官以次入就位立定贊禮者引使者入門而右詣階間就位南面立贊禮者引表案詣使者前使者取表

贊禮者引案退復位於使者西北南面東上贊唱者曰再拜刺史以下皆再拜贊唱者引使者出奉案從之行參軍引刺史又贊禮者引州官以次出上表若若止一人則不須諸官陪位上表者於廳事東階東南西南將表案者立于上表者東南俱西向使者入立于階下間南面持表案者以案進上表者取表持案者退復位上表者詣使者前受表退北面再拜使者出上表者入

大唐開元禮卷第一百三十

大唐開元禮卷第一百三十一

凶禮

凶年振撫

諸州水旱蟲災　　蕃國王水旱

勞問

諸王疾苦　　外祖父疾苦　　皇后父疾苦

諸妃主疾苦　　外祖母疾苦　　皇后母疾苦

大臣疾苦　　都督刺史疾苦　　蕃國王疾苦

中宮

勞問

外祖父疾苦　　諸王疾苦　　外祖母疾苦

諸妃主疾苦　　宗戚婦女疾苦

東宮

勞問

諸王疾苦　　外祖父疾苦　　妃父疾苦

外祖母疾苦　　諸妃主疾苦　　妃母疾苦

師傅保疾苦　　宗戚疾苦

振撫

諸州水旱蟲災

皇帝遣使振撫諸州水旱蟲災本司散下其禮所司

隨職供辦使者未到之前所在長官預勒所部寮佐等及正長老人本司先于廳事大門外之右設使者使次南向又於大門外之右設使者位東向大門外之左設長官以下及所部位重行北面西上又於廳事之庭少北設使者位南向又於使者位于南三丈所設長官位北向其所部寮屬則位于長官後文東武西每等異位重行北面相對為首正長老人則位於其南重行北面西上使者到司所迎引舍使次長及所部嚴肅以待正長老人等並列于大門外之南重行北面西上至時使者以下各服公服所在長官

唐開元礼卷百三十一 二

以所部寮佐官各服公服行叅軍引長官以下出就門外位司功叅軍引使者就門外位立持節者立於使者之北史二人對舉制案列于使者之南俱少退東向行叅軍贊礼長官及所部在位者皆再拜叅軍引長官等以次先入立于門內之右重行西面司功叅軍引使者入幡節前導持案者從之使者到庭中位立持節者使者東南西面持制案者立于使者東南西面行叅軍引長官以下俱入就庭中位立定持節者脫節衣持案者以案置使者前使者取制書持案者退復位使者稱有制行叅軍贊再拜長官及諸在位者皆再拜使者宣制書訖行叅軍又贊再拜長官及諸在位者皆再拜行叅軍引長官進詣使者前受制書退復位訖司功叅軍引使者出復位門外位叅軍引長官及諸在位者各出即門外位如初行叅軍贊拜長官及諸在位者皆再拜司功叅軍引使者以下還使次長官退其正長老人等任散

賑撫蕃國王水旱

右同賑勞諸州水旱礼其主國待之及出入即館饗食之屬則如常存省之禮但畧其燕好

勞問諸王疾苦

唐開元礼卷百三十一 三

皇帝遣使勞問諸王疾苦本司散下其禮所司隨職供辦所司先于受勞問者第在大門外之右設使者使次南向於庭中近北設使者位南向又於使者之南三丈許設主人位北向其府國寮屬並部列于庭中之左右國官在東府寮在西俱以北為上使者至受勞問者第大門外掌次者延入次使者及受勞問者皆公服贊礼者引使者出次立于門西東面使二人奉制書案立于使者之南差退贊禮者引受勞問者出立于門東西向受問勞者再拜贊禮者引受勞問者先入立于門內之右西面贊礼者引使者入就

庭中位持制案者立於其右贊禮者引受勞問者就庭中位北向立持案者以案進使者前使者取制書持案者退復位使者稱有制受勞問者再拜贊禮者引受勞問者詣使者前受制書退復位再拜訖使者以下出又贊禮者引受勞問者隨出各即門外位受勞問者再拜訖贊禮者引使者以退就次又贊禮者引受勞問者入若受勞問者疾未間不堪受制則子弟代受如上儀

外祖父疾苦　皇后父疾苦

右與勞問諸王禮同

問外祖母疾苦

皇帝遣使勞問外祖母疾苦本司散下其禮所司隨職供辦內給事一人為使者所司先於受勞問者第大門外之右設使者便次南向又於內寢庭少北設使者位南向又於使者位之南一丈所設受勞問者位北向使者至受勞問者大門外掌次者延入次使者公服攝迎者亦公服使者出次立於門西東面給使二人奉制書案立於使者之南差退贊禮者引攝迎者先出立門東西面攝迎者再拜訖贊禮者引攝迎者先入立於門內之右西面內典引引使者入就內寢庭位持案者立於使者之右受勞問者服朝服女侍者引就庭中位立持案者以案進使者前使者取制書持案者退復位使者稱有制受勞問者再拜女侍者進詣使者前受制書退授受勞問者受勞問者又再拜內典引引使者以下出女侍者引受勞問者退贊禮者引攝迎者隨出各就門外位攝迎者再拜內典引引使者退即便次贊禮者引攝迎者若入受勞問者疾未間不堪受制則攝迎者於外堂之庭拜受制書如上禮其異者受制授女侍者受奉入授受勞問者

問大臣疾苦

右遣使勞問與諸王疾苦禮同

問都督刺史疾苦

右遣使勞問與大臣疾苦禮同其異者諸引導之官所以勞問州府官司充之其使于京師者則謁者引導

問蕃國王疾苦

右遣使勞問與都督刺史疾苦禮同

凡有勞問無正篇者皆臨時約准上禮而為儀注

中宮問外祖父疾苦

太皇太后皇太后皇后遣使勞問外祖父疾苦本司

散下其禮所司隨職供辦内給事一人為首使者所
司先於受勞問者第大門外之右設使者次南向又
於使者之位南三丈所受勞問者位北向使者至受
勞問者第大門外掌次者引入次使者及受勞問者
皆公服内典引〻使者出次立于門西東向給使二
人奉令書案立于使者之南差退贊禮者引受勞問
者出立於門東西向受勞問者再拜贊礼者引受勞
問者先入立於門内之右西面内典引〻使者入就
庭中位立持案者立于其右贊礼者引受勞問者就
庭中位立持案以案進使者前使者取令書持案者
唐開元礼巻百二十一　六
退復位使者揖
太皇太后 若皇太后皇后 有令受勞問者再拜贊礼者引受
勞問者進詣使者前受令書案退復位又再拜内典
引〻使者以下出贊礼者引受勞問者從出各即門
外位受勞問者再拜訖内典引　使者以下退舍使
次贊礼者引受勞問者入若疾未則不堪受令則可勞
代受如上儀
問諸王疾苦
右一條與問外祖父疾苦礼同
問外祖母疾苦

太皇太后皇太后皇后勞問外祖母疾苦本司散下
其礼所司隨職供辦内給事一人為使者所司先于
受勞問者第大門外之右設使者次南向又於内寝
庭少北設使者位南向又於使者位南三丈所設受
勞問者位北向使者至受勞問者大門外掌次者引
入次使者服公服攝迎者亦公服使者出次立于門
西東向給使二人奉令書案立於使者之南差退贊
禮者引攝迎者出立於門東西面攝迎者再拜贊礼
者引攝迎者先入立於門内之右西面内典引〻使
入者就内寝庭位持案者立於使者之右受勞問者
唐開元礼巻百三十一　七
服朝服女侍者引就庭中位立持案者以案進使者
前使者取令書付持案者退復位使者揖
太皇太后 若皇太后皇后 有令受勞問者再拜女侍者進詣
使者前受令書退授受勞問者又再拜内典引　使
者出引受勞問者退贊礼者引攝迎者隨出各即門
外位攝迎者再拜内典引　使者即使次贊礼者引
攝迎者入若受勞問者疾未閑不堪受令則攝迎者
於外堂之庭受令書如上儀其異者受令書詣閤傳
付女侍者受之奉入授受勞問者也
問諸妃主疾苦　　問宗戚婦女疾苦

右両修司勞問外祖母疾苦
凡内侍之属充使則内常侍以下准所歴勞者之尊
臨准灼

東宮問諸王疾苦

皇太子遣使勞問諸王疾苦本司散下其禮所司随
職供辦所司于受勞問者第大門外之右設使者次
南向又於庭中設使者位東向又于使者位之東三
丈所設受勞問者位西向使者至受勞問者第大門
外掌次者引之次使者及勞問者皆公服賛禮者引
使者出次立於門東西向史二人奉令書案立於使
唐開元礼巻百三十一　八
者之南差退賛礼者引受勞問者出立於門東西向
受勞問者再拜賛礼者引受勞問者先入立于門内
之右西面賛禮者引使者入就庭中位立持案者立
于其右賛禮者引受勞問者進就庭中位立持案者
以案進使者前使者取令書持案者退使者稱有令
受勞問者再拜賛礼者引受勞問者進詣使者前受
令書退復位又再拜訖賛禮者引使者以下出又賛
禮者引受勞問者随出各即門外位受勞問者再拜
訖賛礼者引使者以下退舎使冷又賛礼者引受勞
問者入若受勞問者疾未愈不堪受令則子弟代受
如上儀

問外祖母疾苦

本司散下其禮所司随職供辦閤官一人為使者所
司先於受勞問者第大門外設使者次南向又於内
寝庭西階前設使者位東向又於使者位東三丈所
設受勞問者位西向使者至受勞問者大門外掌次
者引之次使者服公服攝迎者亦公服使者出次立
於門東西面給使二人奉令書案立於使者之南差
退賛礼者引攝迎者出立于門東西面攝迎者再拜
賛礼者引攝迎者先入立門内之右西面内典引：
唐開元礼巻百三十一　九
使者入就内寝庭位東面立給使奉令書案随入立
於使者之南差退受勞問者服公服女侍者引就内
寝庭位立于使者之右受勞問者服朝服女侍者引
就庭中位持案者以案進使者前使者取令書持案
者退使者稱有令受勞問者再拜女侍者進詣使者
前受令書退復受勞問者受勞問者又再拜内典引
引使者以下出女侍者引受勞問者退賛禮者引攝
迎者随出各就門外位攝迎者再拜内典引　使者
退即使次賛礼者引攝迎者入若受勞問者疾未愈
不堪受令書則攝迎者於外堂之庭拜受令書如上

儀其異者受令書詣閤傅付女侍者女侍者受之奉
入授受勞問者

問妃主疾苦　問妃母疾苦

右兩條同勞問外祖母疾苦

問師傅保疾苦　問宗戚疾苦

問上臺貴臣

右三條同勞問諸王疾苦

皇太子於諸王妃主以下疾苦其在家人親屬之禮率爾遣近侍勞問則主人受勞問者待之亦從家人親屬之式不拜迎送及不為授受之禮

大唐開元禮卷第一百三十一

大唐開元禮第一百三十二

凶禮

五服制度

斬衰三年

齊衰三年　杖周　不杖　五月　三月

大功殤　九月　七月　成人九月

小功五月　殤　成人

緦麻三月　殤　成人

斬衰三年

正服

子為父

女子子在室（女子重稱子者別於男子言在室則已）

女子子嫁及在父之室為父（豈受後而出者首始齊衰出而虞則受以三年之喪既虞而出則已小祥亦如之既除而出則已）

加服

嫡子為祖（謂承重者為曾祖高祖後亦如之）

父為長子（重其當先祖之正礼又止附代已為廟主故庶子不得為長子三年）（不繼祖與禰也於庶子之嫡孫及為其嫡子三年）

義服

為人後者為所後父（受重故一年為所後祖亦如之凡為人後者不以嫡子）

妻為夫（夫尊而親） 妾為君（妾謂夫為君） 國官為國君布
帶繩屨既葬除之

衰冠

右正服加服衰裳三升義服三升半冠同六升右縫通屈一條繩為武垂下為纓冠外縪（凡服上曰衰下曰裳布八十縷為升縪者冠前後屈而出於武外縫之也）婦人之衰連裳以六升布為總（髽始束髮也）童子亦連裳

絰帶

苴麻絰帶首絰大九寸左本在下繩纓五分首絰去一以為腰絰大七寸二分紋垂兩端扫去四寸婦人絰如男子男子又有絞帶（首也色也首絰象緇冠之頍腰絰象大帶絞帶象革帶五寸腰絰去五分之一以下用布）

唐開元礼卷百二十一　二

屨

菅屨外納（外納餘于外）其婦人屨亦如男子

杖

右苴竹杖其大如腰絰長齊其心本在下主婦亦杖諸婦則不杖童子不杖其當室者則免而杖（童子及婦人不杖者以其不能病也然而童子當室杖者尊其為喪子）

免

右狀象冠廣一寸無辟積童子當室亦如是

總論節制

王公以下皆三月而葬而虞三虞而卒哭十三月小祥除首絰練八升布為冠纓武亦如之婦人練絰除至二十五月大祥除靈坐（有自）（凡後布外設）除衰裳去絰杖十五升布深衣布總縞冠素紕纓革帶素屨婦人除衰裳去絰縞總衣屨如男子二十七月禫祭玄冠皂纓仍布深衣革帶吉屨婦人緇總衣屨如男子踰月後平常

齊衰三年

唐開元礼卷百三十二　三

正服

子為母（舊礼父卒為母今改與父服同）

加服

為祖後者祖卒則為祖母（為曾祖高祖後者為曾祖母亦如之）

義服

母為長子

義服

繼母如母（繼母之配父與親母同）

慈母如母（妾之無子者妾子無母者父命為母子上則養之如母死則喪之如母）

繼母為長子妾為君之長子（與嫡子妻同不敢）杖服夫之正統

衰冠

右正服加服衰裳四外義服五外其縷四外半成布四外冠七外合縫布纓武冠內縷前後縫扎武內斜縫之

絰帶

苴麻絰帶首絰大七寸二分在本在上繩纓

五分首絰去一以為腰絰大五寸七分半布

帶代絞帶

屨

屨內納

杖

桐杖其大如腰絰通圓之長齊其心本在下

唐開元礼卷百三十二 四

十二月小祥除

節制

首絰練九升為冠纓武亦如之其他祥禫變

除與斬衰同踰月復平常

齊衰杖周

降服

父卒母嫁及出妻之子為母皆報父卒為父後者為嫁母無服母犄服之不為出母黨服則為繼母之党服

正服

為祖後者在為子母為曾祖高祖後者亦如之

義服

父卒繼母嫁從為之服報若繼母出則不服若繼母出嫁子從而絕者則服不服則不服

夫為妻

齊衰不杖周

正服

為祖父母父所生庶母亦同惟為祖後者乃不服

為伯叔父

為衆子衆子者長子之弟及妾子凡父母于子子舅姑于子婦不傳重于嫡將所傳重非嫡及養子為後者服之皆如衆父衆子

唐開元礼卷百三十二 五

為兄弟兄弟之子女在室亦報之

為嫡孫有嫡子無嫡孫凡為後者承嫡者亞曾孫玄孫同

為姑姊妹女子在室及適人無主者姑姊妹報無主無祭主謂無夫與子人之所哀不忍除之女子子為父母出雖嫁猶不敢其祖

妾為其子

加服

女子子適人者為兄弟之為父後者出嫁猶不降為父後者婦人有歸宗之義故不自絕其族類

降服

妾為其父母凡妾為私親如衆人

為人後者為其父母報凡為人後者本親降等其妻又降夫一等
女子子適人者為其父母
義服
為伯叔母服與伯叔同
為繼父同居者子無大功之親方之適人所適者亦無大功之親是謂繼
父同居繼父之子不徒服繼父不報
妾為嫡妻嫡妻不為妾服
妾為君之庶子
婦為舅姑者其夫為祖曾祖高祖後者其妻徒服亦如舅姑
為夫之兄弟之子男女同報之
唐開元礼卷百三十二　六
舅姑為嫡婦其夫應三年者與後為其婦齊衰同
齊衰五月
正服
為曾祖父母本二月已其降殺太多新故議改從五月
女子子在室者及嫁者為曾祖父母
齊衰三月
正服
為高祖父母重其衰麻尊尊也減其日月恩殺
女子子在室及嫁者為高祖父母
義服

為繼父不同居者先同今異繼父有子及有大功之親亦同居往今為異居元不同者不服
右降服亦衰裳四升冠七升正服五升冠八
升義服六升冠九升右繩布纓武冠內縪前
後縫於武內散縫之婦人則布總精義如男子之冠其經帶
三升同其杖二年及杖周皆桐杖各大如腰
經通圍之長齊其心本在下麄屨內納不杖
周則麻屨五月三月則繩屨其三年者與斬
衰同杖周十一月小祥十三月大祥十五月
禫逾月除服當祥禫變節皆與斬衰同其父
卒母嫁出妻之子為母及為子後祖在為祖
唐開元礼卷百三十二
母雖周除乃心喪三年義服齊衰三月者裳　七
裳六升冠九升經帶與周同而繩屨
大功
殤九月七月
正服
為子女子子之長殤中殤殤者未成人而死可哀殤男子已娶女子許嫁皆不可殤年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤無服之殤以日易月子服周者哭之十二日大功九日小功五日緦麻三日
為叔父之長殤中殤
為姑姊妹之長殤中殤

為兄弟之長殤中殤

為嫡孫之長殤中殤（嫡曾孫嫡玄孫亦同）

為兄弟之子女子之長殤中殤

義服

為夫之兄弟之子女子子之長殤中殤

成人九月

正服

為從父兄弟（今謂之堂兄弟）姊妹在室

為庶孫（女在室亦然）

降服

唐開元礼卷百三十二

為女子女適人者（出降者兩女各出不再降 若兩男各為人後者亦如之）

為姑姊妹適人者報

出母為女子子適人者（女報同）

為兄弟之女適人者報

為後者為其兄弟

為人後者為其姑姊妹在室者報

右成服縗裳八升冠十升餘皆与長殤同

義服

為夫之祖父母

為夫之伯叔父母報（報者旁尊之以尊降）

八

殤

為夫之兄弟女適人者報

夫為人後者其妻為本生舅姑為衆之婦

右降服衰裳七升正服八升冠十升義服衰裳九升冠十一升麁（婦人則布總箭笄如男子之冠）牡麻絰首絰大五寸七分半長殤及成皆九月纓以繩中殤皆七月絰無纓俱五分首絰去一以為腰絰大四寸六分布帶繩纓

小功五月

殤

正服

唐開元礼卷百三十二

為子女之下殤

為叔父之下殤

為姑姊妹之下殤

為嫡孫之下殤

為兄弟之下殤

為兄弟之子女子之下殤

為從父兄弟姊妹之長殤

為庶孫丈夫婦人之長殤

降服

為人後者為其兄弟之長殤

為姪丈夫婦人之長殤（出服姑為之服）

為人後者為其姑姊妹之長殤

九

義服

為夫之兄弟之子女子々之下殤

為夫之叔父之長殤

右降正服冠緣同十升義十一升澡麻帶絰澡謂去其浮垢不絕其本冠左縫不厭婦人布總精粗如男子首絰大四寸六分五分首絰去一以為腰絰大三寸七分布帶吉屨無絇婦人裹絰精粗如男子降服不澡

成人

唐開元礼卷百三十二

十

正服

為從祖々父報祖之兄弟也兄弟之孫女在室亦如之

為從祖父報父之同堂兄弟同堂兄弟之女在室亦如之

為從姑姊妹在室者報再從兄弟

為從祖兄弟報再從兄弟

為從祖々姑在室者報祖之姊妹

為外祖父母

為舅及從母丈夫婦人報母之兄弟姊妹

降服

為從父姊妹適人者同堂姊妹

為孫女適人者

為人後者其姑姊妹適人者報

義服

為從祖々母報祖之兄弟妻

為從曾祖々母報父之同堂兄弟妻

為夫之姑姊妹在室及適人者報娣婦報

為同母異父兄弟姊妹報

為嫡母之父母兄弟從母謂妾子謂嫡母之父母及兄弟姊妹嫡母卒則不服

為庶母慈己者謂庶母之乳養己者

為嫡孫之婦有嫡婦則無嫡孫之婦曾孫玄孫為後者服其婦如嫡孫之婦

唐開元礼卷百三十二

十一

母出為繼母之父母兄弟從母母卒則為其母之黨服不為繼母之黨服

嫂叔報兄嫂弟妻同

右降服衰裳十升正服衰裳十一升冠同十一升義服衰裳十二升冠與衰同其絰如小功五月帷麻斷本

緦麻三月

殤

正服

為從父兄弟姊妹中殤下殤

為庶孫丈夫婦人之中殤下殤

為從祖叔父之長殤

為從祖兄弟之長殤
為舅及從母之長殤
為從父兄弟之子之長殤
為兄弟之孫長殤
為從祖姑姊妹之長殤
降服
為人後者為其兄弟之中殤下殤
為姪丈夫婦人之中殤下殤出嫁姑為之服
為人後者為其姑姊妹之中殤下殤
義服
為人後者為從父兄弟之長殤
為夫之叔父之中殤下殤
為夫之姑姊妹之長殤
唐開元礼卷百三十二　十二
成人
正服
為族兄弟三從兄弟三從姊妹出嫁者則無服
為族曾祖父報曾祖之兄弟孫女出嫁則無服
為族祖父報祖之同堂兄弟孫女出嫁則無服
為族父報父之再從兄弟再從兄弟之女出嫁則無服
為外孫女子、之男女
為曾孫玄孫

為從母兄弟姊妹今為之姨兄弟姊妹
為姑之子外兄弟姊妹
為舅之子內兄弟姊妹
為族曾祖姑在室者報曾祖之姊妹
為族祖姑在室者報祖之同堂姊妹
為族姑在室者報父之再從姊妹
降服
女子、適人者為從祖父報為堂伯叔
為從祖姑姊妹適人者報父之同堂姊妹及己之再從姊妹
庶子為父後者為其母若無嫡母及嫡母卒則由妻子不服外祖父母當從母
為從祖、姑適人者報祖之姊妹
為人後者為外父母本生外祖父母
為兄弟之孫女適人者報
唐開元礼卷百三十二　十三
義服
為族曾祖母報曾祖兄弟之妻
為族祖母報祖之同堂兄弟之妻
為族母報父之再從兄弟之妻
為庶孫之婦
女子適人者為從祖伯叔母同堂伯叔母
為庶母父有妾子也
為乳母

為壻女子之女夫報之 為妻之父母從妻服之

為夫之曾祖高祖父母

為夫之從祖祖父母報夫之祖兄弟及其妻

為夫之外祖父母報

為夫之從祖兄弟之子夫之再從兄弟之子

為夫之從父兄弟之妻

為夫之從父姊妹在室及適人者

為夫之舅及從母報

改葬緦子為父母妻妾為夫既葬除之

右件正義服冠衰同十五升去其半有事其縷無

唐開元礼卷百三十二

事其布右絰不厭婦人則布總精屈如男子之冠澡麻折本以為

絰大三寸七分五分首絰去一以為腰絰大二寸

凡分布帶吉屨無絇

皇家所絕傍親無服皇帝子為之皆降一等凡子不

紦當室則紦凡衰外削幅裳內削幅三絇也削前謂扰役

兩側空中央也凡衰前三幅後四幅若齊裳內衰外齊一斜也凡五絇謂辟

衰者內衰之外屋之負出於適寸負出於背者衰辟領一寸也適四

博寸出於衰博廣也辟廣四寸則方辟者兩中八寸兩衰

長六寸博四寸兩為尺寸出于衣帶下尺衣帶者上衣尺

袵二尺有五寸袵所以掩裳際也上正一尺掩裳上際之也

袂

十四

為幅倍之為幅倍之扰扰連也不削連衣二尺有二寸四尺四寸此謂袂中也衣自倍之凡衣用布一辟領入寸尺四寸向袪尺二寸袂二尺二寸

大唐開元禮卷第一百三十二

十五

大唐開元禮卷第一百三十三

訃奏

為外祖父母舉哀　為皇后父母舉哀

為諸王妃主舉哀　為內命婦舉哀

為宗戚舉哀　為貴臣舉哀

為蕃國王舉哀

臨喪

臨諸王喪　臨外祖父母喪

臨皇后父母喪　臨宗戚喪

臨貴臣喪

除喪

除外祖父母喪　除皇后父母喪

訃奏

為外祖父母舉哀

皇帝為外祖父母舉哀本司散下其禮所司隨職供辦尚舍奉御先於別殿設素褥牀席為舉哀成服位南向尚衣奉御先制小功五月之服守宮先於舉哀殿外門之外隨便設百官文武次如常其日舉哀前三刻諸衛屯門列仗如常諸應陪慰者並赴集次所典儀舉哀殿門外布百官位如常又於殿前諸王三品以上哭位文東武西重行北面相對為首諸親位於文武官五品之下皇宗親在東異姓親在西又於階下當御位北向設太尉奉慰位文武百官到入次改服素服侍中版奏請嚴亦在三刻之前尚衣奉御以篚舉哀服升立於殿東閣北面典謁引諸王百官一品以下九品已上俱就門外位文武侍衛之官詣閤奉迎舉哀前一刻侍中版奏外辦皇帝服素服御輿出外別殿降輿即哭位坐侍衛如常儀至時侍中跪奏請為故某官若其郡君舉哀俛伏興皇帝哭十五舉聲侍中跪奏請哭止成服俛伏興皇帝止尚衣奉御以篚奉衰服

跪授與仍贊變服焉於變服則權設步障已而去之成服已侍中又跪奏請俛伏興皇帝哭通事舍人引諸王文武百官三品已上入就殿庭位舍人贊拜群官在位者皆再拜舍人贊哭群官在位者皆哭十五舉聲舍人贊止羣官在位皆止舍人引諸王為首者一人進奉慰俛伏興舍人引退還本位又舍人次引百官文武行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退還本位舍人贊拜在位皆再拜舍人引三品已上退出其四品以上下位於門外者典謁贊哭贊止引退如殿庭之儀侍中跪奏請哭止還俛伏興皇帝御輿降還侍

衛從至閤如初所司宣伏散其日晡則　晡刻前二
刻奏嚴一刻奏辦皇帝服出即位次哭如初百官不集自
後朝晡凡三日而止

　為皇后父母舉哀

右與為外祖父母禮同其異者製緦麻三月之服朝
晡再哭而止

　為諸王妃主舉哀

本司散下其禮所司隨職供辦尚舍奉御於肅章門
外道東設大次南向周以行帷鋪御坐設素林褥香
案宮隨便於永安門外設文武官五品以上便次其

唐開元礼卷百一十三　　三

日舉哀前三刻侍中版奏伏請中嚴前二刻諸衛列
仗如常典儀於大門次前量遠近設一品以下應陪
集者哭位文東武西重行北上相對為首百官以集
次改服素服就位又於大次門前設奉慰位前一刻
文武侍衛之官詣閤奉迎如常侍中版奏外辦皇帝
素服御輿複道以出從蹕宮後门入之大次其無複道者百
官於外门外為位立降即哭位南向坐侍衛如常至時侍中跪
奏請為故位其官若主若妃舉哀俛伏興皇帝哭通事舍
人贊群官拜群官在官者皆再拜若百官為门外位者俟入大次通事
舍人引二品以上入次前致位四品以下仍门外位舍人贊哭群官在位者皆
哭十五舉聲舍人贊止群官在位者皆止舍人引文
武官行首一人詣奉慰位跪奉慰俛伏興引退還本
位舍人贊拜群官在位者皆再拜訖有門外者位方謁贊拜贊哭贊
止侍中跪奏哭止俛伏興又奏請還宮退本位立皇
帝哭止御輿降還其侍衛從至閤如常所司宣伏散
其日晡哭則晡前二刻奏嚴一刻奏辦皇帝仍初服
出即位次哭如初侍衛如初百官不集自後本服周者凡三朝
而止本服大功者其日晡哭而止本服小功已下一
舉哀而止若皇太子陪舉哀則素服左庶子啟引從
帷南門入至大次前啟再拜訖引外東閣之南北哭

唐開元礼卷百二十三　　四

于百官哭止皇太子哭止進御坐前跪俛伏興行宮
大次於主人第大門外之西南向守官於主人大門
外隨便設諸從駕文武之官便次其所臨者五屬之
親於　素輿未到之前並先集列於主人之第其執
事預于其寢北設降幢為主人五屬婦女拜哭次
其日未出宮前四刻侍中版奏請中嚴出宮前三刻
搥一鼓為一嚴三嚴時節前一日侍中奏裁所司整設小駕鹵簿
於宮門外如常儀出宮前三刻又搥二鼓為再嚴奉
禮所出宮門外設陪從之官位如常尚舍奉御先於
主人第大門外便之內設皇帝坐南向又於主人堂

上中門設素帷牀席為哭位亦南向典儀又於主人
庭中設陪從之官位文東武西重行北面相對為首
又於御坐前階下設奉慰位主人執事於堂下設五
屬之親位于東階之東重行西面西北上（以服粗精為序而尊者差
前）又設五屬婦女位於堂北幔下主女位於東廂西
面南上妻妾位於西廂東面南上眾婦人位北廂重
行南面諸親在東相對為首（以服精粗為序而尊者差前其五屬外立哈諸
以北所內）諸陪從之官各常服赴集其位有司整列皇帝
四望車以下及伏衛之屬庭列內等者於內外如常
儀　出宮前一刻又搥三鼓為三嚴侍衛之官詣閤
唐開元禮卷百三十三　五

奉迎如常侍中版奏外辦皇帝服常服御輿以出繖扇
華蓋侍衛警蹕如常儀皇帝降輿升車黃門侍郎當
車前跪奏稱黃門侍郎臣某言請車輿發退復位（凡黃
門侍郎奏請皆進跪奏稱具官臣某言訖俛伏興）駕動警蹕如常黃門侍郎
與贊者夾路以出至侍臣上馬所黃門侍郎進跪奏
稱請駕權停勅侍臣上馬俛伏興侍中前承制退稱
制曰可黃門侍郎退唱侍臣上馬贊者承傳文武侍
臣上馬黃門侍郎奏稱請乘輿發退復位鑾駕動稱
警蹕鼓不作文武群官應陪從者乘馬以從駕行至
東宮門外侍中進跪奏請降車俛伏興退復位皇帝

降車御輿訖大次其輿輦以下斂戟仗衛之屬陳列
于大次前之左右皇帝變服素服其陪從之官各舍
於便次變服素服其侍臣文武官不變服主人相引
主人內外五屬之親各服衰服訖堂下外內位次哭
典儀一人立於堂下東南贊者二人立於其南差退
俱西面皇帝變服訖御輿出侍衛如常主人免絰去
杖司儀令引出大門外望見乘輿止哭再拜迎仍引
主人先入門右西面立不哭（其未殯則迎拜迎拜送于大門內也）相者
贊眾主人以下皆止哭皇帝至堂侍中跪奏請降輿
升俛伏興（於所臨喪者非尊其則御輿升堂）皇帝降輿升自東階即
唐開元禮卷百三十三　六

哭位巫祝各一人先升巫執桃立于東南祝執茢立
於西南相向千牛四人執戈隨升二人先二人後侍
臣夾升列于戶內及階下之左右其伏衛鹵簿止列
于門外內如常司儀令引主人入中庭北面典儀稱
拜主人內外皆再拜勅引主人升司儀令引主人升
立於戶內之東西面侍中跪奏請哭俛伏興皇帝哭
典儀稱哭贊者承傳唱可哭（凡典儀有詞贊者皆承傳）主人已下
在位者皆哭典謁引諸位官庭皆臨者入即班位立
定典儀稱拜從官在位者皆再拜典儀稱哭從官在
位者皆哭十五舉聲典儀稱止從官在位者皆止典

謁引諸王爲首者一人進舍人接引詣奉辭位俛伏
興舍人引退典謁接引還本位又典謁次引諸從官
文武行首一人進舍人接引詣奉辭位奉辭俛
伏興舍人引退典謁接引還本位典儀稱拜在位者
皆再拜訖典謁引從官在位者出又典謁次引諸王
等以次出侍中跪奏請罷止俛伏興皇帝止典儀稱
罷止主人已下皆止司儀令引主人降立于庭中之
東北面典儀稱拜主人已下皆再拜侍中跪奏請還
俛伏興皇帝降御輿出侍衛警蹕如初司儀令引主
人先出俟于大門外拜送皇帝至大次降輿即御坐

唐開元禮卷百三十三　七

變服司儀令引主人哭還廬次皇帝停大次未發前
三刻侍中版奏請中嚴所司預奏三嚴每嚴槌鼓如
初整列仗衛內傳於還途一如來儀奉禮于行宮南門
外道左向重行設陪從之官位文左武右陪從之官
於便次變服常服赴集位典謁引即班位三嚴已行
中版奏外辦皇帝御輿出侍衛警蹕並如初皇帝降
輿升車黄門侍郎奏請以次解官陪從鼓吹不作其
如來儀乘輿至殿前若闕外迴車侍中跪奏請降入俛
伏興皇帝降車御輿入侍臣從至閤如初侍中版奏
解嚴將士各還其所百官退

臨外祖父母喪　　臨皇后父母喪

臨宗戚喪　　臨貴臣喪

右四條同臨諸王妃主喪

其臨諸王妃之喪凡及內喪則並幸其前寢次也其尊親應哀殯後者則臨殯後可也凡臨諸王妃主尊親者及師保傅與
三老五更二王后喪則敬同外祖其所臨幸者若帝
璘宮闕率爾往還則容不備國傳與嚴鼓皆畢當時
別注其內外文武陪從之官準駕備備爲官從其羣位減省之
乘駕若經太廟則侍中跪奏式過乃服常除服

除外祖父母喪服

唐開元禮卷百三十三　八

本司散下其禮所司隨職供辦中宮先於別殿門外
隨便設百官文武便次如初於除服前二日尚舍奉
御於別殿下林帳爲至日平曉而除服外祖父母則五月先下旬
之吉也其從朝則公除則祖父母五日除服前三刻侍中版奏請中嚴諸
衛勒所部屯門列仗如常典儀於別殿前設諸王百
官三品以上位如初又設奉慰位如初又設一品以
下九品以上位於別殿門外如初百官文武應陪臨
者並赴集大門便次各改素服典謁引就別殿門外
位尚衣奉御々從奉素服吉履升殿立于殿東門北
西立腰輿進于殿庭侍衛之官詣閤奉迎如常式除

服前一列侍中版奏外辦皇帝仍服衰服御輿出左右直衛鈒戟警蹕如初皇帝外別殿降輿即哭侍衛如初侍中跪奏請哭俛伏興皇帝哭十五舉聲侍中跪奏請哭止從禮制除服俛伏興皇帝止尚衣奉御以篋奉衣履進跪授興仍贊變除爲扵是則扱設步幔已而去之也變除已侍中又跪奏請哭俛伏興還本位皇帝哭通事舍人引諸王百官三品以上入各就班位定舍人贊羣官拜群官在位者皆再拜舍人贊哭羣官在位者皆哭十五舉聲舍人贊止羣官在位者皆止舍人引諸王爲首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人

引退還本位又舍人次引百官文武行首一人進詣奉慰位跪奉慰俛伏興舍人引退還本位舍人贊拜在位者皆再拜舍人引三品以上出其四品以下位於門外者典謁贊拜贊哭贊止引退如三品以上之儀侍中跪奏請哭止還俛伏興皇帝止皇帝御輿降還東路之官從至閤如初所司奏宣解嚴如常儀

除后父母喪服

右與除外祖父母禮同其異者后父母則三日先下司之吉除也公除則三日而除

大唐開元礼第一百三十三

大唐開元禮第一百三十四

勅使弔（其賵賻之礼大体皆同弔使行之附蕃國王喪）
弔諸王妃主喪　弔諸祖父母喪
弔后父母喪　弔貴臣及其妻喪
弔蕃國王喪
會喪
遣百寮會王公以下喪
策贈
策贈諸王　策贈外祖父母
策贈貴臣　策贈蕃國王
策贈后父母
會葬
遣百寮會王公以下葬
致奠
諸王妃主喪奠　外祖父母喪奠
后父母喪奠　貴臣喪奠
蕃國王喪奠

勅使弔

弔諸王妃主喪

勅使弔諸王妃主喪其礼本司散下所司隨職供辦

守宮先于主人第大門外之右設使者次南向其日
至使至宰次者引之次内外衰服司儀引主人以下
俱立哭於東階下婦人立哭于殯所如常儀使者素
服出次司儀引立於大門之西東面持節者立于使
者之北少退使二人對舉弔書案立于使者之南差
退俱東面（不成外者不持節）司儀入告主人去杖免絰司儀引
主人出門止哭迎於大門外見賓先入立于門右北
面司儀引使者入持節者先進持案者次之内外止
哭使者入門而左立于階間南面節在使者之東少
南西向持案者立于使者西南東面司儀引主人進

當使者前北面持節者脫節衣叉以案進詣使者前
使者引弔書持案者退復位使者稱有制弔主人哭
拜稽顙内外皆哭司儀司主人進受弔書退立于東
階下西面哭持節者加節衣司儀引使者持節者先
導持案者次之出復門外位主人以弔書授左右司
儀引主人出内門止哭拜送于大門外使者還主人
杖哭而入取弔書於階下幷燬于楹東若使攝私弔
則通名引入弔如常礼訖引出若別使致賻至主人
迎受如弔書之儀惟賻物掌事者受以東（東藏之也）其賻
物薄受如受弔書儀

勅使弔后父母喪
勅使弔外祖父母喪
勅使弔貴臣喪
勅使弔宗戚喪
勅使弔蕃國王喪
右與弔諸王妃主喪礼同
賵賻
其賵賻之礼與弔使俱行則有司預備物數唯彩其
日使者至主人大門外使次物與陳於使者幕南東
西為列馬陳于使者東南北首西上於使者以下入
即庭中位物與陳於使者位南亦東西為列馬從入
陳於庭北首西上使者出主人有司受而已東其將

行也亦唯弔禮
會葬
遣百寮王公以下喪　制遣百寮王公以下喪
之禮守宮先于主人第大門外隨便量設百官文武
廳會弔者便次　其日司儀令先於主人第前設庭
北面重行設百官位以西為上百官廳會弔者並赴
集主人第大門外便次各服素服司儀以次引入就
班位立定司儀贊可哭諸官在位者皆哭十五舉聲
司儀贊可止在位者皆止司儀引諸官行首一人升
詣主人前席位展慰（非應致敬者則立慰）訖引降出又司儀引

諸在位者以次出不致敬者出應致敬者再拜引退

策贈

勅使册贈諸王　勅使册贈諸王之禮守宮於主人
大門外之西設使者及使副次南向　其日使人及
副公服從朝堂受册載於犢車使人及副各備鹵簿
鼓吹備而不作　主人入門外降車掌次者引之次因外衆
服司儀引主人以下就東階下位婦人升就堂上皆
立哭使者出次謁者降公服引立于門西東面使副
立於使者之南持節者立于使者之北少退史二人
對舉册案立于使副西南俱東面城外者無簡等于持者　司儀

唐開元禮卷百三十四　四

入告主人去杖免絰司儀引主人出門止哭迎使者
於大門外見賓先入立于門右北面謁者引使者入
持節者先導副使及持册案者次之內外止哭使者
升立於楹東北廂南面持節者在使者之東少南西
向使副立于節南持册案者立于副使東南俱西面
司儀引主人升立於階下當使者北面持節者脫節
衣史以册案進使副前使副取册案退復位使副以
册進使者受稱有制主人降于階間南北面哭拜稽
顙內外皆哭司儀引主人升復北面位內外止哭使
者讀册訖主人降於階間北面哭拜稽顙內外皆哭
司儀引主人升階使者前受册退跪奠于楹東且降
立於東階西面初使人受册訖持節者加節衣謁者
引使者持節者先導使副及持案者次之出復門外
位司儀引主人出外內止哭拜送於大門外使者還
主人絰杖哭而入其使者應私弔則通名引入弔如
常礼引出

勅使册贈外祖父母　勅使册贈后父母

勅使册贈貴臣　勅使册贈蕃國王

右與册贈諸王礼同若主人六品以下則拜及受制
皆於堂下

唐開元禮卷百三十四　五

會葬

遣百寮會王公以下葬

右與百寮會喪禮同

凡册贈使者之尊卑並准吉技　若册贈妃主則內
侍之屬為使其須行事者亦如之同准吉授
凡册贈應諡者則必諡又致祭為而致祭不必有諡
贈也凡贈官通以端印而書授凡册贈之礼必因其啟葬之節而
加焉其或啟葬者則主人仍于壇次受之其礼如初
其或既除服及追而册贈者主人受之於廟礼亦如
之其異者主人不哭其服則公服若卑者介幘其於

靈寢若廟並預設答以存神其未立廟者則受之於
正寢

致奠

勅使致奠諸王妃主喪　守宮主人大門外量設使
次使者至守次者引之次內外喪服司儀引主人以
下俱就東階下位婦人就堂上位皆立哭使者公服
出次謁者隆公服引立於門西東面執事者陳牢饌
於使者東南當門北向西上司儀入告主人去杖司
儀引主人出內門止哭迎於大門外見賓先立于門
右北面謁者引使入內外止哭使者升自東階立于

楹東少北南面執事者以牢饌入升設于楹東南面
向上司儀引主人升自西階立於階上當使者北面
執事者北面酌酒西面奠于席退復位使者門其封
若其位將歸幽宅制使某奠主人降詣階間北面哭
拜稽顙內外俱哭謁者引使者及從者降出復門外
位初主人拜稽顙訖司儀引主人退哭於東階下使
者出司儀引主人出內門止哭拜送于大門外使者
還主人杖哭而入

勅使致奠外祖父母喪

勅使致奠后父母喪

勅使致奠貴臣喪

勅使致奠蕃國王喪

右四條同致奠諸王妃主喪

大唐開元禮卷第一百三十四

大唐開元禮卷第一百三十五

凶禮

中宮　太皇太后　皇太后　皇后

舉哀
為父母祖父母　為外祖父母
為諸王妃主　為內命婦
為宗戚
成服
為父母祖父母　為外祖父母
奔喪
本父母祖父母喪
臨喪
臨外祖父母喪　臨內命婦喪
除服
除父母祖父母喪服　除外祖父母喪服
遣使弔
弔外祖父母喪　弔諸王妃主喪
弔宗戚喪

舉哀

為父母祖父兄舉哀

中宮為父母祖父母舉哀其禮本司散下所司隨職供辦訖舉哀前三刻尚寢於後別殿東壁下設薦為舉位西向為祖父母則北壁下南向前二刻內謁監於別殿前幔下設六宮哭位重行北向西上其六宮並集列于閤外次司贊一人升立於殿上東楹之南掌贊二人立于階下並西面前一刻尚儀版奏外辦至時引后出升坐侍衛如常內侍版奏訃尚儀傳奏稱其官（若其夫人）以某月日薨后啼若哭（父母哭父母啼祖）六宮從哭盡一哀后問故又哭盡哀乃變素服六宮皆素服哭不絕聲又盡哀司賓引其六宮入各就班位

司贊稱再拜掌贊承傳（凡司贊有詞掌贊皆承傳）六宮在位者皆再拜司贊哭六宮在位者皆哭十五舉聲司贊稱止六宮在位者皆止司贊稱再拜六宮在位者皆再拜司賓稱司賓引六宮退尚儀跪奏請哭止后止從臨者皆止后退入別次六宮以下侍衛如初於閤哭臨如常礼其日晡臨晡前二刻奏嚴六宮赴集一刻奏辦至時引后就哭位餘如常尚儀跪奏請哭后哭六宮從臨者皆哭十五舉聲司贊稱哭止六宮在位皆止但無復拜礼其他贊引如初自後奔赴如別礼若有疾故未及奔喪則自後朝晡赴集奏引即位哭及

於間皆如初以至成服而後奔喪后為父母之舉哀
也其有在宮公主為外祖父小功者亦服素服引升即位於
戶外之東北面與后俱哭臨於六宮等之退也贊止
引是有其曾祖高祖父母凳舉哀與為祖父母同

為外祖父母舉哀

右與祖父母舉哀礼同其異者於別宮次其日晡後
凡三朝哭臨而止

為諸王妃主舉哀

右與外祖父母舉哀礼同其本服大功者其日晡後
即服本服小功以下者一舉哀而止

唐開元礼卷百三十五 三

為內命婦舉哀

右與諸王妃主舉哀礼同其九嬪以下一舉哀而止

為宁戚舉哀

右與諸王妃主舉哀礼同

成服

為父母祖父母成服若聞喪有奔喪之礼故成服局在諸奔哀後三日成
服本司散下其礼所司隨職供辦尚寢先於后奔哀
別殿東壁設素褥牀席為后成服位西向為祖父母
則北壁下南向尚服先製后齊衰周之服又製六宮
之服亦如之其日成服前一刻尚儀版奏請中嚴其

別殿上女侍臨者代哭如初未復前二刻司贊於別
殿前帷下整六宮哭位如初又于殿上后位前設席
奉忽位六宮並如初服集列于閤外次女侍者各篚
奉其衰服進受仍變服已掌贊一人升立于殿上東
楹之南掌贊二人立於階下俱西面尚服以篚奉衰
服升東間北面立成服前一刻尚衣服奏外辦至時
后仍初服即位六尚以下侍從之礼尚儀跪奏請哭
后哭從臨者皆哭十五舉聲尚儀跪奏請哭止成服
后止尚服以篚奉衰服進跪授興仍贊變服為扶辨服則
礼設步障已而去之變服已尚儀跪奏請哭后哭司賓引六宮

唐開元礼卷百三十五 四

入即班位立定司贊稱拜六宮在位者皆再拜司贊
稱哭六宮在位者皆哭十五舉聲司贊稱止六宮在
位者皆止司賓引六宮行首一人升詣后前跪奏慰
興司賓引降還本司贊稱拜六宮在位者皆再拜訖
司賓引六宮退尚儀跪奏請止哭后止從臨者皆止
后退合別殿六尚以下侍衛六宮服制哭臨如初其
日晡臨晡前二刻奏嚴六宮赴集二刻奏辦引即位
哭臨如初 其日公主應從成服者則小功五月之
服引即哭位如初與后俱哭成服臨哭以先拜慰如
六宮之儀於六宮退贊止引退自後朔晡哭臨如初

以至卒哭(若以降如别礼)其為曾祖高祖父母則與其六宮
成齊衰三月之服如常禮
　為外祖父母成服
右與祖父母成服儀同其異者六宮俱成小功五月
之服
　成小功五月之服
其日内外應交慰者赴集奏引即上下位次哭臨擗
踊及拜哭舉慰如常禮(自後皆如)外命婦女及百官五
品以上并無服諸親等六赴集奉慰如常(自後皆然)(其諸王妃
主以下奠則準衰之以日奉慰)
唐開元禮卷百二十五　五

　奔喪
奔父母祖父母喪后奔父母祖父母喪本司散下其
禮所司隨職供辦尚舍先設行宮便殿於主人大門
外之右南向又後便殿之後及左右廂量設六宮以
下陪從者便次又於喪寢前設幃帳為六宮以下拜
哭次主人五屬之親於車駕未至之前並集列於主
人第　其日出宮前四刻内儀版奏請中嚴出宮前
二刻諸衛等備列常行仗衛鹵簿於所出宮門外内
如常儀出宮前二刻内謁者監于主人第喪寢戶西
西若殯設薦席為后哭位東向(其奔祖父母喪則戶内之西南廂北面也)又
於喪庭寢幄下北面重行設六宮以下拜位以次北
向西上以下從者各素服為障於喪寢北張幃幕為
主人五屬婦人哭位其六宮以下從者各素服集列
以候陪從如常式(已成服則服其服)内僕進西車其仗衛之
屬應充鹵簿者並以次整列於所出宮門外如常儀
未出宮前一刻其六尚以下應陪從者並以次進迎
如常式小輿進於中庭將至尚儀版奏外辦后仍舉
長之服外輿出(已成服則服衰服)四面周以白布行幃至閤
外后降輿升厭翟車内僕執御其内侍以下前導夾引
與六仗以下乘車陪從如常儀六宮等應從者乘車
唐開元禮卷百三十五　六
以次扈從如常仗衛夾引后哭從臨者隨哭不絕聲
於后未至之前司儀贊主人内外五屬之親各出就
前堂哭五屬婦人出就後幕下位但如喪寢之儀内
謁者監一人升立於喪寢東楹之東南内給使二人
於階下並西面后至主人第所尚儀跪奏請降車入
后降車仍喪入自閤門三面周以行幃從臨者仍哭
從不絕六尚以下哭從不絕六尚以下哭從如初侍
者來扶主人降詣東階之南仍立哭(其奔初喪則主人仍往喪待)
衆主人並降立於主人之後西面北上立哭(以服精麁為序)
后至喪寢庭主人哭止再拜仍立哭女侍者扶引后

哭升自西階側進戶西跪進戶撫心哭從臨者皆哭
於后之升也內謁者監及司賓引六宮以下從奔
者各權舍於便次其仗衛鹵簿屯列于外內如常式
主人以下應升者各即位哭后哭盡一哀仍扶引即
位哭從臨者仍哭若已殯則先引進靈座前跪哭哭盡哀奏引退西面再拜乃即哭
內謁者監及司賓引六宮以下即入班位內謁者監
稱再拜給使承傳唱可拜凡內謁者監有詞給使皆承傳六宮以下皆
再拜內謁者監稱哭六宮以下在位者皆哭十五舉
聲內謁者監稱止六宮以下在位者皆止若已成服則引行首
升拜訖如常禮內謁者監稱拜六宮以下在位者皆再拜內

唐開元禮卷百三十五　七

謁者監及司賓引六宮以下退還便次尚儀跪奏請
哭止后止從臨者皆止后降即便殿內侍版奏解嚴
將士仍不得散部列其成服已則百官應奉慰者皆起奉慰
如常禮自後后依時哭臨如常禮其為父者祖父喪則自從奏引哭于
之後其未成服而奔則至成服日即為主人俱成服
其奔父母之喪到成服而還宮其有別勑令還宮則
皆期其未即還宮也則鹵簿仗衛及六宮以下應還
者先還　其六宮以下之留者與后依時哭臨及成
服如后之禮於后還宮日之朝諸應奉迎之官及仗
衛鹵簿等並赴主人第奉迎如式於還宮日車從未
發前三刻尚儀版奏請中嚴諸衛整列鹵簿於還途
如來儀至時尚儀版奏外辦后哭拜訖六尚夾引后
降出常侍從者夾引左右如初主人拜送如常儀后
出內門奏哭止升車從臨者皆止三面周以行帷六
宮以下各乘其車序從如初至閤外尚儀跪奏請降
入后降車升輿入內侍以下陪從至閤如初內侍版
奏請嚴解諸列鹵簿者各還其所自後起變及禫祥
則出入如初禮皇太后皇后於父母喪若祖父母之
喪北嚮以還而不臨葬則於啟日之朝與六宮以下
服其服奏引各即上下位次哭臨拜慰如初若父在

唐開元禮卷百三十五　八

祖父在為母若祖母之喪十一月而小祥則與六宮
以下於位次行之除之禮畢以練服除服終至於位
次行變除之禮畢哭臨受慰如常禮　其累旨行公
除之禮則十二日而除其行除禮如別條

臨喪

臨外祖父母喪

右與奔祖父母喪禮同異者乘犢車其仗衛羽儀之
屬則如平常如往於喪便中間之西北壁下南面
即位乃哭其主人內外五屬之親並哭於前堂婦人
哭於後庭應升者待令乃升

皇太后皇后每出臨若須衣飾並須隨所臨遠近及
時籌備畧稟
旨在於當時

臨內命婦喪

后臨內命婦喪其本司散下其礼所司隨職供辦降
臨前二刻尚儀版奏請中嚴尚寢先於命婦以下喪
寢中間北廂設素褥牀席為后哭位南向小輿進於
內庭 降臨前一刻尚儀版奏外辦后服素服升輿
出常侍從侍者衛如常式至內命婦以下喪寢降輿
即位哭侍衛如常式於后之時至也女侍者啟引七

唐開元礼卷百二十五　九

者生天皇子降東階之東南西面再拜已成服別女扶又女
侍者啟引亡者所生皇女出北戶降寢北面南再拜
引並升復位哭如初尚儀跪奏請哭后哭從臨者皆
哭十五舉聲尚儀跪奏請哭止撫慰皇子等后止女侍
者引皇子就后前跪哭后撫慰皇子與再拜仍止哭
又引皇女進后撫慰如撫慰皇子之礼尚儀跪奏請
送后升輿引降送侍衛如初於后之降也侍者啟引
皇子降拜引升復位哭女侍者啟引皇女降拜引升
復位哭並如初

除服

除父母祖父母喪服后除父母祖父母喪服其礼本
司散下所司隨職供辦尚服先製后及六宮以下素
服內謁者監先於別殿閣外整設六宮以下便次如
初又於別殿前整設幃幔為六宮以下拜哭次如初
以十三日而除服於除服前之夕后晡臨已有司除
其故位次而設新牀席為其日平明後而除服於除
服前三刻尚儀版奏請中嚴六宮以下各具本司設嚴女侍臨者
升列于別殿上哭如初除服二刻司贊引別殿前幰
下整設六宮以下位次如初又於堂上后位前設席
為跪奉慰位如初六宮以下乃衰服集列於閣外便

唐開元礼卷百三十五　十

次女侍以篋奉素服進跪仍贊變服為司贊一人升
立於堂上東楹之南掌贊二人升立於堂下並西面
尚服以篋奉素服升東閣北面立前二刻尚儀版升
辦后仍服衰服出升即位次侍衛如初后哭從臨皆
哭十五舉聲尚儀跪奏請哭止後礼制除服后止尚
服以篋奉以素服進跪授與仍贊變除為於變服則推設步障
已而之北臨者從變除侍變除已尚儀又跪奏請哭后哭司寢
引六宮以下入即班位司贊稱拜掌贊唱可拜比司贊有
詞掌皆承傳六宮以下在位皆再拜司贊稱哭六宮以下
皆哭十五舉聲司贊稱止六宮以下在位者皆止贊

引六宮行首一人升進后前稱位號奉慰興司賓升
降還本位司贊稱拜六宮以下在位者皆再拜司賓
引六宮以下出各還宮寢如常尚儀號奏請哭止還
后哭止臨者皆止后降還內寢侍衛如初

除外祖父母喪

右與除祖父母喪服禮同其行公除之禮則五日而
除

遣使弔

弔外祖父母喪本司散下其禮所司隨職供辦內給
事二人為使者守宮先於主人第大門外之右設使

者次南向　其日使至掌次者延入次內喪服司儀
引主人以下俱立哭於東階下婦人立哭於殯所如
常儀使者素服出次內典引〻使者立大門之西東
面內給使二人以案對令書立于使者之南差退俱
東面司儀入告主人主扶免絰司儀引出門止哭迎
於大門外見賓先入立於門北西面內典引〻使者以
下入門外止哭使者入門左立於階間南面持案者
立於使者之西南東面司儀引主人進當使者前北
面內給使以案進詣使者前使者取弔書將案者退
復位使者稱有令稱弔主人哭拜稽顙內外皆哭司
儀引主人進受弔書退立於東階下西面哭內典引
引使者以下出復門外位主人以弔書授左司右儀
引主人出中門止哭拜送於大門外使者還主人杖
哭而入取弔書於階下升奠於柩東其使者須私弔
則通名引入弔如常禮引出

弔諸王妃主喪　　弔宗戚喪

右皆與遣使弔外祖父母喪禮同

大唐開元禮第一百三十五

大唐開元禮卷第一百三十六

凶禮

東宮

舉哀

為諸王妃主舉哀　為良娣舉哀

為良媛等舉哀　為祖外父母舉哀服成

為妃父母舉哀服成　為師傅保舉哀

為宗戚舉哀　為宮臣舉哀

臨喪

臨諸王妃主喪　臨外祖父母喪

臨妃父母喪　臨師傅保喪

臨宗戚喪　臨宮臣喪

遣弔

使弔諸王妃主喪　使弔外祖父母喪

使弔師傅保喪　使弔宗戚喪

使弔宮貴臣喪　使弔上臺貴臣喪

致奠

外祖父母喪奠　妃父母喪奠

師傅保喪奠　宮貴臣喪奠

舉哀

為諸王妃主舉哀

皇帝為諸王妃主舉哀本司散下其禮所司隨職供辦前一日先於宜秋門外道東設皇太子次南向周以行帷設素下沭褥席守宮於重名門外設宮臣七品以上便次其日舉哀前三刻在展子啟奏請中嚴舉哀前二刻諸衛率列仗如常掌儀于次前設宮臣五品以上哭位文東武西重行北面相對為首又設一品以上七品以下於帷宮門外亦如之又於次前設奉慰位宮臣七品以上應陪從者並赴集便次改服前一刻通事舍人引一品以下俱就門外位文武侍

衛之官並詣閤奉迎如常式左庶子啟奏外辦皇太子服素服升服輿出閤從帷宮後門入降就哭位訓座坐侍衛如常儀左庶子跪奏請為某主若其公主主太子王妃舉哀俛伏興皇太子哭通事舍人引宮臣五品以上入各就哭位立定舍人贊拜宮臣在位者皆再拜舍人贊哭宮臣在位者皆哭十五舉聲舍人贊止宮臣在位者皆止舍人引宮臣行首一人進詣奉慰位跪奏慰俛伏興引退還本位舍人贊拜宮臣在位者皆再拜舍人引宮臣等出其六品以下位于門外者與謁贊拜贊哭止引還皆如門內之儀左庶子跪奏

請哭止俛伏興還本位皇太子止殿興還侍衛至閤
如常其日晡前二刻奏戻一刻奏辨皇太子仍初服
出即位次哭如初（其宮臣等非近侍者其日晡踊不集）皇太子於所標
傅奏慰再拜則左庶子奏哭變答再拜乃坐哭自復
本服周者三朝哭而止本服大功者其日晡哭而止
本服小功者以下一舉哀而止有皇子皇孫應臨舉
哀皇子則位于皇太子之下絶位皇孫則位于東閤
之南北向哭皇太子俱哭於引宮官以下退已乃贊
止引退其應拜慰者引進跪奏慰如常禮（自下皆坐）

為外祖父母成服

一百三十六　三

本司散下其禮所司修戢供辨齊所先于東宮別殿
北壁下設素淋廟為皇太子舉哀成服位南向有司
先製皇太子小功五月之服其為妃父母則製緦麻
三月之服所司先於重明門外之左右量設宮臣以
下次其舉哀前三刻左庶子版奏請中嚴舉哀前二
刻諸衛率屯門列仗如常日之掌儀於舉哀殿前宮
臣五品以上哭位文東武西重行北面相對為首又
設一品九品以上哭位於舉哀殿門外亦如之又於
閤下當舉哀位北向設奉慰位宮臣應陪者服並赴
集便次改服素服齋所以篋奉哀服升立於殿東閤

北面立典謁引一品以下九品以上俱就門外位文
武侍衛之官詣閤奉迎舉哀前一刻左庶子版奏外
辦至時皇太子服素服升輿出升引殿降輿即哭位
侍衛如常儀左庶子跪奏請為故某官（若某官妃）舉哀俛
伏興皇太子哭十五舉聲左庶子跪奏請哭止服成
服俛伏興

成服

皇太子止哭齋所以篋奉服進跪授哭仍贊變服為
（於素服則叔叔之去除已而去之）成服已左庶子又跪奏請哭俯伏興
皇太子哭通事舍人引宮臣五品以上入就殿前位

一百三十六　四

舍人贊拜宮臣在位者皆再拜舍人贊止宮臣在位
者皆止舍人引宮臣行一人進詣奉慰跪奏慰俛伏
興舍人引退還本位舍人贊拜在位者皆再拜舍人
引六品以上退出其七品以下位於門外者典謁贊
拜贊哭贊止引退如殿之達左庶子跪奏請哭止興
遂本位皇太子止升輿降還侍衛詣閤如初其日晡
哭則晡前二刻奏戻一刻奏辨皇太子服哀服出即
位次哭如初（宮官不集）自後朝晡凡三日而止

為良娣舉哀

右與為諸王妃主舉哀禮同其異者於內外殿三朝

哭而止

為貞嬪等舉哀

右与貞嬪礼同一舉哀而止

除服

為外祖/父母除服

皇太子除外祖父母喪服之制本司散下其礼所司隨職供辦守宮先於重明門外之左右設宮臣次如初於除服前之夕有司於別殿設下沭席焉其日平明而除服（外祖父母則五月后父母則三月至先于下旬之吉也其從朝制公除則水制除祖父母五月后父母三月而除之）於除服前三刻左庶子跪奏請中嚴

一百三十六　五

諸衛率屯門列仗如常掌儀於別殿前設宮臣位如初又設奉慰位如初又設一品以下九品以上位于別殿門外如初宮官文武陪者並赴集于便次各服素服掌儀引就門外位翊衛以箋取素服吉履升殿東閣北面立贊與詣寢庭侍衛之官詣閤奉迎如常式除服前一刻左庶子跪奏外辦皇太子仍喪服御輿出升堂降輿即位其近侍之臣從升等衛夾引如常儀左庶子跪奏請哭俛伏興皇太子哭十五舉声左庶子跪奏請哭止除服俛伏興皇太子止翊衛奉衣履進跪受興仍贊拜服焉（於喪服权設障已則去之）庶受服

左庶子跪奏請哭俛伏興還本位皇太子哭通事舍人分入門各班位舍人贊拜宮臣在位者皆再拜舍人贊哭宮臣在位者皆哭十五舉声舍人贊止宮臣皆止舍人引宮臣文武行首一人進詣奉慰位跪奏慰俛伏興引退還本位舍人贊拜宮臣在位者再拜舍人引宮臣等出更六品以下位於門外者與謁贊拜贊哭贊止引退如門內之儀左庶子跪奏請哭止還俛伏興皇太子乃止衛輿陞還迎侍詣閤如常儀皇太子於師傅保奉慰再拜則左庶子奏興受答再拜乃坐哭皇太子為外祖父母除服則皇太子等位

一百三十六　六

於太子之下差退卽位次哭変服素服又哭引退如皇太子之儀其皇孫等服素服侍者引卽庭拜引升位於東閤之南北面与皇太子俱哭於皇太子変服已重哭則引進皇太子前跪奏慰俛伏興再拜復位哭於宮等退贊哭止引復階下位拜退

為師傅保舉哀

右与為諸王舉哀礼同其異者一舉哀而止

為宮臣舉哀

右与為諸王舉哀礼同其異者一舉哀而止（其為本衣適弟三品以上其餘官部隨思賜之淺深也）

臨喪

臨諸妃主喪

皇太子臨諸妃主之喪本司散下其礼所司随職供
辦守宮先於重明門外之左設三師寺次又於主人
第大門外之右設皇太子便次南向又於大門外之
左右随便設諸陪從之官次其所臨者五屬之親先
入列於主人之第其執事預于從北設幃幄為主人
五屬婦女拜哭次其日出宮前四刻左庶子版奏請
中厳出宮前三刻撾一鼓為一厳〔三厳時節並一日左庶子奏次〕二衛
率等備列常行仗衛鹵簿於所出宮門外內如常儀

一百三十六 七

出宮前二刻又撾二鼓為再厳奏礼於重明門外之
左右設宮從者位文東武西重行相對皆以北為
上贊師於主人第大門外次以設皇太子坐南向又
於主人堂上中間近北設素下狀席為皇太子哭位
南向掌儀於主人庭中設從官之位東文西武北面
重行相對為首又於皇太子坐前階下設奉慰位主
人執事於堂下五屬之親位於東階之東重行西面
北上〔以服精粗為序而尊者差前〕又設五屬婦女位於堂北幄下
主女位於東廂西面南上妻妾位于西廂東面南上
衆婦人位于北廂南面諸婦人在西諸親在東相對

為首〔供以服精粗為序而尊者差前五屬內外並陪於北所〕其陪從宮官以下
皆常服赴集其位有司整列皇太子四望車及副車
伏衛之屬應列鹵簿者於內以如常儀　出宮前一
刻又撾三鼓為三厳諸衛侍之官俱詣閤奉迎左庶
子版奏外辦皇太子服常服升輿以出扇蓋及侍從
如常儀皇太子降輿升車中允進跪奏稱中允臣某
言請車發俛伏興還復位〔凡中允奏請皆跪奏稱其官臣某言訖俛伏興〕
車動中允與贊者夾引以出侍臣上馬所中允奏稱
請車權停令侍臣上馬左庶子承令退稱令曰諾中
允退稱侍臣上馬贊者承傳文武侍臣皆上馬畢中

一百三十六 八

允奏稱請車發退復位皇太子車動鼓吹不作三師
乘車先導三少乘訓從官文武應皆乘馬以從如常
至主人大門外次前左庶子跪奏請降車俛伏興還
侍力皇太子降車升輿入次前其車輿以下鹵簿伏
衛之屬列于次前之左右皇太子變服〻素服其陪
從之官各就次變其侍臣式官不變服者相者引主
人內外五屬之親哀服就堂下次位常儀一人立于
堂下東階東西面贊者二人立於其南差退俱西面
皇太子變服訖升輿出侍衛左右如初主人免絰去
杖相者引出門外望見輿止哭再拜迎引主人先入

門右西面立不哭其未殯者則直拜迎拜孟于大門之内相者贊衆主
人以下皆止哭皇太子至堂左庭于跪奏請降輿升
俛伏興於所陪之衆著者則仍于升堂尊皇太子降輿升自東階
到哭位應拜者則乘引拜又乃坐侍臣史升到于戶内外及階下
之左右其伏衛鹵簿止列于門外内之左右並如常
儀司儀引主人進中庭北面掌儀拜稱主人以下應
拜者皆再拜今引主人升司儀引主人升立于戶内
之東西面左庶子跪奏請哀俛伏興皇太子哭掌儀
稱哭贊者承傳唱可哭凡掌儀有詞贊者皆承傳主人以下及在
位者皆哭通事舍人引諸從官應陪位者朝班位立

一百三十六　九

定掌儀稱拜從官在位者皆再拜掌儀稱哭從官在
位者皆哭十五舉声掌儀稱止從官在位者皆止通
事舍人引從官行者一人進詣奉慰位俛伏興引退
還本位掌儀稱拜從官在位者皆再拜訖舍人引從
官出左庶子跪奏請哭止撫慰主人俛伏興皇太子
止與就主人執手訖主人再拜皇太子復位哭又盡
一哀凡所臨非本服五親之前則一哀而止左庶子跪奏請哭止俛伏
興皇太子止掌儀稱止主人以下在位者皆止司儀
引主人降立于庭中之東北面掌儀稱拜主人以下
在位者皆再拜左庶子奏請還皇太子降升輿出行

衛如初司儀引主人先出俠于大門外奉拜皇太子
至次降輿即位當服司儀引主人哭以還廬次皇太
子停大次未發前三刻左庶子版奏請嚴有司依式
預奏三嚴每嚴擬鼓如初二衛率寺豈列代衛鹵簿
還途如來儀奉礼設宮官陪從者位于皇太子次前
道文左武右重行向道陪從之官各於次変服訖謁
者各引就班位三嚴已左庶子又奏外辦皇太子升
輿出升車還宮左庶子奏請及宮官陪從不鳴鼓吹
皆如來儀至重明門外宮官文武皆下馬三師三少
各還皇太子至殿前迴車南向左庶子跪奏請降車

一百三十六　十

俛伏興皇太子降車乘輿入侍臣從至閤左庶子奏
請解嚴將士各還其所宮官皆退

臨外祖父母喪　　臨后父母喪

臨師傅保喪　　臨宗戚喪

臨宮臣喪

右与臨諸王妃主喪同礼

其臨諸妃主以下内喪則並於前夜次其尊親處就喪装寝者則
臨候宿可凡所臨諸王妃主以下喪若未殯若已殯或啟
引或練皆以本服親疎及恩賜淺深而爲節數之異
其親臨之儀奉主人迎侍之式其礼如初其所臨者

右郜宮闕率不往還則容不備常行仗衛与鼓皆
稟當時旨而為儀注其宮臣陪從文武官亦准臨
時備畧備之言警衛備也畧之言不備皇太子每遇太廟則左庶子
奏式遵乃復常

遣使弔

遣使弔諸王妃主喪

本司散下其禮所司頒職供辦守宮先於主人第大
門外之右設使者次南向其日使者至掌次者引之
次内外衰服司儀引主人以下俱哭立于東階下婦
人立哭于殯所如常儀使者素服出次司儀引使者

一百三十六

立於大門外之西東面吏二人以案奉令書陳立于
使者之南差退俱東面司儀入告主人去杖免絰司
儀引主人出門止哭迎于大門外見賓先入立于門
右北面立司儀引使者以下入内外止哭使者入門
而左立於階間南面持案者立于使者西南東面司
儀引主人進當使者前北面吏以案進詣使者前使
者取弔書持案退復位使者稱有令弔主人哭拜稽
顙内外皆哭司儀引主人進受弔書退立于東階下
西面哭司儀引使者以下出就門外位主人以弔書
授左右司儀引主人出内門止哭拜送于大門外使

者還主人杖哭而入取弔書于階下升奠于柩東使
人若有私弔則通名引弔如常禮引出

遣使弔外祖父母喪　遣使弔妃父母喪

遣使弔師傅保喪　遣使弔宗戚喪

遣使弔宮臣喪　遣使弔上臺貴臣喪

右禮与弔諸王妃主喪同

賻贈

其所弔宮臣喪疾若有賻贈之禮与弔使俱行則有
司預備物數　其日使者至主人第大門外使次物
陳于使者幕南東西為列使者以下入進中位物隨

一百三十六

入陳于使者位南亦東西為列於使者出主人有司
受而以東其持行也亦准弔禮

遣使致奠外祖父母喪

本司散下其禮所司頒職供辦守宮於主人大門外
重設使次主人使者至掌次者引之次内外衰服司
儀引主人以下俱就東階下位婦人就堂上位皆立
哭使者公服出次謁者降公服引立于門東面執事
者陳牢饌于使者東南當門北向西上司儀入告主
人去杖司儀引主人出内門止哭迎于大門外見賓
先入立于其大門右北面謁者引使者入内外止哭

使者升自東階立于柩東西向南上東少北南面執事者以宰饌入升設于柩東西向南上司儀引主人升自西階立于階上當使者北面執事者酌酒西面奠於席退復位使者曰某封若某斯君將踊幽宅令使某奠主人降詣階間北面哭拜稽顙內外俱哭謁者引使者及從人出復門外位初主人拜稽顙訖司儀引主人、退哭于東階下使者出司儀引主人出內門止哭拜送于大門外使者還主人杖哭而入

遣使致奠后父母喪

遣使致奠師傅保喪

一百三十六

遣使致奠宮貴至喪

右与致奠外父母喪同

圭

卷之一百三十六終

大唐開元禮卷第一百三十七

凶禮

東宮妃

聞喪

聞父母祖父母喪　聞外祖父母喪

爲諸王妃主舉哀　爲良娣以下舉哀

爲宗戚舉哀

奔喪

奔父母祖父母喪

臨喪

一百三十七

臨外祖父母喪　臨良娣以下喪

一

除喪

除父母祖父母喪　除外祖父母喪

聞喪

聞父母祖父母喪

皇太子妃父母祖父母舉哀其日赴喪者至本司散下其禮所司隨職供辦訖舉哀前三刻有司版啟請中嚴掌嚴先於別殿東壁下設薦爲妃舉哀位西向爲祖父母則北壁下南向別殿前設幄〻下北面設良娣以下位西上前二刻女侍臨者集班于閤外

使次司則一人升立于殿上東楹之南女史二人立
於階下並西向前一刻司賓啓冰辦至時妃出升
奠如常侍衛如常與賓啓赴閤司傳啓称其官（若其夫人）
某月日辰薨妃哺若哭（父母哺祖父母哭）盡一哀問故又哭
盡哀女侍者（以司閨女使充）下引良娣以下入各就位司則
称拜司則承傳（凡司則有司女史皆承傳）良娣以下在位者皆再
拜司則称哭良娣以下在位者皆哭擧十五声司則
称止良娣以下皆止司則称拜良娣以下在位者皆
再拜司則称下女侍者引良娣以下退司則跪啓請
哭止妃止從臨者皆止妃退舍別次侍從者侍衛如

常於閤哭臨如常礼其日晡臨前二刻啓辰良娣以
下赴集一刻啓辦主持引各復位司則跪奏請哭妃
哭臨如初良娣以下皆哭十五擧声司則称止皆止
但無拜其他如前儀妃為父毋之喪擧哀其妃女亦
素服引升位于戸内之東北面与妃俱哭於良娣以
下之退也贊止引退自後奔赴如別礼其有称故未
及奔則自後朝晡赴集啓引即位哭臨如初以至成
服

右若曾祖高祖父毋薨擧哀与為祖父毋同

成服

三日成服本司啓下其礼所司隨職供辦掌匙先于
妃擧哀別殿東壁設素下牀席為妃成服位西向為
祖父母則北壁南面所司先製妃齊衰周之服又製
良娣以下亦如之其日成服前三刻司則啓中嚴
女侍臨者升列于別殿上哭不絶声前二刻司則于
別殿前帳下整設良娣以下表位如初又於殿上妃
位前設席為奏慰良娣以下仍初服集列于閤外次
女侍者各以篋奉其衰服進授仍贊変服為司則一
人升立于殿上東楹之南女史二人立于階下並西
南面掌彦以篋奉衰服升東閤北面立成服前一刻

司則啓啓妃冰辦仍初服就位侍衛如初司則跪啓
請哭妃哭從臨者皆哭十五擧声司則跪奏請止哭
成服妃止掌彦以篋奉衰服升東閤北面進授與乃
贊変服為（於変服則权設幸渾已而去之）変服已司則又跪啓請哭
妃侍女者引良娣以下入就位司則称拜良娣以下
在位者皆再拜司則称哭良娣以下在位者皆哭十
五擧声司則称止良娣以下在位者皆止女侍者引
良娣行首一人升詣妃前席位跪奉慰興侍者引除
還本位司則称拜良娣以下在位者皆再拜女侍者
引良娣以下退司則跪啓哭止從臨者皆止妃退舍

別室如常禮侍從者侍衛如初其日晡臨晡前二刻
啓發良娣以下赴集一刻啓辦引詣位哭臨如初其
有妃女應成服者則製小功五月之服引升詣位如
初與妃俱成服哭臨先拜慰如良娣之儀於良娣之
儀還贊止引還自後朝晡臨哭以至卒哭(若公除則如別禮)
其曾祖高祖父母則於良娣以下成齊衰三月之服
如常禮

闈外祖父母喪

右與爲祖父母闈喪禮同其異者於別宮次其日
晡臨後三朝哭臨而止

一百三十七　四

爲外祖父母成服

右與爲祖父母成服禮同其異者與良娣以下俱
成小功五月之服

爲諸王妃主擧哀

右與爲祖父母擧哀禮同本服大功者其日晡臨
而止小功以下一擧哀而止

爲良娣以下擧哀

右與爲諸王妃主擧哀禮同其良娣以下則一擧
哀而止

爲宗戚擧哀

右與諸王妃主擧哀禮同
其日內外應奉慰者赴集啓引卽上下位次哭撫慰
及拜哭奉慰如常禮(自後皆然)其日宮寺應奉慰者赴集
宮門奉慰如常禮(自後皆然)

奔喪

奔父母祖父母喪

本司散下其禮所司隨職供辦守宮先設行宮便次
殿於主人大門內之右南向又於便殿之右後及左
右廂量設良娣以下及陪從者便次如式喪寢前設
障幔爲良娣以下拜哭次主人五屬之親於妃未至

一百三十七　五

之前列于主人第其日出宮前四刻司則啓請中
嚴出宮前三刻率諸衛備列常行仗衛內傳於所出
宮門內外如常儀出宮前二刻導客舍人于主人第
喪寢戶西(若庭西)設薦席爲妃哭位東向(其奔祖父母喪則戶內西)
(南向北面)導客舍人又於喪寢庭幔下北面重行設良娣
以下拜哭位次北面西上其良娣以下陪從者各服
衰服集列以俟陪從如常(已成服則衰服)內廐尉進惡車其
仗衛內傳並以次整列于所出宮門內外如常儀出
宮前一刻司宮以下應陪從者並以次陞如常小
輿進于內並至將司則入殿啓外辦妃乃擧哀之服

升輿出已成服則服衰服三面周以白布帷至閤外妃降輿
升惡車內廐尉執御輿則內以下前導夾引與司閤
以下乘車陪從如常儀以下應從者乘車以次序從
如常衛夾引哭妃從臨者隨哭不絶声妃未到之
前司儀贊主人內外五服之親並出就前堂哭其位
如嬪堂之儀尊客舍人一人升立于喪寢東楹之南
給使二人立於階下並西南妃至主人第降車所司
則啓請降入妃降車仍哭入自帷門所三面周以行
帷從臨者仍哭不絶声司閤以下亦哭從不絶声司
閤以下哭從如初侍衛夾侍主人並立于主人之後

一百三十七　六

西南北上立哭以服精粗爲序妃至喪寢庭主人哭止再拜
仍立哭女侍者扶引妃哭升自西階進尸西臨尸
撫心哭從臨者仍哭於妃之升也尊客舍人引良娣
以下從弔者各權舍人便次其仗衛內傳屯于外內
如常主人以下慰拜者升各就位哭妃哭盡一哀仍
扶引即位哭臨從者仍哭若已殯則先引靈前哭是居哭盡哀啟引退西面拜
仍就位哭尊客舍人引良娣良娣以下入就班位尊客舍
人稱拜給使承傳唱可拜凡舍人有詞給使皆承傳良娣以下在
位者再拜尊客舍人稱哭良娣以下在位者皆哭十
五舉声尊客舍人稱止良娣以下在位者皆再拜訖

尊客舍人引良娣以下退還便次司則跪啓妃哭止
妃止從臨者皆止妃退降即便次哭與內嚴啓解衰
將主仍不得[illegible]雖于郊別其成服已則宮官寺應奉慰者並赴奉
慰如常禮自後妃依時哭臨如常禮其爲父若祖父衰則自後啟引
哭于寢庭後其未成服而奔則至成服日別與主人俱成
服其奔父母之喪則成服而還宮其有別勑令還宮
則隨言則其未闋還宮也其良娣以下及內傳仗衛
應還者先還當者與妃與時哭臨及成服則如妃之
礼　於妃還宮日之朝也諸應奉迎之官及仗衛內
傳寺並赴主人第奉迎如式　於宮還車發前三刻

一百三十七　七

司則跪啓請中嚴諸率寺整列仗衛內傳於還途如
來儀至時司則版啟外辦妃哭拜訖主人以下各列
本次拜辭如初其尊及長則下降拜司閤扶引妃降出侍從如
初妃至中門啟哭止升車從臨者皆止三面周以行
帷良娣以下乘車序從如初妃至閤外司則跪啟請
降入妃降車升輿入輿內以下部從至閤如初輿內
版啟請解衰諸列內傳者各還其所自後赴喪及練
祥則出入如初礼皇太子妃於祖父母若父母之喪
不赴葬則於啟日之朝也與良娣以下服衰服啟引
各就上下位次臨拜慰如初　若父在爲祖父在爲

母若祖母之喪十一月而小祥則与良娣以下於位次行變除之礼易以練絰除腰経哭臨覺慰如常礼其或稟旨行公除之礼則十三月而除其行除礼如別儀

臨喪

臨外祖父母喪

右与奔祖父母喪礼同其異者秉常行之東其仗衛羽儀之属則如平常而位于喪寢中之西北壁下南面而就位乃哭其主人内外五属之親並哭于喪寢前後庭應升者如太子臨外祖父母喪主人以下侍

一百三十七　八

之礼皇子太妃每出臨若須嚴鼓閤准所臨之遠近及仗衛偹畧等如常畧不備也旨在於當時

妃臨良娣以下喪

妃臨良娣以下之喪所司隨職供辦有司散下其礼全臨前二刻司則啓敕請中嚴掌筵先于喪寢中間北廂設素下状席為妃哭位南向腰輿進于内庭降臨前一刻司則啓敕外辦素服妃升輿出内侍從者侍衛如常至喪所降輿升喪寢就位坐哭侍從者及侍衛如常妃之将至也女引侍者啓引亡者之子降東階之南西面再拜已成服則去杖又女侍啓引亡者之女出北戶降寝北面再拜引並升復位哭如初司則跪啓請哭妃哭從臨者皆哭十五舉声跪啓止撫慰妃止女侍者引亡者之子詣前跪哭妃撫慰之子哭再拜引退復位又引亡者之女如上礼司則跪啓請還妃升輿引降還侍衛如初於妃之降也啓引亡者之子降拜升復位哭女侍者啓引亡者之子女降拜引升復位哭並如初

除喪

除父母祖父母喪

妃除父母祖父母喪服之制本司散下其礼所司隨

一百三十七　九

職供辦所司先與妃及良娣以下素服尊客舍人先於別殿閤外整設良娣以下便次如初又於別殿前整設障幔良娣以下拜哭次以十三月而除服於除前之夕晡時已有司其故位次新設新下状席与其日平明後而除服前三刻司則啓敕中嚴女侍臨者升于別殿上哭臨如初　除服前三刻司則於別殿前幔下整設良娣以下位次又於殿上妃位則設位前設席為跪奉跪位良娣以下仍哀服集於閤外便次女侍者以筐奉其素服進授仍贊變除為司則一人升立于堂上東楹之南女史二人立于堂下並西

面掌庭以篚奉素服升東階北面立前一刻司則啟
啟外辦妃仍服衰服引出次即位次當侍從者侍衛
如初妃哭從臨者皆哭十五舉聲司則跪啟哭止從
礼制除服妃止掌庭以篚奉素服進跪授興仍贊變
除焉（於變服則禮設步障其侍臨者亦從變除已而去之徹屛障）變除已司則又
稱拜女史承傳唱可拜（凡司則有詞女史皆承傳）良婦以下在位
者皆再拜司則稱哭良婦以下在位者皆哭十五舉
聲司則稱止女侍者引良婦行首一人升進跪前稱
位跪奉慰与女侍者引降還本位司則稱拜良婦以
下在位者皆再拜女侍者引良婦以下各出還宮寢

如常司則跪啟請哭止還妃哭止從臨者皆止妃除
還內寢侍衛如初

除外祖父母喪服

右与除祖父母喪礼同其異者行公除之礼則五
日而除

卷一百三十七終

大唐開元禮卷第一百三十八

凶禮

三品以上喪之一

初終	復	設床
奠	沐浴	襲
含	赴闕	勅使弔
奠	銘	重
陳小斂衣	奠	小斂
斂髮	奠	陳大斂衣
奠	大斂	奠
廬次	成服	朝夕哭奠
賓弔	親哭	州縣弔
州縣使弔	親故賻	殷奠
卜宅兆	卜葬日	啟殯
贈諡	親朋致奠	

初終

有疾丈夫婦人各齋于正寢東首北墉下（墉牆也東首生氣也）
養者男子婦人皆朝服齋親藥子先嘗之疾困去故
衣加新衣（為人來穢濁也）徹樂清掃內外（為賓客來問）分禱所祀（盡孝子之情也五祀及封境內名山大川之類）侍者四人坐持手足（為不能自伸屈）

（內史問婦人寺之）謹言則書之屬纊以俟氣絕廁牀置于
地（新纊置于口鼻也人始生在地疑其生氣又）男子以白布衣披髮徒
跣婦人青縑衣披髮不徒跣女子亦然（父為長子為人後者為其
本生父母皆素冠不徒跣女子之嫁者髽）斬衰以下丈夫素冠婦人去
首飾主人坐於牀東奠隅無數衆主人在主人之後
兄弟之子以下又在其後俱西面南上哭妻坐于牀
西妻及女子子在妻之後哭踊無數兄弟之女以下
又在其後俱東面南上藉藁坐哭內外之際隔以行
帷祖父以下帷東北壁下南面西上祖母以下帷西
北壁下南面東上皆藉席坐哭外姻丈夫於戶外之

東北面西上婦人於主婦西北面東上皆藉席坐哭
（若舍窄戚宗親丈夫在戶外之東北面西上外姻丈夫在戶外之西北面東上異）諸內喪則
尊行丈夫又外親丈夫藉位于前堂若戶外之左右
俱南面宗親戶東西上外親戶西東上凡喪皆以服
粗精為序國官位于門內之東重行北面以西為上
俱衰巾帕頭舒席坐參佐位于門內之西重行北面
以東為上俱素服舒席坐哭斬衰三日不食齊衰二
日不食大功一日不食小功緦麻再不食
復（始死則復）
復於正寢復者三人皆常服（復為招魂復魄）以死者之上服
左領之升自前東霤當屋履危北面西上（危棟也）左執
領右執腰招以左每招長聲呼某復（男子以子稱字或伯仲婦人稱
姓婦人依其夫）三呼而止以衣投於前承之以篋升自阼階
入以覆尸（若得魂覓返是）復者徹舍西北扉降自後而書（自不）
（前降不以是日殮覔北墨若云北室也不可居其自是行死書取徹扉之新以先燕米）復衣不
以襲斂（浴則去之）乃設牀
設牀
設牀於室戶內之西去帷舒薦設枕施簀遷尸
於牀南首覆以斂衾去死衣（斂衾大斂所用之衾表衣素裏也死衣病時衣
加新衣也）楔齒加角柶（為將含也）綴足以燕几扶在南（坐循斜也衣斜）

（履也尸南首凡遷在南以約足以不更旋衣也）其內外哭位如始死之儀乃奠
奠
奠以脯醢酒用吉器無巾柶升自阼階奠於尸東當
腢（鬼神無象故設奠以憑依之）內喪內贊者皆受於戶外而設之
（凡內喪皆內貴者行事也）既奠贊者陞自帷靈（初氣絕室內隨事設帷堂北事小斂）
（故設惟堂君有忠者湯老鋼含後為為與執徒而葛宜設其）
沐浴（自米浴下王重衣事皆可全時兩央）
掌事者掘坎于階間近西旬頭廣尺長二尺深二尺
南其壤為坎灶于西牆下東南以煮沐新盆槃瓶六
鬲皆濯之陳于西階下（新此器者重九事浣灶渠土為灶近以盛水槃以盛濡濯）

頭以及也焉及鬟髮十二有盖濯謂染瓦二沐巾一浴巾二用絺若綌筵

于笄巾所以拭也浴巾二者上体下鮮男編細角也沐梳髮也笄竹也櫛笄于箱若

簟浴衣笄于筐浴衣以浴所衣之衣其制合之服也皆其于西序之南

上水淅稷米取潘煮之又汲為湯以俟沐以盆盛潘

及沐盥盆升自西階授沐者沐者執潘及盤入主人皆出

戶外家乘生沐浴于條不在旁主人出乃以簀牀簀去蓆主人以下戶東北面

西二主婦以下皆于戶西北面東上俱立哭其嚮行

者丈夫于主人之東北面西上婦人於主婦之西北

面東上俱坐哭婦人權簾以帷主人以下出乃沐

櫛櫛梳束髮用組拭用巾拭揃也浴則四人抗衾二人浴

一百三十八　四

拭用巾挋用浴衣設牀于尸東袵下莞上簟袵臥席也浴

者舉尸易牀設枕翦鬚斷爪如平常所翦爪以小

囊大斂內於棺楄盛之細浴巾皆埋于坎築之者明

衣裳以方巾覆面乃以大斂之衾覆之既內外入就

位哭乃襲

襲

是時陳襲事於房內襲衣三稱西領南上剝服一稱當服二稱

足衣者足之以箱從承以席明衣裳今用綃襟衫縐一冠巾一方

尺八寸充耳白纊面衣用玄方尺纁裏組繫握手用

玄纁裏長尺二寸廣五寸削約于戶內兩旁以綿組

繫握手所握者亦衣凡手衣皆通用如包將襲其牀席於西階西內外

皆出哭于戶外其位如沐時襲者以牀席升入設於

尸東衲枕席如席執服者陳襲衣於席既去巾加面

衣設充耳着握手納舄若僕元衣元者衽不切皆無体奠成襲只設之既

襲乃覆以大斂之衾內外俱入復位坐哭東藩專皆非切之表

乃斂嫂叔兄弟姊相哭留之間非有事則父于別室晦乃含

含

含贊者奉鹽水及算算竹為飯用粱含用璧升堂含者

盥手於戶外贊者汰米含者洗璧置於笄執以入

祝從入北面徹枕去楔受笄奠於尸東含者坐於牀

一百三十八　五

東西面擧巾巾先覆面者含當口舉之飯含於尸口既含主人

復位設蓋之細與浴巾同埋于坎

赴闕

遣使赴于闕使者進立於西階東南面主人詣閣使

者前北面曰某之父某官臣薨若母云妻各隨其稱謹遣某官

臣姓名奉聞再拜使者出主人哭入

勅使弔

勅使弔使者公服入立于殯門外之西東面相者入

告主人入素服降自西階迎于殯門外見賓不哭先

入立于門右北面內外皆止哭闕帷帷堂之帷事畢下之使入

立四階東面從主人于階下北面使者稱有勅主人再拜使者宣勅云某位薨(無封者稱姓名)情以惻然如何不淑主人哭拜稽顙內外皆哭使者出主人拜送于大門外主人俟勅使出降自西階(主人升階降自西階觀禮記死未忘當主位)

銘(明旌也)

爲銘以絳充廣幅長九尺韜杠(杠明旌竿也杠之長姓其捧也公以上柱爲龍首也)書曰某官封之柩(在棺曰柩婦人其夫有官封云某官封夫人姓之柩子有官封〻若云太夫人之柩訂君各隨其稱)置於竿西階上

重

重太判鑿之長八尺横者半之置于庭三分庭一在

一百三十八　六

南(刊鑿之爲縣鬲孔也)以沐之米爲粥實于鬲瓦寔以疏布蓋其口繫以竹簽懸於重木還用葦席北向屈兩端交於後西端在上綴以竹篾祝取銘置於重倚堂前楹下爽以葦席蘆門以布又設葦障於庭

陳小斂衣

小斂之禮喪之明日各陳其斂衣一十九稱(君斂各臣所稱)襲服一稱其餘皆常服陳於東序西領北上旁一尺斂非色不入綿絲不入乃奠(將小斂文奠)

奠

饌於東堂下(凡奠花皆素也)果蔬二楪醴及酒盞二角柶一

少牢及腊三俎籩豆各八(籩實乾脯栗棗之屬也 豆實醯醢葅菹之類也)設盥與于饌東有巾(爲奠者盥洗 事畢以盥洗)贊者辟脯醢之奠於尸牀西南乃斂

小斂

將小斂其牀席於堂西又設盥於西階之西如東方(爲斂者盥)斂者盥訖與執服者以斂衣入主人以下少退西面主婦以下少退東面內外俱哭斂者斂訖要以衾設牀於堂上兩楹閒褥下莞上簟有枕(褥卧之席)卒斂開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑哭俱南上訖退乃斂髮

一百三十八　七

斂髮

男子斂髮袒巾帕頭女子〻斂髮而髽主人以下立哭於尸東西面南上主婦以下坐哭於尸西東面南上祖父母以下仍哭于位各如初外姻丈夫婦人哭於位各如初斂者舉尸男女從奉之遷于堂仍覆以夷衾(褚衣)哭位者如室內乃奠

奠

贊者奉饌至階盥去蓋遂俎去巾幂升于尸東醴酒於饌南西上設其俎祝受巾〻之奠者徹襲奠自西階降出下帷內外俱坐有因官發使者以官代哭

無者以親疎為之夜則為燎於庭厥明滅燎乃大殮

陳大斂衣

大斂之礼以小斂之明日夙興陳衣於序東三十稱（無者各隨所辦）各其上服一稱西領南上其餘皆常服冕具通晉纓在北內裝花釵衾一（衾以黃為表素為裡）乃奠

奠

奠于堂東階下西縣醴及酒醴在南各加勺篚在東南順肴饌二木枷一豆在甒北籩次之牢饌如小斂籩豆俎皆冪以功布有囊素几功布巾在饌北採殯增於西階之上（表從外來者從於西盥之間）乃斂

一百三十八

八

大殮

將大斂棺入內外皆止哭升棺入殯所棺中之具衣枕席之類設於棺內置棺訖內外哭熬八筐黍稷稻粱各二皆加魚腊（熬所以惑蚍蜉令不至于棺旁）燭置于殯東設盥於東階東南祝盥訖升自阼階徹巾設執巾者侍於阼階下祝盥者贊徹小斂之饌降自西階設於序西南當西階醫如設於堂上（堂上謂尸東凡奠設于序西者畢事而去之）乃遷于東階下新饌所帷堂內外皆少退立哭御者斂丈夫加冠婦人加花釵覆以衾斂訖開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑哭退復位次諸親憑哭訖斂者四人舉牀男子奉從之奉尸斂于棺乃加蓋復以夷衾內外皆復位如初設熬穀首足各一篚旁各三篚以木覆棺上乃塗之設帟於殯上（帟幄上承塵使卑元者之）祝取銘置於殯乃奠

奠

將奠執巾几席者升自阼階入設于室之西南隅東面右几加以巾篚者以饌升入室西面設於席前祝受巾巾之奠者降自西階以出下帷內外皆就位哭如初既殯設靈坐於下室西間東向施牀几案屏牀帳服飾以時上膳羞及湯沐皆如平生當殯奠之日不饋於下室（下室謂燕寢與不者則設奠生于殯東朔夕皆合主具於奠前如平生也）

一百三八

九

廬次

將成服掌事者預為廬於殯堂東廊下近南北戶設苫凷於廬內（諸子各一廬凡廬五品以上之官）寔齊於廬南累墼為堊室俱北戶翦蒲為席不緣（又凡不次于殯所者在其正寢之東為庐次堊室祖為輔條若堊室寢有狀皆由內出戶也）父不為衆子次於外（於庭署自若居寢）大功於堊室之南張帷席以蒲小功緦麻于大功之南設牀席以蒲婦人次于西房若殯後施下牀殯堂無房者次于後若別堂

成服

三日成服（皆除死日數）內外皆哭盡哀內外俱降就次著
哀服無服者仍素服相者引主人以下俱杖（三日而後食杖而後能起案子皆杖以病故也童子婦人不諱病故不杖杏不居廬不者華展若嫡子雜童未杖如不諱旨代人代無之所謂當室杖若也伯北以後惟痛子支有嘗之恙子皆得杖在位其反子之無爵者杖子他所不杖在住失凡正寢户內曰堂户外曰堂廬杖不入室砭杖不升堂以今言之謝哀堂户之內外也閏人附在卒哭今之旨日也哀哀戚生故其杖不承吏賓當之室前其哀服及杖皆杖房內其惠杖者朝夕哭則杖之若參子出無他達惟如故墓而已痤則東東班則使人代執杖也升正哭于殯）
東西面南上齊衰以下亦升就位婦人升詣殯西上
位若殯北則南面東上（尊行者在）內外皆哭盡哀諸子孫
就且父及諸父前跪哭祖父撫哭盡哀就祖母前哭亦
如之女子子對祖母及諸母哭亦就祖父前哭如男
子之儀惟諸父不撫之各隨位伯叔母以下比主哭
婦亦如之（也貴親長學子荒達三日不食服今成矣是以舉事用內外裹哭盡哀）諸尊者
降出還次主人以下降出立於階下外則在南少退
俱西面北上哭盡哀各還次閨門小功以下各歸其
參自成服之後諸尊者及婦人諸於親男女之喪有
事則哭於殯若然事有時須哭者或在正寢則於北
壁下舒席南面坐哭父母喪食粥朝米四合暮米四
合不能食粥則以米為飯婦人皆以米為飯
朝夕奠哭（凡朝奠日出夕奠逮日也）

每日預具朝奠於東階下（凡饌二豆以醴及酒極約疏中幕舁鋪一細一豆實以臏臨）
內外服與各哀服（凡言哀服麤杖者皆杖以下杖此）男子就東
階下位（若升哭于殯東也其位如成服之式）婦人升詣殯西仁內外皆
哭（凡朝夕哭皆閤惟）質明掌事者升自阼階入徹奠出置於
西南如殯東之儀又以朝奠入至阼階立去蓋還紙
去冪升自阼階入設於室如初執饌者出降自西階
日出後少頃內外皆止哭各自朝夕之間主人及諸
子妻妾女子子哭于其次無時至夕內外俱就位哭
徹朝奠進夕奠如初儀日入內外俱止哭各還次哭
者出閤門自是以後至于啟殯朝夕如上儀既殯大
功以下異門者歸於家

賓弔（同親故）

賓至掌次者引之次賓著素服相者入告內外哀服
相者引主人以下立哭於阼階下婦人升哭于殯西
相者引賓入立于庭北面西上為首者一人進當主
人東面立云如何不淑主人哭再拜為首者復北面
位弔者俱哭十餘声相者引主人出少頃相者引主
人以下各還次

親故哭

若親故哭殯者內外俱就升殯堂位尊者坐（若官敍休以上）

初入賓坐亦坐賓起亦起內外俱哭相者引賓入升堂立於殯東
西面南上尊者坐俱哭盡哀止卑者再拜訖乃引主
人前稍東南北面就懸相者引以次出昆弟者賓拜訖又哭盡哀
成服孝子無哭盡哀而止少頃引主人以下降還次

刺使弔同縣令

若刺史哭其所部主人設席於楹東西向刺史素服
將到相者引主人杖立于門內之右北面刺史降入
升自東階即坐西向哭主人升就位哭刺史哭盡哀
乃起主人降復階下位刺史降復主人拜送於大門
外杖哭而入

刺史遣使弔

刺史遣使者至掌者引就次內外俱哀服主人以下
就階下位婦人入就堂上位內外俱哭使者素服執
書相者引入門而左立於階間使者致辭主人拜稽
顙相者引主人進謂使者前西面受書退復位左右
進受書主人拜送于位相者引使者出若自入弔哭
如常儀各出少頃內外止哭各就次

親故遣使者致賻

使者立於大門外之西東從者以篚奉玄纁束帛立
使者西南俱東面又賻賵以財貨使者執其物不限以其數相者入告主
人立哭杖者進主人前東面受命出請使者前西面
曰敢請事使之從者以篚進請使者前西面以授使
者退復位使者曰某封某官無官封者稱某字使某賻相者
入告出曰孤某須矣相者引入立於內門外之西東
面主人止哭使者少進東面曰某封若某官使某賻
主人哭再拜使者少進坐委之興復位以掌事者進
坐舉之興以東相者引使者出主人拜送若使者致
物不以賜掌事者許受之不委于地其餘賻物授者執之立于使者
東南北面西上掌事者受之以東

殷奠

一百三十八　十二

每朔望具殷奠饌于東堂下瓦甒二寔以醴及酒角
觶二角柶二少牢及腊三俎二簋二簠二鉶六籩六
豆六設盥於饌東有巾為奠者盥其日初於孤具哀服升
入室設於盥執饌者徹宿奠遂以饌入室于阼階去
巾盥升入室設於席前酌奠訖冪俎以巾執饌者降
自西階以出少頃內外合罷次既出徹門及夕執饌
北徹殷者奠進夕奠如常禮若有薦新如殷奠薦六穀若
將物新出者已其日不饋於下室不饋于下室者謂殷有奉饌

卜宅兆

既殯筮宅兆域四隅外其壤掘中南其壤宅葬地也兆塋域也

其壤者為莫前首故也東土也北 既朝哭主人遂哭出乘堊車詣宅兆所出圍門止哭掌事者預設主人以下次於宅兆東南將到主人又哭至宅兆所主人停於次止哭發卜者一人國官若僚佐之長之於者親屬為之蓍緇布冠不綏者素衣因喪服蓋卜者非國官則吉冠素服也祝及卜師凡行事者皆吉冠素服掌事者布卜筮席於兆南北向西上相者引卜筮莅卜筮者及祝立于卜筮席西南東面南上卜師筮師立於祝南東面北上相者引主人詣卜筮席南十五步許當內壤北向相者立於主人之左少南俱北向諸賓及從者立于莅席東南重行西面諸親北上

諸賓南上立定相者少進東面稱事俱進復位主人免首絰左擁之後卜者進立于主人東北西面卜師抱龜筮師開韇出策兼執之韇藏策具執韇以擊策擊之以物其神進立于莅卜前東面南上莅卜者命曰孤子姓名為父某官封某甫度茲幽宅無有後艱某甫字無若封者去無宅某也度謀也言為父卜葬此以為宅之域得無有後之艱乎謂有非常與變若同後云為某夫人某氏卜師筮師俱曰諾遂述命訖右旋就席北面坐命龜筮曰假爾泰龜有常假爾泰筮有常指中封遠卜筮訖興各以龜筮東面稱吉曰從罷本位主人絰哭從者哭盡哀止相者進主人之左東面稱禮畢相

者引主人進立於東南隅西面又相者引卜者立于主人之後重行西面俱上掌事者徹卜席當安墓處立一標又於四隅各立一標當南門兩廂各立一標祝師掌事者入鋪后土氏神席於墓左南向設酒尊於神坐東南加勺冪設洗於酒尊東向罍水在洗東篚在洗西南肆篚實以巾爵加冪相者引告者及祝與執尊罍篚者俱立于罍洗東南重行西面以北為上國相若康佐之長若無國官僚佐者親賓為之主人告者俱去杖立定俱再拜祝與執尊罍篚者先立於樽罍篚之後執饌者以脯醢跪設于神坐前興還本位相者引告者詣罍洗盥手洗爵詣酒尊所酌酒進跪奠於神坐前興少退北向立祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維某年月日子某官姓名若主人自告父稱孤子母稱哀子姓名也敢昭告于后土氏之神今為姓名若主人自告云為父母官封某書母云文夫人若卿春某氏各隨官封之營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于后土之神尚饗興祝再拜相者引告者還本位西面再拜引出掌事以下俱復位再拜遂徹饌席樽罍以出主人哭還去墓三里許止哭及國門又哭內外行哭于位主人入升詣殯前北面哭盡哀止哭西面再拜降就次有國官僚佐主人入就門內哭主人拜俱再拜主人降次若不從又卜

筮擇地如初儀

卜筮日

既朝哭主人及諸子以下出立於殯門外之東壁下西面北上國官僚佐之長莅卜無國官僚佐者親賓爲之行事者俠吉服立于門西東面南上卜師抱龜在其南東面闑門東扉主婦立于其內掌事者設卜席於闑外闑西掌事者詣主人前東面告事具遂引主人立于門南北面相者立于主人之左少退俱北面主人免首絰左擁之莅卜者進立于主人東北西面卜師少進莅卜前東面受命莅卜命曰孤子某來日謀卜葬其父某官封某甫母云爲其母太夫人某氏考降無有後悔考登降也下之吉卜此日葬云神上下莒無近于後悔也卜師曰諾遂述命訖右旋進就席西面坐命龜曰假爾泰龜有常乃卜訖興以龜退東面授占曰從主人絰與諸子以下哭盡哀相者告于主婦哭入遂使人告于親賓諸親及僚友不日來者卜師以龜退掌事者徹卜筵相者進告禮畢主人與諸子以下入升詣殯前北面立哭內外俱哭盡哀內外各還次若不從又卜擇如初儀

一百三十八　十六

啓殯

啓有期前一日之夕掌事者除葦鄣陳啓奠其儀如大斂爲次于大門之右外南向內外哭次如常儀啓殯之日內外夙興哀服主人及諸子皆去冠絰以衰巾帕頭國官亦以衰巾帕頭內外升階就位哭尊行者坐國官及僚佐就下位哭之祝衰服執功布功之布長五尺升自東階詣殯南北向內外皆止哭祝三聲噫嘻乃曰謹以吉辰啓殯旣告內外皆哭盡哀內外各還次祝除與執饌者升徹宿奠如常祝取銘置于重掌事者升徹殯塗訖設席於柩東升柩于席上又設席于柩東祝執功布升以拂柩覆用夷衾降出周設帷東面門戶相者引主人以下升哭於帷東西向妻妾女子子以下哭於帷西東向俱南上諸祖父以下南面東上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上尊者坐也內外皆哭祝以進饌者各以奠升設于柩東席上祝醴奠之內外俱哭于位如未成服之禮親賓致奠如別儀有國官僚佐者以官代哭無者以親疎爲之盡哀不絕聲

贈諡

告贈諡於柩無贈者設啓奠訖而告諡

其日主人升立於殯東西面祝持贈諡文升自東階進立于柩東南北向內外皆止哭祝少進跪讀文訖興主人哭拜稽顙內外應拜者皆再拜祝進跪奠贈

一百三十八　十七

斂文升于柩東興進復位內外皆就位坐哭

親賓致奠

啟之日親賓致奠於主人設啟奠復請奠者入立于寢門之外東向（諸卑幼者其有故則遣使）祭具陳於奠者東南北向西上相者入告內外卑者皆與立哭於位又相者引尊者入升當柩東西面奠者哭祭其從升陳于柩東奠者之西〻向南上設饌訖執饌者降出尊者止哭詣酒樽所取爵酌酒跪奠於柩東興少退西面立內外皆止哭奠曰某封若某位伯叔（各隨官爵稱之）將婦邑宅奉奠若異姓各從其稱若使者云某封若某姓位闕某封若某官將婦邑宅使某奉辭奠卑應拜者再拜內外皆哭主人拜稽顙奠者哭盡哀止相者引出執事者以次徹饌南出

一百三十八　六

卷一百三十八終

大唐開元禮卷第一百三十九

凶礼

三品以上喪之二

將葬

陳車位　陳器用
進引　引輴
輴在庭位　祖奠
輴出升車　遣車
遣奠　器序
諸孝從柩車序　郭門親賓歸
諸孝乘車　宿止
宿處哭位
行次奠　親賓致奠贈
墓上進次止
到墓　陳明器　下柩哭序
入墓　墓中置器　掩壙
祭后土　反哭　虞祭

一百三十九　一

將葬

陳車位

啟日之夕納柩車於大門之內當中南向進靈車于柩車之右內外所乘之車陳于大門外大夫之東門

西婦人之東門東俱服重者在上以近門北方為上及女子子
妻妾之東以木為之漆飾無者以蓬蓧衣裏以蒲纓
撩敷若白土塗之以布為帳幃闌及大功之東以白
土塗之或衣蓬蓧皆以布為帳幃其布如服者掌事
者預于宿所張吉凶為帷幕凶帷在西吉帷在東俱
南向設靈坐于吉帷下如常式

陳器用

啟之夕發引前五刻搥一鼓為一嚴陳布吉凶儀及
方相黃金四目為方相誌石大棺車及明器以下陳于柩東
之前一品引四披六鐸左右各八黼翣二黼翣畫翣

一百三十九 二

二二品披四鐸左右各六黼翣二畫翣引者引輴車索也披者業於輴東四房矣於執之以備傾覆鐸者以銅為之所以執挽之翣者以木為之廣二尺高二尺四寸其形方兩角高衣以白布柄長五寸黼翣畫黼翣畫黼之形於翣之內四緣畫以雲氣畫翣者用及朱皆畫雲氣無鼓者望時行事也

進引

二刻搥二鼓為二嚴掌饌者徹啟奠以出初徹奠
內外俱興立哭于位執紼者皆入掌事者徹帷待翣
者外徹障柩執紼者升執鐸者入夾西階立執纛者
入當階立南北面掌事者取靈出倚門外之東執旌
皆立于纛南北面諸執旌紼鐸纛翣者皆布深衣介幘陳布訖將搥

三鼓為三嚴進靈車於內門外南向祝以腰輿詣靈
坐前內喪則婦人執服輿祝以輿左西向跪告曰孤子某母云哀子
謹用吉辰奉辭先寢若新下宮云奉之出宮靈車就引神遊紆
迴惟以荒蓼無任哽絕跪立少頃俛興出降自西階
列儀從者如平生詣靈車後少頃與進

引輴

將引輴輴即柩車也執鐸者俱振鐸引輴降就階間南初
輴動及進止執鐸皆振鐸每振先搖之搖訖三振之
其持翣者恒以翣障于輴車輴降皆執纛者翔行而
引輴上則北面立執旌亦漸而南輴止迴北向立主

一百三十九 三

人以下次從輴而降主婦又次其後降

輴在庭位

輴在庭主人及諸子以下立哭於輴東西向南上祖
父以下立哭于輴東北南向西上異姓之丈夫立哭
於主人東南西面北上婦人以次從降妻妾女子子
以下立哭於輴西東南上祖母以下立哭于輴西北
南向東上祖父以下立哭于輴東北南向西上異姓
之婦人立哭于主婦西南東向北上內外之際障以
行帷已帷用如眾布閨官立哭於執紼者東南北面西上僚
佐立哭於執紼者西南北面東上

祖奠

遷位既定祝師執事者設祖奠于輀東如大斂之儀祝酌奠訖進饌南北面跪曰永遷之禮神靈不留謹奉柩車式遵祖道尚饗與退頃徹之

輀出升車

執役者執前後披執紼者引輀出輀東動搖在先靈次主人以下從哭于輀後婦人次哭于輀後輀出引挽車執紼者執紼扇於輀東後執披者如常遂升柩內外哭如在庭之儀

遣奠

一百三十七　四

既升柩祝與執饌者設遣奠於柩東如祖奠之禮祝酌奠於饌前少頃徹之

遣車

既遣奠掌事者以蒲葦苞牲體下節七苞以繩束之藏以盤載於車列于柩前

器行序

徹遣奠靈車動從者如常鼓吹振作而行吉靈車後次方相車次誌石車次大棺車次輀東 誌石与大棺車宜先發者 次明器輿次下帳次米輿 五穀本宜以五齊各計二舁冪用瓶布 次酒脯醢輿 酒室以壺各五斗冪用巾前是于二甕各三斤冪用紙布 次苞牲輿次食輿 食盛盤椀俱足方相以下篤士執士明器下帳苟人皆介幘緋衣 次銘旌次靈次鐸 左鐸右大為 次輀東

諸孝從柩車序

主人与諸子具經杖衰服 加首絰毛巾 從跪哭從諸丈夫婦人各依服精麁以次從哭出內外門尊行者皆乘東馬哭不絕聲

郭門親賓婦

出郭門外若有親賓要還者權停柩車內外尊行者皆下馬依服之精粗為序立哭如式相者引諸親賓以就柩車之左向柩立哭盡哀而止畢皆再拜是婦人亦如之

一百三十七　五

諸孝乘車

親賓既還內外乘車馬 若墓遠及病不堪步者用輿親賓還主人及諸子亦乘惡車 去墓三百步皆下

宿止

靈車到帷門外迴南向進腰輿于靈車後威靈車從者如常少頃輿入宿靈坐前少頃舁出殯進當食於靈坐右食頃徹之 每至停宿之所設靈坐于室從食皆如初 柩車到入五帷於倚而南縣祝設几席於柩車東

宿處哭位

初至宿處內外皆就柩東所主人及諸子以下於柩
東之東西面南上妻妾女子子婦人於柩東之西東
面南上祖父以下於柩車東北南面西上祖母以下
於柩東西北南面東上異姓婦人又於柩東西南東
面北上國官於帷外柩之東北面西上僚佐于帷外
柩之西北向東上俱立哭

行次奠

凡停宿處進酒脯之奠於柩東如朝奠之儀既設奠
內外各還次迭哭不絶声及夕內外就柩東所哭就
夕奠如朝奠之儀訖迭哭如常厥明又就位哭進朝

奠亦如之若食頃徹之右凶儀仗依式進發內外從
哭如初儀

親賓致賻

賓有賻禮在主人設祖奠之時賓立於門外西廂東
面從者以篚奉玄纁立於賓西南俱東面牽馬者以
馬陳於賓東南北首西上相者入告遂詣主人之
左北面受命出到賓前西面曰敢請事賓曰某敢贈
相者入告曰孤某須矣賓之從者奠篚取幣與詣賓
前西面以授賓退復位相者引賓入牽馬者先以馬
入陳於輴車南北首西上賓入由馬西當輴車東南
北面立內外權止哭賓曰某謚封若某位將歸幽宅
敢致賻辭畢而哭內外皆哭主人拜稽顙賓止哭相
者引賓進輴東西向奠幣於車上相者引賓又由輴
東前以西而出初賓出掌事者由主人右詣輴車東
西面舉幣以東未藏也受馬者由前旋而出賓將出主
人拜稽顙送之

墓上進止 塋次

前一日之夕掌事者預于墓門內道西張帷幕設靈
坐如初

到墓

柔東谷車行望墳而下尊行及塋而下序哭靈東至
帷門外廻車南向祝以脯奠詣靈東後少頃入詣靈
坐前少頃以輿降出遂設酒脯之奠如初柩東至壙
前廻南向丈夫婦人之位如薦奠之儀

陳明器

掌事者陳明器於壙東南向北上

下柩哭序

進輴車於柩車之後張帷下柩于輴丈夫柩東婦人
柩西以次進憑柩哭盡哀各退復位內外卑者俱再
拜辭訖相者引主人以下哭于羨道東西面北上妻

及女子〻以下婦人皆帷以行哭于羡道西東面北上

入墓

施席於墻戶內之西執紼者屬紼於輴遂下柩于壙戶內席上北首覆以夷衾

墓中置罷序

輴出持翣者倚翣于壙內兩廂遂以下帷張於柩東南向米酒脯陳于下帳東北食盤設於下帳前北食苞筲置于四隅醯醢陳於食盤之南藉以版明器設於壙內之左右

一百三十九　八

掩壙

掌事者以玄纁授主人主人授祝奉以入奠於靈坐主人拜稽顙施銘旌誌石於壙門之內置設訖掩戶設關鑰遂覆土三主人以下稽顙哭盡哀退俱就靈所哭掌儀者設祭后土於墓左如後儀

祭后土

預于塋所除地為祭所柩東到祝告服舖后土氏神席北方南向設酒樽于神坐東南北向設洗于酒樽東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆以巾爵食於洗篚既獲土告者吉服（因官僚故之長告者具禮者充）相者引告者與祝及執樽罍篚者俱立於罍洗東南重行西面以北為上立定俱再拜祝与執樽罍篚者俱就樽罍篚之後相者進告者之左北面曰請行事掌饌者以饌入祝迎奉設於神坐前置設訖掌饌者出相者引告者詣罍洗盥手洗爵相者引告者詣酒樽所執樽者舉冪告者酌酒進跪奠神坐前俛伏興少退北向立祝持版退於神坐之右東面跪讀祝文曰維年月朔日子某官姓名敢昭告于后土之神某官封謚窆玆幽宅神其保佑俾無後艱謹以清酌庶品明薦于后土之神尚饗祝興告者再拜祝進跪奠版于神坐興還樽所相者引告者退復位再拜相者引告者出祝以下俱伏位再拜徹饌瘞以出

一百三十九　九

反哭

既下柩於壙掩一鼓為一嚴（其鼓時量遲速有）掩墓戶施二鼓為再嚴內外就靈所施三鼓為三嚴徹酒脯之奠進靈車於帷外陳布儀仗如來儀又進鞭與入詣靈坐少頃出詣靈車後少頃與退靈車發引內外從哭如初儀出墓門尊行者乘馬者去墓百步騎者乘車馬以哭從靈車到第內外皆下車馬靈車入至西階前迴南向祝以箱與詣靈車後少頃升入詣靈坐前

主人以下升立于靈坐東西面南上少頃徹奠除出
內外俱升諸祖父以下哭於帷東北壁下南面西上
妻及女子子以下婦人哭於靈西東面南上諸祖母
以下哭于帷西北壁下南面東上外姻哭于南廂丈
夫于帷東北面西上婦人于帷西北面東上有親賓
弔哭者升堂西面向虞哭如常儀其弔于庭者稱痛
常祭何餘如常儀哭盡一哀相者主人以下降各還
次沐浴以俟虞（斬衰者沐而不櫛齊衰以下者櫛之）

虞祭

既葬入壙國官若僚佐之長與祝先歸修虞事牢饌

一百三十九 十

如殷奠設用烏漆椅坐虞主以烏漆匱匱之藏於箱
烏漆趺皆以置於別所（虞主用木主長尺方四寸上圓徑一寸有八分方各一寸一分又下四寸方通北徑九分其座高五寸底自下而上五寸下底穿其趺方一寸穿三寸精糸出神主置于座其于神于神主氏）其饌於堂東靈車將至掌事者預祀
靈坐設堂室戶內東西向靈東又南北設帷隳出戶
（若室內寢則設靈坐于堂）腰輿將入祝奉虞主入置于坐東向設
素几于右掌事者設素洗于西階西南北向東西當
霤南北以堂深罍水在洗西篚在洗東南肆篚實爵
一巾一加羃設瓦甒二於靈坐之北左牖下醴酒在
東羃用絺加勺南柄既沐浴主人及諸子妻妾女子
子內外升詣靈所主人及諸子倚杖于戶外及應拜
者哭于虞東面如初內外皆哭祝與執樽罍篚者各
立于樽罍篚所執饌者以饌入俱升自東階陳設訖
如初祖奠之儀掌饌者降出判者引主人降自西階
詣罍洗主人止哭執罍洗者酌水主人盥水手執篚
者取巾于篚興授主人拭手訖受巾奠于篚又取爵
興以授主人執罍洗者又酌水主人洗爵執篚者又
授巾主人拭爵訖奠巾于篚相者引主人升自西
階詣酒樽所執樽者舉羃主人酌醴相者引主人詣
靈座前西面跪奠爵於饌前俛伏興少退西向立于

一百三十九 十一

神坐之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維某月
日朔哀子某（若祖父祖母各隨所稱）告於考某官封（妣則云某氏隨稱）
日月遄速奄及反虞地號天五情糜潰謹以絜牲柔
毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊哀薦祫事于
考某官封謚尚饗祝興主人哭再拜內外應拜者皆
哭再拜祝進跪奠版于靈坐興出復位哭盡哀相者
引主人以下降自西階各就次妻妾女子子以下各
還別室祝闔戶與執樽罍者降出少頃祝與掌饌者
入開戶徹饌祝匱主闔戶以出掌事者瘞埋于門外
道左間日拜虞後日三虞皆與初虞同又間日爲卒

哭祭其虞祝詞同再虞云哀薦虞事三虞云哀薦成事

卷之一百三十九

一百三十九 終

大唐開元禮卷第一百四十

凶礼

三品以上喪之三

卒哭祭　小祥祭　大祥祭

禫祭　祔廟

卒哭祭

前一日之夕掌事者鋪屏扗楣奠廬不奠見面室戶理不外室戶鋪蒲為席不緣以木為枕牢饌如虞其日夙興
祝入燭先升自阼階入於室祝整拂几筵啟匱出神
主置於坐以出掌事者設洗于西階西南北向東〻

西當西南北以堂深罍水在洗西篚在洗東南肆
篚實以爵一巾一加冪設尊纔二於灵坐之右北牖
下醴酒〻在東冪用絺加勺南柄其日夙興具饌於
堂東祝与執樽罍篚者先入立於樽罍篚之後内外
喪服俟于主人諸子皆倚杖于室戶外俟立于灵坐
東西面南上妻妾女子〻立于灵西東面南上内外
各就位坐哭應拜者立掌饌者以饌入設於灵坐前相者
引主人降自西階詣罍洗主人止哭盥手洗爵相引
主人升西階入詣酒樽所主人酌醴相者引主人進
跪奠於灵坐前俯伏興少退西立應拜者皆于位祝

史137-660

侍執敬復入立于神坐之南北面内外止哭祝跪讀
文曰維年月朔日子某敢昭告于考某官封諡(妣則曰妣某氏夫人)日月不居奄及卒哭追慕永遠叫號無逮謹以
潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊哀薦
成事于考某官封諡尚饗主人以下哭再拜内外應
拜者皆再拜哭祝與進茶奠盞于靈坐前還樽所(祝讀)
(服茶與跪進啟與主人哭拜同侍)相者引主人退復位哭盡哀内外
各還次祝闔戶與執樽盥者降出少頃祝與掌饌者
入開戶徹饌祝還主閨戶以降自卒哭之後朝一哭
夕一哭疏食飲水周而小祥

一百四十　二

小祥衰

主人有司製栗主并趺匣等如喪主之礼前一日之
夕設靈鳥堊室設清席用喪堊室者除之設地席陳
練服于次主人及諸子供次浴櫛爪翦與饌及器如
卒哭之礼其日夙興祝入燭先升自阼階入于室祝
于靈坐之西更設桑主坐東向祝奉桑主置于坐訖
祝出迎栗主入置于舊靈坐祝開匱奉栗主出置于
坐訖設几于右乃出掌事者設盥洗盞於西階西南
如初盞盞爵一巾一加冪設覓瓶二於靈之坐左北
墻下醴酒在東冪用絺加勺南柄其饌于堂東祝與

樽盥盞者先入立于樽疊之後内外衰服主人倚杖
于階東俱升就位(應拜者立)哭盡哀相者引降主人杖就
次主婦以下各就次主人及諸子除首経着練冠服
安女子子除腰経周服皆除之大夫素服吉冠履婦
人素服吉屨相者引主人及諸子倚杖如初内外升
就位哭掌饌者以饌升自東階入設于靈坐前訖設
掌饌者降自西階以出相者引主人降自西階盥洗
主人止哭盥水洗爵相者引主人詣酒樽酌醴進跪
奠于靈坐前伏俛興少退西面立祝持版進立于靈
坐之左右北面内外皆止哭祝跪讀文曰維年月朔

一百四十一　三

日子哀子(父沒則稱孤子)某敢昭告于考某官封諡(妣云夫人某氏)
歲月逝邁奄及小祥夜慕永遠重增屑裂謹以潔牲
柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊祗薦祥事
于考某官封諡尚享主人哭再拜内外應拜者皆再
拜哭祝與進跪奠盞於靈坐前與跪樽所(主人哭拜與祝奠版)
(同時)相者引主人就位哭盡哀内外各還次(主人如文)狀祝
闔戶與執樽盥者降出少頃祝與進饌者入闔戶徹
饌祝匱主闔戶以降其喪主祝奉出埋之於廟門外
之左自小祥之後止朝夕之哭〻無時(哀至則哭)始食菜
米飯素食飲水漿無鹽酪不能食鹽酪可周而大祥

大祥祭

前一日之夕除埏室徹帷又告內外受服（受大祥服）各於其次主人及諸子俱沐浴櫛爪剪牢饌及器如小祥之礼其日夙興內外各服其衰服並于次哭盡哀止昧爽前祝入啓先升自阼階入于室祝盥拂灵座啓匱出神主置于几右以出掌事者設盥洗具于西階西南如初饌宴器一巾一加羃設尾觚二於靈室之左北牖下醴酒在東羃有勺加勺南柄其饌于室東祝與執樽罍者先入立於樽罍之後內外俱升就位哭掌事者以饌入升自東階入設于坐前置設訖

一百四十 四

掌饌者降自西階以出相者引主人降自西階以云詣罍洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自西階詣酒樽所酌醴進跪奠于靈前俛伏興少退西面立持祝版進立于靈坐之左北面內外皆止哭祝跪讀文曰維年月朔日子哀子（父云孤子）敢昭告于考某官封謚（妣曰妣某人某氏）夫日月流邁奄及大祥攀慕永遠無任荒瘠謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬佳薦醴齊祇薦祥事于考某官封謚尚饗主人哭再拜退拜者皆再拜祝興進跪奠版于坐興還樽所相者引主人就位哭盡哀主人以下各還次服喪妾女子子還於殯祝闔戶與執樽罍者降出火須掌饌者入闔戶徹饌祝匱主闔戶而出闔月而禫自祥之後始無哭者食有醯醬

禫祭

前一日掌事者預備內外禫服各陳于別所主人及諸子俱沐浴櫛爪剪仍宿于外寢牢饌及器如大祥之礼其日夙興祝入燭先入拂几筵啓匱出人主置於坐掌事者設盥洗篚于東階東南如常篚實爵一巾一加羃設尾觚二於坐之左北牖下醴酒在東羃用絺加勺南柄其饌于堂東祝與執樽罍篚者先入

一百四十 五

入立于樽罍之後主人及諸子妻妾女子子仍祥服（為長子三年者亦祥服）內外俱升就位哭盡哀降釋祥服應禫服者相者引主人以下俱升就位哭掌饌者以饌升設于坐前訖饌者出相者引主人降自西階詣罍洗盥手洗爵相者引主人自東階詣酒罍所酌醴進跪奠于坐前俛伏興少退西面立祝持版進于坐之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日子孤子某敢昭告于考某官封謚（妣云妣某人某氏）夫禫制有期追遠無及謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊祇薦禫事於考某官封謚尚享哭再拜應

拜者皆再拜內外皆哭祝與進跪奠盞于坐還樽所相者引主人以下降自東階還殯內相者引妻妾女子降自西階還于殯祝闔户与執樽罍者降出少頃掌饌者入開户徹饌以出祝匱主闔户以除祔廟如別儀自禫之後內無哭者始飮醴酒食肉

祔廟

祔廟掌事者預于始祖廟室內西壁為婦室筮日如常儀前三日主人及亞獻終獻及諸執事者俱散齋二日致齋一日前一日掌事者清掃廟之內外廟悉遷者皆出神主置于坐又以脯酒告迁訖遂移床

一百四十六

堂以下次迁神主置于堂坐又奠酒脯醢以安神少項掌饌者徹饌以出掌廟者以次置神主納于始室訖又設考之祔坐于曾祖室內東壁下西向妣則祔于曾祖姑設坐亦如之言曾祖又曾祖姑皆倣此舉于之言於祖者祖及姑也祔于曾祖則曾祖妣配者事于尊以及卑皆也又凡設主人位於東階東南西向設子孫位於南門內道東北面西上設亞獻終獻位於主人東南設掌事以下於終獻東南俱西面北上亞獻終獻以自官俵者執其孔之設贊唱者位於主人西南西面設酒樽於堂上室户之東南北向西上設洗於阼階東南北向東西當東霤南北以堂深罍水在洗東篚在洗西南肆

篚實爵三巾二加冪其爵數與位三祔日內外夙興掌饌者實其少牢之饌二坐各俎三籩二豆二鉶二樽酒二共二樽一實玄酒為上一實醴酒清次之上樽加玄若重古其邊豆一品者各十二二品三品者各八主人及行事者各服祭服掌事者俱服與掌廟者閽寺者入立於廟廷北面再拜升自東階入開始室出曾祖曾祖妣神置于坐曾祖妣神主妥右奉右右祔妣則出曾妣神主而已降出執樽罍進入就位內外俱哭祝實室所祝進坐前西面告曰今吉辰奉乇神主於廟執與者以與升入進與于坐前祝納神主于匱置於與玩仍扶於左若祔妣則閽寺之肩扶于右

一百四十七

降自西階子孫內外從至廟門諸婦人停于門外周以行惟從祭訖而還神主入自南門升自西階入于室諸子孫從升立於室户西重行東面以北為上行事者從入各就位於始室前迎與西向祝啟匱出神主置于坐與降立于西階下東向相者引主人以下降自東階各就位祝立定贊唱者曰再拜在位者皆再拜掌饌引饌入升自東階入于室各設神坐前設祀訖掌饌以下降出相者引主人詣罍洗盥手洗爵升自東階詣酒樽所相者引主人入室北面跪奠爵於曾祖神坐前俛伏興相者引主人出取爵酌酒入

室進東面跪奠神坐前俛伏興出戶北面立(則祖著及考皆如也)之祝持版進於室戶外之右東向跪讀祝文曰維
年月朔日子孝曾孫某官封某敢昭告于曾祖某封
謚(若祔母但云曾祖妣夫人某氏不吉曾祖)祖妣官封謚(若妣云祖妣某氏以下無官封)
(者但云考妣之矣)考某官封謚(若祔母云妣某氏如父在不可遷祖母先室于廟東北)
(向別立其主侍考冝祔)一室藏某罪則不減藏又免喪先王制先練
神主祔宗廟上述昭穆繼序是用遷于皇考封謚以
遷王考封謚隮祔孫某封謚(無官封者但云以遷述于祖祔祔某孫者同祔)
(祖云遷述于祖妣夫人某氏以隮祔孫婦夫人某氏各隨其氏遷其林無官封者但以遷遷于祖妣某氏)
(以隮祔孫婦某氏夫人)謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒祇

一百四十 八

薦於曾祖某官封謚曾祖妣某氏配祖某官封謚祖
妣某氏配考某官封謚(若祔母則云曾祖妣某氏母某氏)尚享祝興
主人再拜祝進入奠版於曾祖神坐興還樽所相者
引主人入室立於西壁下東面再拜相者引主人出
降還本位初主人獻詣罍洗盥手洗爵升詣酒樽所
酌酒入進北面跪奠於曾祖坐前俛伏興相者引亞
獻詣酒樽所取爵酌酒入進東面跪奠於祖神坐(考亦)
(如之)俛伏興出戶北面再拜訖又入室立于西北壁下
東面再拜相者引出降復位亞獻訖畢相者引終獻
詣罍洗盥手升酌終獻降祝入徹豆還樽所獻如亞

獻之儀訖相者引終獻所贊唱曰再拜在位者皆再
拜相者引主人出右立相者引在位子孫以下出掌
饌者入徹饌以出掌廟者與祝闔戶納曾祖神主於
廟室出又以腰輿升詣考神坐前祝納主于匱置于
輿詣考廟出神主置于坐前少頃徹之祝納神主于
廟室齊衰三年其喪卒哭祥禫變除之與新喪同又
在為母為妻當二祥及禫日月之數雖異其儀斷則
同周服以下變除依期月算各以期日之晨備衰服
升就位哭盡哀降詣別室釋衰服者素服又就位哭
盡哀出就別室終日異門者至夕各還其家

一百四十 九

卷一百四十終

大唐開元禮卷第一百四十二

凶禮

三品以上喪之四

改葬　卜宅　啓請　開墳　舉柩
奠　升柩車　斂　奠　設靈筵
引進　告遷　哭柩車位　設遣
輴車發　宿止　到墓　虞祭

卜宅

將改葬者吉服卜宅兆其餘葬卜宅兆之儀預于塋
所隨地之宜張白布帷幕南向開戸

啓請

其日內外諸親應集者皆至墓所各就便次主人衆
主人妻女子子俱緦服餘期親以下皆素服丈夫
於墓東西向婦人於墓西東向皆北上婦人障以行
帷俱位哭盡哀畢者再拜祝立于羨南北向内外皆
哭止祝三聲噫嘻告以開墳改葬之内外又哭盡
哀權就別所

開墳

掌事者開墳訖内外又就位哭如初

舉柩

掌事者設席於幕下舉柩出置於席上内外從柩哭
于幕所主人以下柩東西面主婦以下柩西東面俱
南上丈夫期親以下于主人東北南面西上婦人期
以下主婦西北南面東上外姻丈夫于主人東南北
面西上婦人于主婦西南北面東上生尊者同官於帷
門外之東北面上係位于帷門外之西北面東上皆
飾席為位

奠

祝以布拭棺改加新褚設洗於幕西南隅罍水在洗
西加勺冪篚在洗東南肆實巾二爵一於篚加冪設

席于柩東啟設奠於席上設醴酒之樽于傒南主人
詣罍洗盥洗爵進酌酒于席上興少退西南再拜内
外哭者俱再拜少頃徹奠

升柩車

既奠進輴車於帷門外南向掌事者升柩於輴車遂
詣施設所内外俱哭從掌事者預設床于幕下有帷
席周設帷柩車至帷門外丈夫於柩東婦人於柩西
俱立哭掌事者舉入設于床東若于墓所即斂初奠訖不進輴車設床於
柩東西加枕席遂舉尸以斂之舉屍出置于床南首柩初入定内外
就位哭如墓前之儀

斂

陳衣於幕東帷內明衣裳及上服各一稱西領南上冕其導簪纓在北內喪則花釵衾一（衾以黄為表紫為裏）其饌於幕東西縣體酒柩物至幕下舉尸于床主人衆主人稍退仍西向妻妾女子子稍退仍東向遂斂丈夫加冕婦人以花釵又覆以衾主人衆主人衆主人妻妾女子子憑哭斂將訖掌事者以棺入設於西廂籍以席於棺入內外皆止哭置官定乃哭舉者四人入舉柩男子從舉女子舉尸斂于棺乃加蓋覆以衾設帷於棺東內外就位哭如初

奠

既斂祝執巾凡席入設于柩東右几加以巾掌事者設盥洗於篚西南隅如初祝以饌升設於席前訖設訖執饌者降出相者引主人盥手酌酒進奠於席前興少退西面再拜外界者皆再拜訖主人以下各退就位俱坐哭

設靈座

既斂設靈於吉帷內幕下西廂東向施床帷屏几服飾以將上膳羞及湯沐皆如平常

引進

前一日之夕掌事者進輼車於內帷外當門南向（其下帳明器反向跳下輿 丁楹軸前少西東向）陳其日進引前量時刻擊一鼓為一嚴陳靈車儀仗如常（車在來 轎少）須擊二鼓為再嚴侍靈者俱詣靈所腰輿成儀入陳如常進靈車于外帷南向少頃擊三鼓為三嚴掌事者入徹饌以出內外皆哭立哭於位執披紼者入掌事者徹帷持翣者入以翣障柩執披紼者各進就披紼者執鐸者各入夫北柩首東西相向執纛者立於鐸南銘旌者又立于纛南北向（諸北披紼鐸主纛 者皆布深衣介幘）

告遷

三嚴設訖祝帥腰輿入詣靈座前西向告曰以今告辰用即宅北少頃輿出詣靈車後少頃退（若內喪 丁紹退）執紼者引銘旌先纛次鐸次而引輼初動執鐸者皆振鐸而先振之振訖三振之其持翣者恒以翣障柩於輼東進執鐸者夾左右每曲及進止皆振鐸內外俱從柩後柩出到輼車後執紼者解紼屬于輼車設帷障於輼車後掌事者升柩

哭柩車位

丈夫俱立哭於輼東東重行西面婦人哭於輼車西重行東面俱南上外姻丈夫哭於輼車東南重行北

面以西為上婦人哭於輴車西南重行北面以東為
上国官哭於外坰之東北面西以上倂位哭於国官
之西北面南上立定

設遣

設遣奠之饌於輴車東置設訖相者引主人詣酒進
奠於席上興少退西面哭再拜內外皆哭畢者再拜
若食頃徹之以蒲葦苞牲體下節七苞載於輿以之
墓

輴車發

既徹奠吉凶儀仗依式進引靈輿車動鼓吹振作而

行主人眾子以下皆以次步從哭於柩東後妻妾女
子子以下皆步從哭於丈夫之後障以行帷輴車去
傳所三百步親賓有還者再哭如別儀辞訖進引尊
者乘車馬從柩哭不絕聲

宿止

掌事者預於宿所張吉凶帷幕吉帷在左凶帷在右
將至宿所尊者俱下車馬步哭靈車到帷門外迴南
向祝師腰輿詣車後少頃輿入詣靈坐前少頃輿出
進常食於靈坐若食頃徹之柩車至於凶帷內至於
凶帷內外哭於柩東所其位如初掌饌者進酒脯之
奠於柩東之席上既設奠內外各還次更哭不絕聲
及墓內外俱就位哭進夕奠如初訖內外各還次哭
哭終夜及明嚴鼓內外又就位哭進朝奠於柩東進
常食於靈若食頃徹之迎靈發声尊者乘車馬哭從如
上儀

到墓

到墓尊者俱下車馬靈車到帷門外迴南向祝師腰
輿詣車後少頃輿入詣靈前少頃輿退設酒脯之奠
柩車至壙前迴南向內外哭位如遣奠之儀掌事者
張帷于柩車後下柩于輴主人以下妻妾女子子各

前擗柩哭盡哀退復位親以下又前擗哭哀退復
位俱再拜辞執紼者屬紼于輴掌事者下柩於壙輴
出既窆贈賓先還者再哭如別儀国官之長奉玄纁
束授主人主人受以授祝主人稽顙再拜祝奉以入
奠于柩東持翣者入倚翣於壙內西廂執事者以下
帳明器訖米酒米等物入置於壙內皆藉以版施銘
旌訖乃於壙戶內置設訖掌事者掩壙戶如加關鑰
復土既復土內外俱就靈所哭墓左祭后土如始葬
之儀

虞祭

初下柩於墓，掌事者具虞祭之饌，設盥洗篚於靈幕西南如常。內外既就靈所哭，饌者進虞祭之饌於靈坐。相者引主人盥洗，酌酒奠於坐前，興，少退西面立。內外皆止哭。祝持版進立靈坐之右，北面跪讀祝文曰：維年月朔日辰，孝子某敢昭告于考某官封謚（妣云夫人某氏）。改遷幽宅，礼畢終虞，夙夜匪寧，啼號罔極。謹以潔牲柔毛剛鬣明粢薌合薌萁嘉蔬嘉薦醴齊，虞事于考某官封謚，尚饗。主人哭再拜，內外皆哭，卑者再拜，盡哀。相者引主人以下出就別所，釋衰服，著素服而還。掌饌者徹饌，掌事者徹靈坐。

卷百四一　七

大唐開元礼卷第一百四十二

凶礼

四品五品喪之一

初終　復　設床　奠　沐浴
襲　含　赴闕　勅使弔　銘
重　陳小斂衣　小斂　斂髮　奠
陳大斂衣　奠　大斂　奠　廬次
成服　朝夕哭奠　賓弔　親故哭　州縣官長弔
勅使遣使弔　親故賻　殷奠　卜宅兆
卜日葬　啟殯　贈謚　親友致奠

卷百四二　八

初終

有疾者，丈夫婦人各齊於正寢北墉下，東首（墉墻也東首生）。侍養者皆齊，親飲藥，子先嘗之。疾困，去故衣，加新衣，為人來穢惡也。徹樂，清掃內外（為賓客來問也），分禱所祀（盡孝子之情所祀謂都門戶竈行）。四人坐持手足（為不能自屈伸內則婦人持之也）。遺言則書之，屬纊以候絕氣（纊新絮也）。氣絕，廢床，寢於地（人始生在地庶其生氣反）。主人啼，餘皆哭（哀有淺深）。男子白布被髮徒跣，婦人青縑衣被髮不徒跣，女子子亦然（父為長子為人後者為本生父母皆素冠不徒跣女子子嫁者髽之）。主人哭坐於床東，衆主人坐主人之後，兄弟之子以下又在其後，俱西面南

上妻坐於牀西妾及女子子在妻之後兄弟之女以下
又在其後俱東面南上藉藁坐哭內外之際隔以行
帷雖堂內門西南北隔之祖父以下于帷東北壁下南向西上
祖母以下於帷西北壁下南面東上皆藉席坐哭外
姻丈夫于戶外之東北面西上婦人於主婦西南北
面東上皆藉席坐哭若舍窄則宗親丈夫在戶外之東北面西上外姻丈夫在戶外
之西北面東上諸內喪則尊行丈夫及外親丈夫席坐位于
前堂若戶外之左右俱南面宗親戶東西上外親戶
西東上凡喪皆以服精麤爲序國官位于門內之東
重行北面以西爲上俱衰巾帕頭藉藁薦坐哭參佐

卷百四二　九

位于門內之西重行北面以東爲上俱素服藉席坐
哭斬衰三日不食齊衰二日不食大功一日不食小
功緦麻再不食

復始死則復

復於正寢復者二人皆常服復爲招魂復魄以死者之上服
左荷之升自前東霤當屋履危北面西上危棟也左執
領右執腰招以左每招長聲呼某復男子女人稱字或伯仲婦人稱
姓復婦人所招入數其矣三呼而止以依投於前承之以篋升自
阼階入以覆尸若得魂魄返以復者徹舍西北扉降自後西
霤不由前降不以虛反也徹西北扉若云此室凶不可居然自是行死事取徹之薪以爨煮沐浴也

復衣不以襲斂浴則去也

設床

設床于室戶之西去脚藉薦設枕施帷去裙遷於牀
南首覆用斂衾去死衣斂衾大斂所用之衾黃表裡也死衣病時所加新衣楔
齒用角柶爲將含也綴足以燕几校在南綴拘也校脛也尸南首几脛
在南以拘足則不使辟戾也侍者坐持之其內外哭位如始死之
儀乃奠

奠

奠以脯醢酒用吉器無未柶升自阼階奠於尸東當
隅鬼神無象故設奠以憑依尸也內喪內贊者受於戶外而設之凡內

卷百四二　十

喪皆內贊者行事既奠贊者降出帷堂初家紀實內題事設雖至比事小記故雖
重乃趨於闕趨禮在此下事含禮後爲與勑使予章冝相消近致也

沐浴自沐浴下至於設重皆重尉而與

掌事者掘坎於階間近西南順廣尺長二尺深二尺
高其壤爲垸竈於西牆下東向以俟煮沐新盆瓶四
具皆濯之陳於西階下凡新器者重死事盆以盛水盤以盛潘濯盤以設也高尾
罌受二升有盖盖崖謂絲瓶沐巾一浴巾二用絺若綌於笄巾新以武
浴衣以浴所衣之衣其制今之服也皆具西序下南上水淅稷米取潘
煮之又汲爲湯以俟浴以盆盛潘及沐盤升自西階
授沐者執盤及潘入內外皆出戶外象平生沐浴子孫不在傍主人

（出而捉簀米簀去席）謂主人以下於內戶東北面西上主婦人
以下於戶西北面東上俱立哭其尊行者丈夫於主
人之東北面西上婦人於主婦之西北面東上俱坐
哭婦人權障以帷主人以下既出乃沐櫛（机櫛）束髮用
組抓用巾（抓梳清也）浴則四人抗衾二人浴拭用巾抓
用浴衣哭牀於尸東衽下莞上簟（衽卧席）浴者舉尸湯
沐設枕翦鬚斷爪如平常鬌髮爪盛以小囊大斂內
於棺浴巾皆埋於坎寘之著明衣裳以方巾覆面仍
以大斂之衾覆之訖內外入就位哭乃襲

襲

卷百四十二　十二

是時陳襲事於房內襲衣三稱西領南上（朝服一稱常服三稱）
（凡陳衣者實之箱承以席）明衣裳（今用生絹裌衣）舄一帛巾一方尺八
寸充耳用白纊面衣用玄方尺纁裏組繫握手用玄
纁裏長尺二寸廣五寸削約於內旁寸著以綿組繫
（握手所握者面衣及握手皆通用鈴色）庶衆襚繼陳不用（庶衆也不用衣衾用也）
（凄之今榮）將襲具牀席於西階西內外皆出哭於戶外其
位如沐時襲者以床升入設於尸東布枕席如初執
服者陳襲之於席祝去巾加面衣設充耳著握手納
舄若覆（凡衣死者左衽不紐衾辟貺所襲則設也）將既襲乃覆以大斂之
衾內外俱入復位坐哭（諸尊者于卑幼之喪及嫂叔兄姑弟婦相哭朝晡之間非）

（有事則休于別室也）乃哈

哈

哈用稷与碧贊者非盥水升堂哈者盥手於戶外贊
者沃盥哈者洗稷碧實於筭（筭器也）執以入祝從入北
面徹枕稷受筭奠於尸東哈者坐於牀東面南鑿巾
納稷碧于尸口既哈主人復位稷齒之栖与浴巾同
埋于坎乃奠

赴闕

若遣使赴於闕使者進立于西階東南面主人詣使
者前北面曰臣某之父某官臣某死（若母若妻各隨其稱）謹遣

卷百四十二　十三

某官臣姓某奉聞訖再拜使者出主人哭入復位

勅使弔

勅使弔使者公服入于寢門外之西東面相者入告
主人迎于寢門外再實不哭先入立於門右北面內
外皆止哭闔帷（闔帷堂之帷事畢則下之）使者立升入西階上東
面進主人立於階下北面使者稱有勅主人再拜使
者宣勅云某封長逝（無封者稱姓位）情以惻然如何不淑主
人哭拜稽顙內外皆哭使者出主人拜送于大門外親
故為使弔者既出易服入何戶立哭十數声上降出
主人候勅使出升降自西階（主人升降自西階者親始死未忍當主位）

銘 銘明旌也

為銘以絳廣終幅長八尺龍首韜杠杠銘旌竿杠之長准其絳之也

書曰某官封之柩在棺曰柩無封者云姓官之柩婦人其夫有官封者云某官封夫姓之柩郡界鄉官各隨其所之也置於宇西階上

重

重木刊鑿之長七尺橫者半之置于庭三分庭一在

南刊鑿之為懸鬲孔也以沐之米為粥實於鬲既實以疏布蓋

其口繫以竹篾縣於重木覆用葦席北向屈兩端交

於後西端在上綴以篾祝取銘置於重殯堂前楹下

夾以葦席簾門以布又設葦障於庭

卷百四二 十三

陳小斂衣

小斂之禮喪之明日各陳其斂衣一十九稱無者各隨所辦

朝服一稱其餘皆常服陳于東房西領北上𥳑一凡

斂非正色不入絺綌不入

奠

饌於東堂下凡奠器皆素瓦甒二實醴及脯酒觶二角柶

一少牢及腊三俎籩豆各六籩實鹽脯棗栗之屬豆實醢韲葅之類也

設盥盤於饌東布巾為奠者盥事畧故無洗贊者辟脯醢之奠

於尸牀西南乃斂

小斂

將小斂具牀席於堂西又設盆盤於西階之西如東

方為斂者盥斂者盥訖與親服者以斂衣入主人以下少

退西面主人婦以下少退東面內外俱哭斂者斂設

設席以衾設牀於堂上楹間衽寢臥之席下莞上簟有

枕卒斂開帷主人已下西面憑哭凡憑父母先妻子後主人

以下面東憑哭俱南上訖退乃斂髮

斂髮

男子斂髮而素巾帕頭婦人斂髮而髽主人以下立

哭於尸東西面南上主婦以下立哭於尸東面南上

祖父母以下仍哭於位各如初斂外姻丈夫婦人哭

卷百四二 十四

於位各如初斂者舉尸男女從奉之遷於堂仍覆以

衾棺衣哭位皆如室內乃奠

奠

奠贊者盥手奉饌至階豆去蓋籩俎去巾冪升奠所

於尸東醴於尸東酒奠於饌南西上訖其俎祝受巾

巾之奠者徹饌奠自西階降出下帷內外俱坐有國

官祭位者以官代哭無者以親賓為之夜則燎於庭

厥明滅燎乃大斂

陳大斂衣

大斂之禮以小斂之明日其日夙興陳衣於序東三

十稱無者各隨所辦各具上服一稱西領南上其餘皆常服
冕具遺薦簪纓在北內喪花釵衾一衾者黃為表韋為襈也乃
奠
奠
饌於堂東階西下先甂醴及酒醴在南各加勺篚在
東南幂角觶、木柶一豆在甂北籩次之俎在饌如
小斂籩豆俎皆冪以功布其篳席棗几初布巾在饌
北殯於西階之上為從外來者殯於兩楹之間乃斂
大斂
將大斂棺入內外皆止哭升棺於殯所棺之中具灰

炭枕席之類皆預設於枕內置棺定內外皆哭然殺
六筐黍稷粱各二皆加魚腊熬所以惑蚍蜉不至於棺傍也令燭俟
於饌東設盆盥於東階東南祝盥訖升自阼階徹巾
授執巾者執巾者待於階阼下祝盥贊者徹小斂之
饌降自西階設於序西南當西霤如設於堂上堂上設尸
東凡奠設於序西者畢事而去之乃適於東階下新饌所帷堂內外
皆少退立哭御者斂丈夫加冕婦人加花釵覆以衾
斂訖開帷主人以下西面憑哭主婦以下東面憑哭
凡憑父母先舅子後退復位次諸親憑哭訖斂者四人舉柩男
女從奉之奉尸斂於棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復

位如初設熬穀首足各一筐傍各二筐以木覆棺上
仍塗之施帳於殯上承塵上帷也祝取銘置於殯所乃奠
也
奠
奠執巾几席者升自阼階入設於室之西南隅東面
右几加以巾贊者以饌升自入室西面設於席前祝
受巾巾俎菹者降自西階以出下帷內外皆就位哭
如初殯設靈座於下室西間東向施牀服飾以時上
膳羞及湯沐皆如平常殷奠之日不饋於下室下室為燕
寢下室者則設靈坐於殯東朝夕進食之具並靈前如平常也

廬次
將成服掌事者預為廬於殯堂東廊下近南北戶設
苫凷於廬次諸子各一廬凡廬五品以上官齊衰於廬南累墼為堊
室俱北戶翦蒲為席不緣父兄不次於殯所各在其正寢之東為廬無實祖為
嫡孫為己實有林皆南面西出戶父不為眾子次於外于庶子墨自君為喪大
功於堊室之南張帷席以蒲小功緦麻於大功之南
設牀席以藉婦人次於西房若殯後施牀殯堂無牀
者次於後若別室
成服
三日成服皆除去死日數內外各哭盡哀內外俱降就次著

衰服無服者仍素服相者引主人以下俱杖（三日而後食杖）（而扃節起象子杳杖以病故也童行婦人不能病故不杖亦不居屬不着非疾者嫡子雖童亦杖功子能）（自杖人代也之所謂當實杖者也自此以後准嫡子及有爵之庶子皆杖在位其庶子之無爵者杖子他）（可不杖在位者矣是正寢戶內曰堂戶外曰堂序杖不入室於杖不杖堂以今言之階上堂戶之可身地）（闕人禪在牽哭今之冒日也哀東物生故其杖不升若寢之堂前其哀服及杖皆就之于廬內廬杖者朝）（夕哭則杖之花孝子出無異虞惟負故升立哭于殯墓而已遠則乘車遣使人代杖杖）東西面南上齊衰以下就位婦人升詣室西位若花

則南面東上（尊行者坐）內外皆哭盡哀諸子孫就祖父及

諸父前跪哭皆撫哭盡哀就祖母及母諸母前哭亦

如之女子對祖母及諸母哭遂就祖父前哭如男子

卷百四二　　十七

之儀唯諸父不撫之耳訖各復位伯叔母以下就主

婦哭亦如之（若遭親喪孝子荒迷三日而食矣是以尊卑內外累哭哀衰也）服之成

諸尊者率出還次主人以下降立於阼階下外姻在

南少退俱西南北上哭盡哀各還次蓋戶小功以下

各歸其家自成服之後其尊者及婦人於諸親男子

之喪有事則哭於殯所無事有時須哭者或在正寢

則於北壁下鋪席南面坐哭父母喪則食粥朝米四

合暮米四合不能食則以米為飯婦人皆以米為飲

朝夕奠哭（朝奠日出夕奠逮日）

每日頭具朝奠於東階下（[illegible]饌二實以醴及酒樽杓[illegible]布冪角觶一木柶一）

（籩一豆一脯之醢也）實以內外服哭各衰服（凡言喪服以下准此）應杖男

子東就階下位（若升哭子孫衰其位如始成服之式）婦人升詣殯西位

內外皆哭（凡言衰服憂水以下准此）男子就東階下位（若升哭於坭東其位）

（如始凡朝哭始聞惟）夕質明掌事者皆升自阼階入徹奠出置

於序西南如殯東方儀又以朝奠入至阼階去蓋遷

甒手巾冪升阼階入設於室如初執饌者出降自西

階日出後少頃內外皆止哭各還次朝夕之間主人

及諸子妻妾女子子哭於其次無時至夕內外俱就

位哭徹朝奠進夕奠如初儀日入後內外俱止哭各

還次哭者出閤戶自是以後至於啟殯每朝夕如上

卷百四二　　十八

儀既殯大功以下異門者歸於家

賓弔親故同

賓至掌次者引之次賓著素服相者入告內外衰服

相者引主人立哭於阼階下婦人哭於殯所相者引

賓入立于庭北面西上為首者一人進當主人東面

立云如何不淑主人哭再拜之為首者復北面位弔

者俱哭十餘聲相者引出少頃相者引主人以下各

還次

親故哭

若有親故哭殯者內外俱升就殯堂位尊者坐（若賓殺孫）

以上賓初入則起賓坐則坐主起亦起之也內外俱哭相者引賓入升堂
立于殯東西面南上尊者坐俱哭盡哀止卑者再拜
訖乃就主人前稍東北面執慰相者引以次出洞恩
若賓拜訖又哭盡哀或就孝子撫哭盡哀而出之也少頃相者引主人以下降
逆次

州縣官長弔

若刺史哭其所部同縣令主人設席于柩東西面刺史
素服將到相者引主人去杖立于門內之右北面刺
史降入升自西階即坐西面坐哭哀盡將起主人降
復階下位刺史降出主人拜送于大門外杖哭而入

刺史遣使弔

刺史遣使弔使者至掌次者引就次內外俱哀服主
人以下就階下位婦人就堂上位內外俱哭使者素
服執書相者引入門而左立于階間東面使者致辭
主人拜稽顙相者引主人進詣使者前西面受書退
復位左右進受書主人拜送于位相者引使者出若
自外入弔哭如上弔儀各出少頃內外止哭各就位

親故賵

親故遣使致賵使者立於大門外之西東面從者以
篚奉玄纁立於使者西南俱東面凡賻遺以貨財使者隨其物不限以立數相者入告遂引主人立哭相者進主人前東
面受命出詣使者前西面曰敢請事使者從者以篚
進詣使者前西面以授使者退復位使者曰某封若
某官無官封者稱其子使某賻相者入告出曰孤某須矣相
者引使者入立于內門外之西東面主人止哭使者
少進東面曰某封若某官使某賻主人哭再拜使者
少進坐委之興復位掌事者進坐舉之興以東東也藏
相者引使者將出主人拜送使者致物若不以器掌
事者跪受之不委于地其餘賻物紙使者執之立于使者東南北面西上掌事者受之以東藏之

殷奠

每朔望具殷奠饌于東堂下瓦甒二實以醴及酒角
觶二角柶一少牢及腊三俎二簋二簠二鉶六籩六
豆設食巾於饌東布巾為鼏者其日內外哭衆服升
就位哭贊明執饌者徹宿奠遂以饌入至階脫去巾
蓋升入室設於席前酌奠訖冪俎以巾執饌去降自
西階以出少頃內外各還次既出闔戶及夕執饌者
升徹進夕奠如常禮若有薦新如朔奠薦五穀若時物新出者薦
也其日不饋於下室不饋于下室者為奠殷有牲饌

卜宅兆

既度宅兆掘四隅外其壤掘中南其壤(宅葬居也兆塋域也南其壤者為葬其北首故也)既朔哭主人遂哭出就塋中詣宅兆所出國門止哭掌事者預設主人以下次於宅兆東南將到主人又哭至宅兆所主人停於次止哭莅卜者一人(因官若諸假佐之長莅之無者親賓代為之也)緇布冠不緌深衣門長屦(莅卜者非因官則莅冠亦服也)祝及卜師凡行事者皆吉冠服素掌事者布卜席於兆南北向西上相者引莅卜者及祝立於卜席西南面南上卜師立于祝南東面相者引主人詣卜席南十五步許當內壤北向立于主人之左少南俱北向立定相者少進東面稱事具退

卷百四十二　廿

復位主人俛首經左插之莅卜者進立于主人東北西面卜師抱龜進立於莅卜前東面莅卜命曰哀子姓名為其父某官封某甫(今儀祖父稱孤子從毋祖毋行哀子哀孫下皆准此)度茲幽宅無有後艱(甫且字也無封者先封宅居也見詳也言為其人卜葬居今詳比以為幽冥域之處得無其從有艱難乎謂有非宅崩壞若內患之為某某丈人某代者也)卜師曰諾遂述命右旋就席北面坐命龜曰假爾太龜有常指中封遂卜訖興以龜東面示占曰從還本位主人經哭從哭盡哀止相者進主人之右東面稱禮畢相者遂引主人退立東於南隅四面又相者引卜者而立于主人之後掌事者徹卜席當安墓處立

一標又於四隅各立一標當南門內廟各立一標祝師掌事者入鋪后土氏神席于墓左南向設酒樽於神座東南加勺冪設洗於酒樽東南罍水在洗東篚在洗西南肆(篚實以巾爵加冪)相者引告者及祝與執樽罍篚者俱立於罍洗東南重行西南面以北為上(若因官僚江之長告無僚佐者親賓亡人告之主人吉供子姓)祝及立定俱再拜祝與及樽罍篚者先入於樽罍篚之後執饌者以牒饌設於神座前興還本位相者引告者詣罍洗盥手洗爵詣酒樽所酌酒進跪奠于神坐前興少退北向立祝持版進於神座之右東面跪讀祝文曰維年月朔日子

卷百四十二　廿一

某官姓名(若主人自東告父毋稱孤子毋亦哀子姓名之也)敢昭告于后土之神今為某官姓名(若主人自告云父毋某官封某之為云太夫人若郡某氏薨官稱也)營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于后土之神尚饗祝興告者再拜相者引告者退本位西向再拜相者引出掌事者以下俱復位再拜遂徹饌席樽罍以出主人哭還去墓三里許止哭及國門又哭內外升哭於位主人入升詣殯前北面哭盡哀止西面再拜除就次(有因官僚佐從主人入就門內哭已入拜俱再拜主入降就各訖次之)若不從又卜擇地如初儀

卜葬日

既朝哭主人及諸子以下出立于殯門之外東壁下西面北上國官若僚佐之長莅卜無國官僚佐者親賓為之行事者俱吉服于門西東面南上卜師抱龜在其南東南闔門東扇主婦立於其內設卜席于闑外闑西相者詣主人前東面告事具遂引主人立于門內北面相者立于主人之左少退俱北面主人免首絰左擁之莅卜者進立于主人東北西面卜師少進莅北東前面受命莅卜命曰哀子某來曰某卜葬其父某官封某甫母云為某母太夫人某氏父亡稱孤子考降無有近悔考發降下無言卜比曰筮云神上上得近于咎悔也卜師曰諾遂述命訖左旋進就席西坐命龜曰假爾太龜有常乃作龜訖興以龜退東面釋占曰從主人往與諸子以下哭盡哀相者告於主婦哭入遂使人告于親賓諸親僚友曰不來者卜師以龜還掌事者徹卜席相者進告禮畢主人與諸子以下入升詣殯前北面立哭內外俱哭盡哀內外各還次若不從又卜擇如初儀

啟殯

葬者有期前一日之夕掌事者除葦障幃啟殯其釋帷大斂之設奠次于大門外右南向內外夕哭如常儀啟之日內外夙興衰服主人及諸子皆去冠以衰巾帕頭國官亦以衰巾帕頭內外升階就位尊行者坐國官僚佐下位哭之及哭祝衰服執功布功布長五尺升自東階詣殯南北向內外止哭祝三声噫嘻乃曰謹以吉辰啟殯訖告內外皆哭盡哀內外各還次祝降與執饌者升徹宿奠如常祝取銘置於重掌事者升徹殯塗訖設席於柩東升柩於席上又設席於柩東祝執功布升以拂柩覆用夷衾降出周設帷東西開戶相者引主人以下升哭於帷東西向妻妾女子子以下哭于帷西東向俱南上諸祖父以下哭于帷東北壁下南面西上諸祖母以下哭於帷西北壁下南面東上尊者坐內外俱哭祖與進饌者各以奠饌設於柩東席上祝酌醴奠之內外俱坐于位如未成服之礼親賓致奠如別儀有國官僚佐者以官代哭以親陳為之盡夜不絶声

贈謚

告贈謚于柩無贈者設啟贈謚即告其日主人入升立於館東西南祝捧贈謚文升自東階進立於柩東南北向內外皆止哭祝少進跪讀祝文訖興主人哭拜稽顙內外應拜者皆再拜祝進跪奠贈謚文于柩東興退復內外皆就位坐哭

親賓致奠

啟之日設贊致奠於主人設啟奠從設諸奠者入立
於殯門之外東面（謂卑幼者其有故則書依）外具陳於奠者東南
北向西上相者入告内外卑者皆再拜立哭于位又相
者引奠者入升當柩東西面奠者哭拜其從升陳於
柩東奠者之西〻向南上設饌訖執饌者降出奠者
止哭詣酒樽所取爵酌酒跪奠於柩東興少退西面
立内皆止哭奠者以某持某事位伯叔舅（各隨稱之）官將歸
幽宅謹宅謹奉奠若異姓各從其稱若使其者云某
封若其姓位問某封若其官將歸幽宅使某奉辭奠
畢應作者皆再拜内外皆哭主人拜稽顙奠者哭盡
卷百四十二　廿五
哀止相者引出執事者以次徹饌而出

大唐開元禮卷第一百四十三

凶禮

四品五品喪之二

將葬

陳車位　陳器用　進引　舉柩
柩在庭位　祖奠　柩出升車　遣奠
遣車　器行序　諸孝從柩序
郭門外親賓還　諸孝乘車　宿止
宿處哭位　行次奠　親賓致賵
墓上進止　塋次　到墓　陳明器
卷百四十三　廿六
下柩哭序　入墓　墓中置器序　掩壙
祭后土　反哭　虞祭

陳車位

啟日之夕納柩車於大門之内當門南向遣車于
柩車之右内外所乘之車陳于大門外丈夫之車門
西婦人之車門東俱服重者在此以近門為上女〻子
東乘之車以木為之不漆飾無者以蘆蓆衣車以諸
經輬輗若白玉堊之以粗布為幌幔周及大功之車
以白土堊之或衣蘆蓆皆以布為帷幔（其布如服）掌事
者預於宿所張吉凶帷幕凶帷在西吉帷在東俱南

向設靈坐於吉帷下如常式

陳器用

啟殯之夕發引前伍刻擊一鼓爲一嚴(無時行事者量)陳布
吉凶儀仗方相(爲黃金四目)誌石大轝車及明器以下
陳於柩東之前引二披二鐸左右各四翣二畫翣
二(引者引轜車索也披者繫於轜車四樹在傍者以執之鐸者以銅爲之所以節挽者翣以木爲筐廣二尺高二尺四寸其形方兩角高衣以白布柄長五尺黼翣畫黼文于翣之內四緣畫以雲氣翣者內及四緣畫雲氣也)

進引

二刻漏擊二鼓爲二嚴掌饌者徹啟奠以出初徹奠　卷百四三　七七
于外俱興立哭于位執紼者入掌事者徹椅翣者以
翣障柩執鐸者入殯西階立執纛者入當西階南北
面立掌事者取重出倚于門外之東執旌者立于纛
南北面(諸挽者皆布深衣介幘)翣陳布將說椸三鼓爲三
嚴進靈車於內門外南面祝與腰輿詣靈坐前(以內喪則)
輿(入也)署祝於輿左西向跪告曰孤子某(母喪稱哀子)謹用
吉神奉歸先兆(若新卜兆宅以奉迁兆宅)靈車就引神道紆迴惟
以先鬐無任輓紼立少頃腰輿出降自西階羽儀從
者如下生詣靈車後少頃輿退

舉柩

將舉柩執鐸者俱振鐸柩降就階間南向初柩動及
進止執鐸皆振鐸每鐸先搖之搖訖三振之其將
翣者恒以翣障柩降階執纛者却行而引柩止則迎
北面立執旌亦衛而南柩上迎北向立主人以下以
次從柩而降主婦又以次其後降

柩在庭位

柩在庭(庭先設柩席)主人及諸子以下立哭於柩東西
向南上祖父以下立哭於柩東北南向西上異姓之
丈夫立哭於主人東南西向北上婦人以次從降妻
妾女子子以下立哭於柩西東面南上祖父以下立　卷百四三　七八
哭於柩西北南向東上異姓之婦人立哭於主婦西
南東面北上內外之際障以行帷(凡帷亦用布)如國官立
哭於柩東南北面西上博佐立哭於柩之西北面東
上

祖奠

庭位既定祝帥執饌者設祖奠於柩東如大斂之儀
祝酌奠訖進饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹
奉旋車式遵祖道尚饗興少頃徹之

柩出升車

柩動旋先纛(火)主人以下從哭於柩後婦人哭次於後

柩出到轎車設幃帳於柩後執紼執披者如常遂行
柩內外哭位如在庭之儀

遣奠

既升柩祝帥執事者設遣奠於柩東如祖奠之儀祝
酌奠於轝前少頃徹之

遣車

既遣奠實事者以蒲葦苞牲體下節五苞以繩束之
並以盛載於車列於轎前

器行序

徹遣奠靈車動從者鼓吹振作而行先靈車後方

卷百四三　廿九

紂車次誌石車次大轝車（誌石与大轝若先設者不入陳布之次也）次明
器輿次下帳輿次米輿（[illegible]）次酒脯
輴輿（[illegible]）次苞牲輿次食
輿（[illegible]）次銘旌次靈
次（[illegible]）為次轎車

諸孝從柩車序

主人及諸子其經杖衣服（中衣加經帶者）徒跣哭從諸丈夫
婦人各依服精麤以次從哭出門內外尊行外尊行
者前乘車馬哭不絕聲

郭外親賓還

出郭外親賓送者相傳柩車內外奔行者皆下車馬
依服精麤為序立哭如式祝者引郭賓以就柩車之
左向柩立哭各衣服者與緣而退婦人亦如之

諸孝乘車

親賓既還內外乘馬車（若墓遠及有不堪步者無郭宮主人及諸子乘堊車去）
（至三百步皆下之）

宿止

靈車到館門外迎南向進腰輿於靈車後威儀從者
如常少頃輿入館靈坐前少頃奉出靈座奠於靈坐
前食頃徹之（每至停宿之所設靈坐奠食皆如初）柩東到入館帷

卷百四三　三十

停於西廂南向鼓吹設亦虛于東衣

宿處哭位

初至宿處內外皆就柩東主人及諸子以下於柩
車之東西面上妻妾女子子婦人於柩車之東西廂
南上祖父以下於柩車東北南向西上異族有服者
於柩車東南西北上祖母以下於柩西北南向東上
異族婦人又於柩東西南東向北上同宮共帷外柩
之東北西上尊位於帷外柩之西北南東上俱立哭
盡哀

行次奠

凡停宿進酒脯之奠於柩東如常奠之儀既設奠內
外各依次使哭不絕声及夕內外就柩車所哭進夕
奠如朝奠之儀訖使哭如常厥明又就位哭進朝奠
亦如之若食時徹之吉凶儀仗依式發引內外從哭
如初儀

親賓致贈

親賓贈礼在主人設祖奠之時賓立於大門外西廂
東面從者以篚奉玄纁立於賓西南俱東面牽馬者
以馬陳于賓東南北首西上相者入告遂詣主人之
左北面受命出到賓前西面曰敢請事賓曰某敢贈
相者入告出曰孤某須矣賓之從者坐奠篚取幣興
詣賓前西向以授賓退復位相者引賓入牽馬者先
以馬入陳於柩南北首西上賓入由馬西當柩東南
北面立內外權止哭賓曰某謹封若某位將歸幽宅
敢致贈辞畢而哭內外皆哭主人拜稽顙賓止哭相
者引賓進柩東西面奠幣相者引賓又由柩前以西
而出初賓出掌事者由主人右詣靈柩東西面舉幣
以東藏之也受馬者由前旋牽者後適其右受之牽者
由前以西而出賓將出主人拜稽顙送之

墓上進止

卷百四十三　三

塋次

前一日之夕掌事者預於墓門內道西張帷幕設靈
坐如初

到墓

乘車者平行望坆而下尊行及塋而下序哭靈車至
帷門外迴車南向祝以腰輿詣靈車後少頃入詣靈
坐前少頃以輿降出遂設酒脯之奠如初柩車至壙
前迴南向丈夫婦人之位如遷奠之儀

陳明器

掌事者陳明器於壙東南西向北上

卷百四十三　三

下柩哭序

布席于柩車之後張帷下柩丈夫柩東婦人柩西以
次進憑柩哭盡哀各退復位內外卑者俱再拜辭訣
相者引主人以下哭于羨道東西向北上為妻及女
子々以下婦人障以行帷哭於羨道西東面北上

入墓

施席於壙戶內之西遂下柩於壙戶內席上北首覆
以夷衾

墓中致器序

持翣者入倚翣於壙內兩廂遂下以帳張於柩東南

酌米酒脯于下帳東北食盤設於下帳前苞牲置於
四隅醯醢陳于食盤之南籍於版明器設於壙內之
右右

掩壙

掌事者以玄纁授主人入授祝祝奉以入奠於靈坐
主人拜稽顙施銘旌誌石於壙門之內置設訖掩戶
設關鑰遂復土三主人以下稽顙哭盡哀退俱就靈
所哭掌事者設祭后土於墓左如復儀

祭后土

預於墓左除地為祭所柩車到祝吉服錆后土氏神

卷百四十三　三十三

座北方南向設酒樽於神坐東南北向設洗於酒樽
東南北向罍水在洗東篚在洗西南肆以巾爵實於
篚既復土告吉服（吉無者親安先之）相者引告者與祝及樽
罍篚者俱立於罍洗東南重行西面皆以北為上立
定俱再拜祝與執樽罍篚者之後相者進告者之左
北面曰請行事之掌饌者以饌入祝迎引設於神座
前置設訖掌饌者出相者引告者詣罍洗盥手洗爵
相者又引告者詣酒樽所執樽者舉冪告者酌酒進跪
奠於　神坐前俛伏興少退北向立祝持版進於
神坐之右東面跪讀祝文曰維年月朔日子某官姓
名敢昭告于后土之神某官封謚窆兹幽宅　神其
保佑俾無後艱謹以牲粢盛庶品明薦于　后土
之神尚饗祝興告者再拜祝進跪奠版於　神坐興
還樽所相者引告者退復位再拜相者引告者出祝以
下俱復位再拜徹饌以出

反哭

既下柩于壙掩一鼓為一嚴（無鼓者量時陳布）掩墓戶掩二
鼓為再嚴內外就靈所掩三鼓為三嚴徹酒脯之奠
隨靈車於帷外陳布儀仗如來儀又進腰輿入詣靈
坐前少頃出詣靈車少頃輿退靈車發引內外從哭

卷百四十三　三十四

如初儀出墓門尊行者乘車馬去墓百步許卑者乘
車馬以出哭從靈車列第門外皆下車馬靈車入至
西階前迴南向祝以腰輿詣靈車後少頃升入詣靈
坐前主人以下從升立於灵坐東西面南上少頃腰
輿降出內外俱升諸祖父以下哭於帷東北壁下南
面西上妻及女子子以下婦人哭於靈西東面南上
諸祖母哭於帷西北壁下南面東上外姻哭於南廂
丈夫於帷東北面西上婦人於帷西北面東上有親
賓弔者哭升堂西向南灵哭如常其弔於庭者[illegible]
當祭何餘如常儀哭尽一哀相者引主人以下降谷

退次沐浴以俟虞斬衰者沐而不櫛齊衰以下櫛之也

虞祭

柩既入壙國官若僚佐之長与祝先歸修虞事守僕
如殷奠器用爲具饌於堂東靈車將至掌事者預施
靈坐於寢室東室內戶西東向於灵東又南北設帷
東出戶若室內窄則設灵坐於堂掌事者設洗於西階北向東上
西當西霤南北以堂深罍水在洗西篚在洗東南肆
篚實爵一巾一加冪設瓦甒二於靈坐之右北墉下
醴酒俱在東冪用絺加勺南柄既沐浴主人及諸
子妻妾女子子內外升詣靈所主人及諸子伏杖於

卷百四三

壹

室之戶外及當拜者哭於靈座東西如內外初皆哭
祝與執樽罍篚者各就樽篚所立執饌者以饌入俱
升自東階陳設如殷奠之儀訖掌饌者降出相者引
主人降自西階詣罍洗主人止哭執罍洗者酌水主
人盥手執篚者取巾於篚興授主人主人拭手訖受
巾奠於篚又取爵興以授主人執罍洗者又酌水主
人洗爵爵無足者執篚者又授巾主人拭爵訖受巾奠
於篚相者引主人升自西階詣酒樽所執樽者舉冪
主人酌醴相者引主人進詣靈坐前西向跪奠酌於
饌前俛伏興少退西向立祝以祝文進立於神坐之

右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維某年月朔日
子哀子某孫稱哀孫此爲母及祖母也又但則稱孤子孤孫也敢昭告于考某
官封謚妣則郡母鄉君各氏其称号爲夫主則稱主也日月遄邁奄及反虞
叩地號天五情糜潰謹以潔牲柔毛粢盛嘉薦普淖
明齊溲酒哀薦祫事于考某官封謚尚饗祝興主人哭
再拜內外應拜者皆再拜祝進跪奠版於靈坐興出
復位哭盡哀相者引主人以下出杖降服自西階各
就次妻妾女子子以下各還別室祝闔戶與執樽罍
者降出少頃祝與掌饌者入開戶徹饌闔戶以出掌
事者埋重於門外道左間日再虞後日三虞禮皆與

卷百四三

卉

初虞同又間日爲卒哭祭其祝辭再虞云哀薦虞事
三虞云哀薦成事

大唐開元礼巻第一百四十四

凶禮

四品五品喪之三

卒哭祭　小祥祭　大祥祭　禫祭　祔廟

卒哭祭

前一日之夕掌事者翦屏柱楣塗廬不塗見面（塗廬裏不塗外面也）見蒻蒲為席不緣以木為枕卒饌如虞祭其日夙興祝入先升自阼階入於室祝整拂几筵以出掌事者設洗於西階西南北向東西當西霤南北以堂深罍水在洗西篚在洗東南肆篚實一巾一加冪

設瓦甒二於靈座前之左北墉下醴酒在東冪用絺加勺南柄　其日夙興ゝ饌於堂東祝與執罇罍者先入立於罇罍篚之後內外哀服俱升主人及諸子倚杖於室戶外俱立於靈坐東西面南上妻妾女子子立於靈西東面南上內外各就位坐哭（應拜者立拜）掌饌者以饌升入設於靈坐前相者引主人降自西階詣罍洗主人哭止盥手洗爵相者引主人升自西階入詣酒罇所主人酌醴訖相者引主人進跪奠於靈坐前俛伏興少退西面立應拜者拜於後祝持祝版入立於靈座之南北面內外止哭祝跪讀祝文曰維某年月日辰子哀子（今依父亡稱孤子）某敢昭告于考某官封謚（妣則郡縣鄉君各依其封）日月不居奄及卒哭追慕永往攀號無逮謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒哀薦成事于　考某官封謚尚饗主人以下哭再拜內外應拜者皆再拜祝興進跪奠版於靈坐興還罇所（祝讀版訖興跪進版與主人哭拜同時）相者引主人退復位哭盡哀內外各還次祝闔戶與祝罇罍者降出少頃祝與執饌者入開戶徹饌祝闔戶以降自卒哭之後朝一哭夕一哭蔬食飲水周而小祥

小祥

前一日之夕餒廬為堊室設蒲席周喪堊室者除之設地席陳練冠於次主人及諸子俱沐浴櫛爪翦卒饌及器如卒哭之礼其日夙興祝入燭先升自阼階入於室整拂几筵出掌事者設罍洗篚於西階南向如初篚實爵一巾一加冪設瓦甒二於靈坐之左北墉下醴酒ゝ在東冪用絺加勺南柄具饌於堂東祝與執罇罍篚者先入立於罇罍之後內外哀服主人倚杖於階下俱升就位（應拜者立拜）哭盡哀相者引降主人杖就次姊以下各就次主人諸子除首絰着練冠妻妾女子ゝ除腰絰周服者皆除之丈夫素服吉屨

婦人素服吉屨相者引主人及諸子倚杖如初內外
俱升就位哭掌饌者以饌升自東階入設於靈座前
設訖掌饌者降自西階以出相者引主人降自西階
詣罍洗主人止哭盥手帨洗爵相者引主人升自西
階入詣酒樽所酌醴進跪奠於靈座前俛伏興少退
西向立祝持版進立於靈座之右北面向內外皆立
哭祝跪讀祝文曰維年月朔日子哀子（父殁稱孤子）某敢
昭告于考官封謚（妣則郡夫人君各從其稱）歲月逾邁奄及小祥
攀慕永遠重增屠裂謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖
明齊溲酒祗薦祥事于考其官封謚尚饗主人哭再

卷百四四　芫

拜內外應拜者再拜哭祝興進跪奠版於靈座興還
樽所（主人哭拜與 與素散同時）祝相者引主人就位哭盡哀內外
各還次（主人如式）杖祝闔戶與執樽罍者降出少頃祝與
進饌者入開戶撤饌闔戶以降自小祥之後止朝夕
之哭々無時（哀止則哭）始食菜菓飯素食飲水漿無鹽酪
不能食鹽酪可又周而大祥

大祥祭

前一日之夕除埽室張帷又備內外受服（謂大祥之服）各
於其次主人及諸子俱沐浴櫛爪翦掌饌及器如小
祥之禮　其日夙興內外各服其表服立於次哭盡

哀應除服者着除服訖又哭盡哀止脉乘前祝入燭
先升自阼階入于室祝整拂几筵以出掌事者設罍
洗篚於西階西南如初篚實爵一巾一加冪設瓦甒
二於靈座之右北墉下醴酒々在東冪用絺加勺南
柄與饌於堂東祝與執樽罍者先入立於樽罍之後
內外俱升就位哭掌饌者以饌升自東階入設於座
前置設訖掌饌者降自西階以出相者引主人降自
西階詣罍洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自
西階詣酒樽所酌醴進跪奠於靈前俛伏興少退西
面立祝持版進立於靈之右北面內外止哭祝跪讀

卷百四四　罕

祝文曰維年月朔日子孤子某敢昭告於考某官封
謚（妣則郡夫人君各隨其稱）日月逾邁奄及大祥攀慕永遠無任
號路謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒祗薦
祥事于考某官封謚尚饗主人哭再拜應拜者再拜
哭祝興進跪奠版於靈坐興還樽所相者引主人就
位哭盡哀主人以下各還外寢妻妾女子々以下還
寢祝闔戶與執樽罍者降出少頃掌饌者入開戶
撤饌掌事者除靈坐祝闔戶以降間月而禪自大祥
之後無哭者食有醯醢

禪祭

前一日掌事者預偹内外禫服各陳於別所主人及諸子俱沐浴櫛爪翦仍宿於外寢守饌及器如大祥之礼其日夙興祝入帥先升設几席于奧掌事者設罍洗篚於東階東南如常篚實爵一巾一加冪設瓦甒二於坐之左北墉下醴酒〻東冪用綌加勺柄其饌於堂東祝与執樽罍篚者入立於樽罍篚之後主人及諸子妻妾女子〻仍祥服（爲長子三年者才禫服）内外俱升就位哭尽哀降釋祥服康祥服者着禫服相者引主人以下俱升就位哭掌饌者以饌入升設於坐前訖執饌者出相者引主人降自東階詣罍洗盥手洗

卷百四十四　四

爵相者引主人升自東階詣酒樽所酌醴進跪奠於坐前俛伏興少退西向立祝持版進立於坐之右北向内外皆止哭祝跪讀祝文曰維年月朔日子孫子某敢昭告於　考某官封諡（妣則郡県郷君各隨其祔）禫制有期追慕無及謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明粢溲酒祇薦禫事于　考某官封諡尚饗興主人哭再拜康拜者皆再拜内外皆哭祝進跪奠版於坐還樽所相者引主人以還於寢祝闔戸与執樽罍者降出少頃掌饌者入開戸徹饌以出祝収几筵以出祔廟如別儀自禫之後内無哭者如飲醴酒食乾肉

祔廟

將祔筮日如常儀　前三日主人及亞献終献及諸執事者俱散斎二日致斎一日　前一日掌事者清掃廟之内外其廟應遷者並設坐主人以酒脯醢告遷訖遷移床帷又奠酒脯醢以安神少頃掌饌者徹饌以出掌廟者設考之祔坐於曾祖室内東壁下西向右几（如則祔于曽祖如設座亦如之書曽祖及曽祖姑者坐皆柘孝子之言于已者祖及祖姑也祔于曽祖妣配者事于尊可及卑者也）設主人位於東階東南西向設子孫位于南門内道東北面西上設亞献於終献位于主人東南訖掌饌以下位于終献東南俱西面

卷百四十四　三

北上（亞献終献以同官位者親賓充之也）設贊唱者位于主人西南西面設酒樽於堂上室戸之東南北向西上設洗於阼階東南北向東西當東霤南北以堂深罍水在洗東南北向篚在洗西南肆篚實爵三巾二加冪（其爵祔廟）三事祔日内外夙興掌饌者預具少牢之奠二坐各俎三簠二簋二鉶二酒樽二其鐏皆一實玄酒為上一實清酒次之（上尊如者重古）玄酒六籩六豆主人及行事者各服其祭服執樽罍篚者入就位主人以下皆入就位（諸婦人停於門外周以行雌伕俟訖面西）立定贊者唱曰再拜在位者皆再拜掌饌者入升自東階入于室各設於神坐

前施設訖掌饌以下降出相者引主人詣盥洗盥手
洗爵升自東階詣酒樽所執樽者擧冪主人酌酒相者
引主人入室進北向跪奠爵於尊祖神座前俛伏興
相者引主人出詣酒樽所取爵酌酒入室進東面跪
奠於神坐前俛伏興出戶北向立考亦如之祝持祝
版進於室戶外之右東向跪讀祝文曰維某年月朔
日子孝曾孫某官封某敢昭告於曾祖某官封諡若無官封者但云曾祖之某君若母祖其官封諡云若祔祖妣母但云曾祖妣某氏不告曾祖母其氏以丁無官封者但云考妣之某丁考其官封諡代如父在不可君祔母云妣其
進遷祖妣先宜於廟東北堂別其果領不減歲及免
立一室蕢其主特考同祔

卷百四四　　四三

茲昭廟上遷昭穆維序先上制禮不敢不至是用遷
于皇考封諡濟祔於某封諡無官封者但云以遷同于祖濟祔某濟若母
祔別于遷遷于祖妣夫人某氏以齊祔孫婦夫人事氏各遷其和無官封者但云遷恩于祖妣某氏以祔
其祔氏孫婦謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明粢醴酒祇薦于
曾祖某官封諡曾祖妣某氏配祖某官封諡祖妣某
氏配考某官封諡若祔母則云曾祖妣某氏妣某氏尚饗祝興主人
再拜祝進入奠版於曾祖神坐興還樽所相者引主
人入室立于西壁下東面再拜相者引主人出降還
本位主人初獻將畢相者引亞獻詣盥洗盥手洗爵
升詣酒樽所酌酒入進北面跪奠於曾祖坐前俛伏

興相者引亞獻詣酒樽所取爵酌酒入進東面跪奠於
祖前坐俛伏興出戶北向再拜考亦如之訖又入室
立於西壁下東面再拜相者引出降復位亞獻將畢
相者引終獻詣盥洗盥手升酌終獻如亞獻之儀訖
相者引終獻降復位祝入徹豆還樽所贊唱曰再
拜在位者皆再拜相者引主人出又相者引在位子
孫以下出掌饌者入徹饌以出進酒脯之奠於坐前
少頃徹之齊衰三年其虞卒哭祥禫變除之節與斬
衰同父在爲母爲妻當二祥及禫日月之時雖異其
儀節則同服以下變除其月算各以其日之晨俗衰

卷百四四　　四四

服升就位哭盡哀降詣別室釋衰服着素服又就位
哭盡哀出就別室終日異門者至夕各還其家

大唐開元禮卷第一百四十五

凶禮

四品五品喪之四

改葬　卜宅　啟請　開坟　舉柩
奠　升柩車　斂　奠　設靈筵
進引　告遷　哭柩車位　設遣　輴車發
宿止　到墓　虞祭

改葬

卜宅

將改葬，𥘉吉服卜宅兆，其餘如葬卜宅兆之儀。預於

卷百四十五　罡

遂所遷地之宜張白布帷幕南向開户

啟請

其日內外諸親應集者皆至墓所各就便次主人衆主人妻妾女子子俱緦麻服餘周親以下皆素服丈夫於墓西向婦人於墓西東向皆北上婦人席以行帷俱立哭盡哀卑者再拜

開坟

祝立於羨道南北向內外皆止哭祝二声噫嘻敬以開坟改葬之故（其意叙改葬所之由事隨時爲）內外又哭盡哀推就別所掌事者開坟訖內外又就哭如初掌事者設席於墓下舉柩出置於席上內外俱從柩哭於幕所主人以下柩東西面立主婦人以下柩西東面俱南上丈夫周親以下主人東北南面西上婦人周親以下於主婦西北南向東上外姻丈夫於主人東南北向西上婦人於主婦西南北面東上（尊者坐）國官於帷門外之東北面西上僚佐於帷門外之西北面東上皆舒席爲位

奠

祝以布拭棺改加新褚設洗於幕西南罍水在洗西加勺冪篚在洗東南實巾一爵一於篚加冪設

卷百四十五　哭

席於柩東設啟奠於席上設醴酒之樽於奠南主人詣罍洗盥手洗爵進酌酒於席前少退西南內外卑者俱再拜少頃徹奠

升柩車

既奠進輴車於帷門外南向掌事者升柩於輴車遂設施設所內外俱哭從掌事者預設牀於冪下有枕席周設帷柩車至帷門外丈夫於柩東婦人於柩西俱立哭掌事者舉柩入設於牀東（若於墓所即斂初奠訖不進輴車設牀於柩東而加枕席之衆屍而斂之）舉屍出置於牀南舊柩初入之內外就位哭如墓所之儀

斂

陳衣於幕東帷内明衣裳及上服各一稱西領南上
冕具導簪纓在北内衣則花釵衾一（衾以黄為表纁為裏）具饌
於幕東西飯醴酒概初至幕下撫尸於牀衆主人稍
退乃西向其妻妾女子々稍退仍東向遂斂丈夫加冕
婦人花釵又覆以衾衆主人及妻妾女子々憑哭斂
將訖掌事者四廂籍以席於棺入内外皆止哭置棺
定乃哭舉者四人入舉牀男女從奉之舉尸斂於棺
乃加蓋覆以衾設以帷於棺東内外就位哭如初

奠

卷百四五　四七

既斂祝執巾几席入設於柩東右几加以巾掌事者
設盥洗於幕西南隅如初祝以饌升設於席前施設
訖執饌者降出相者引主人盥洗酌酒進奠於席前
興少退西向再拜内外卑者皆再拜訖主人以下各
就位俱坐哭

設靈筵

既斂設靈於吉帳内幕下西廂東向施牀席几服飾
以時上膳羞及湯沐浴如平常

進引

前一日之夕掌事者引進轜車於凶帷外當門南向

（其日下帳明器及苞牲等俱陳於轜車前少西東向也）其日進呈引前量時刻
槌一鼓為一嚴陳靈車儀仗如常（轜車在東）少頃槌二鼓
為再嚴侍靈者俱詣靈所腰輿威儀入陳如常進靈
車於帷門南向少頃槌三鼓為三嚴掌事者入徹饌
以出内外皆哭立哭於位掌事者徹帷持翣者入以
翣障柩執鐸者各入夾於柩前東西相向設進奠之
饌於轜車東置設訖相者引主人酌酒進奠於席前
興少退西面哭再拜内外皆哭卑者再拜若食兩徹
之以擔舁苞牲體下節五苞載於輿以之塋

轜車發

卷百四五　四八

既設奠吉凶儀仗依式進引靈車動鼓吹振作而行
主人衆主人以下皆次步從哭於柩東後妻妾女子
子以下皆步從哭於丈夫之後宰以行帷轜車夫停
所三百步親賓有送者吊哭如別儀辭訖進引尊者
乘車馬從柩者更哭不絶聲

止宿

掌事者預於祝所張吉凶帷幕吉帷在左凶帷在右
將至宿所宿尊者俱下車馬步哭靈車到帷門外迴
南向祝師腰輿詣車後少頃輿入詣靈坐前少頃輿
出進常食於靈坐若食頃徹執纛者立於鐸南執銘

旌者又立於轝南北面（諸執披紼鐸旌翣者皆布深衣介幘）

告遷

三嚴訖祝師腰輿入詣靈坐前西面告曰以今日吉辰奉即宅兆少頃輿出詣靈車後少頃退（若內喪女祝迎）將奉柩執鐸者皆振鐸每鐸先搖之搖起三振之其持翣者恒以翣障柩動執鐸者夾左右每曲及進止皆振鐸內外俱從柩後柩出則轜車後執披紼者如常設帷障於柩後掌事者升柩

哭柩車位

丈夫俱立哭於轜車東重行西面婦人哭於轜車西行東面俱南上外姻丈夫俱哭轜車東重行北向以西為上婦人哭於轜車西南重行北上西以東為上國官哭於外姻之東北面西上僚佐哭於同官之西東上立定

卷百四五　哭

設遣

之柩車至於凶帷內外哭於柩車所其位如初掌饌者進酒脯之奠於柩車東席上既設奠內外各還次更哭不絕声及墓內外俱就位哭進席奠如初訖內外各還次進終夜明嚴鼓內外又就位哭進朝奠於柩東進常食靈坐若食頃徹之迎靈發引尊者乘車為哭從如上儀

到墓

到墓尊者俱下車馬靈車到帷門外迴南向祝師腰輿詣車後少頃入詣靈前少頃輿退設酒脯之奠柩車至壙前迴南向外哭位如遣奠之儀掌事者布席張帷於柩車後下柩於席上主人以下妻妾女子〻各前憑柩哭尽哀退復位周親以下又前憑哭尽哀退復位俱再拜辭掌事者下柩於壙柩既入壙賓有还者多如別儀同官之長奉玄纁束授主人主人受以授祝主人稽首再拜祝奉以入奠於柩東持翣者入倚翣於壙內兩廂祝事者以下悵明器苞牲酒米等物入置於壙內皆籍以版施銘旌誌石于壙戶內置訖掌事者掩壙戶加關鑰既復土內外俱就次所哭墓左祭后土如始矣之儀

卷百四五　尋

虞祭

初下柩於墓掌事者具虞祭之饌設罍洗篚於靈墓西南如常內外既就靈所哭掌饌者進虞祭之饌於靈坐相者引主人盥洗酌酒進奠於坐前哭少退西面立內外皆止哭祝持版進立於靈座之右北面跪讀祝文曰維年月朔日子孤子某敢昭告于　考某

官封諡（姚郡卑鄉君某氏各處其稱也）改遷幽宅礼極褰祭攀號永遠無所逮又謹以潔牲柔毛剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒祗薦虞事于考某官封諡尚饗主人哭再拜內外皆哭畢者再拜盡哀相者引主人以下出就別所釋衰服着素服而還掌饌者徹饌掌事者徹靈坐

大唐開元禮卷第一百四十六

凶礼

六品以下喪之一

初終　服　設床　沐浴　飯含
襲　銘　重　小斂　奠　大斂
廬次　成服　朝夕哭奠　賓弔哭
親故哭　州縣弔　州縣使弔
筮宅兆　筮葬日　啟殯

初終

有疾者丈夫婦人各於正寢北墉下東首（墉墻也東首生氣）養者皆齋親飲藥子先嘗之（嘗者度其所堪也）疾困去故衣加新衣清掃內外（為賓客來問）養者男子白布衣婦人青縑衣分禱所祀（盡孝子之情也五祀以門曰行）四人持手足（為不能自屈伸）（內喪則婦人持之）屬纊以俟氣（纊新綿了口鼻）置氣絕廢床寢於地（人始生在地庶其生氣返也）男女啼踴無數餘皆哭（哀有深殺）內外改着素服妻妾皆被髮徒跣女子子不徒跣出嫁者髽（出從人者為本生父母事服不杖跣主人主婦衣服無改男子隨事設帷帳）齊衰以下丈夫素服婦人去首飾（謂齊衰婦人也）主人坐於床東諸子及兄弟子任北少退俱西面妻坐於床西妾在妻後女子子兄弟之女在妻之西北俱東面藉藁坐哭（孫及兄弟）

孫在諸子之後女孫及兄弟女孫在兄弟女子之後各依服精麤爲坐先後下倣此祖父以下
於北壁南向西上祖母以下於北壁下南面東上皆
舒藉席坐哭爲嫡子三年者則首葬外姻丈夫於戶內之東北
面西上婦人於主婦西南北面東上皆舒席坐哭若舍
窄宗親丈夫俱在戶外之東北面西上外姻丈夫在戶外之西北面東上諸女婦之喪則
尊行丈夫及外親丈夫席位於前堂若戶外之左右
俱南向宗親戶東西上外親西東上凡喪位皆以
服精麤爲序斬衰三日不食齊衰三日不食大功一
日不食小功緦麻再不食
復始死則復

復於正寢復者宦復復謂招魂復魄以死者之上服左荷之
升屋自前東榮東屋履危北面危棟上榮屋翼也左執領右
執腰招以左手招長聲呼其復男子稱名女子稱字及伯仲婦人稱姓也
三呼而止以衣投前承之箱升自阼階入以覆尸內
若得魂魄反者復者徹舍西北扉降自後西榮不由前降不以虛反自是
行死事所撤之扉以充爨沐復衣不以襲斂浴則去之
設牀
設牀於室戶內之西去脚舒單簟設枕遷尸于牀南
首覆用斂衾去死衣設衾大斂所用之衾齊表素襲也死衣病困所加新衣楔
齒用角柶爲將啗綴足以燕几校在南綴枕拘也枕拘脛也尸南首几
脛在南以拘足則不使辟戾也
沐浴自沐浴至設重凡六事皆同時興作
掌事爲坎竈於西牆下東向以俟煮沐新盆盤瓶鬲
皆濯之陳於西階下新此器者重死事瓮以盛水盤以盛沐浴發水瓶以汲也鬲
既受二升有蓋崔謂浴濯之也浴巾二皆用布布所以拭汙也用瓦者上執下體異也二
櫛及浴衣各實于箱浴衣以浴所衣之衣其制如今之服紛皆具於西
序下南上取米潘煮之又汲爲湯以俟浴以盤盛潘
及浴盤升自西階授沐者執潘及盤入內外皆出戶
外衰平生沐浴子裸不在傍生出而祖簀謂去席牀簀也入主人以下所尸東
北面西上主婦以下於尸西北面東上俱立哭其尊

行者丈夫于主人東北面西上婦人於主婦人西北
面東俱南向哭婦人帷障以障帷主人以下既出乃
沐櫛櫛梳浴則四人抗衾二人浴拭用巾揩用浴衣設
牀於尸東在下莞上簟在別席浴者舉尸易牀設枕剪
鬚斷爪如平常爪髮盛以小囊大斂內棺於浴巾皆
以埋於坎着明衣裳以方巾覆面仍以大斂之衾覆
之訖主人以下入就位坐哭乃襲
襲
陳襲事於房中襲衣一稱西領南上藉以席也明衣裳明衣裳謂親身衣也今用稍襟衫也
幎一帛巾一方尺八寸充耳用白纊

面衣用玄方尺纁裏組繫手衣一具執服者陳襲衣於席襲者去巾加面衣設充耳著手衣納履凡席在衽不細將襲牀奠既襲則設之既襲覆以衾始死特所覆衾內外入復位哭諸尊者於卑幼之喪及嫂叔兄姑弟哭朝祝之間有事則休于別室姊俱乃含

含

贊者奉盤水笄簞以飯含笄竹器之飯用粱含用貝笄盛主人出盥手於戶外洗粱具貝於笄執以入北面徹枕去楔主人坐床上西面發巾粱貝於口既含主復位楔齒之柶與浴巾同埋於坎及奠

奠

奠以脯醢酒用吉器升自阼階奠尸當東階凡神畏東故設奠以是飲之也內喪內贊者設之凡內喪官內贊者行事既奠贊者降出帷堂至此事少訖故帷堂也

銘

爲銘絳廣終幅長六尺貂杠書曰某姓名官之柩婦人云某氏姓之柩置於宇西階上

重

重木刊鑿之長六尺橫者半之置於庭三分庭一在南木也縣物焉曰重刊斲埋之鑿之爲界畫孔以沐之米爲粥實於二鬲既實粥盖其口亦以疏布冪之繫以竹簃懸於重覆用葦席北向屈兩端交於後西端在上綴以竹簃銘置於重殯堂前楹下夾以葦席簾門以生布又設葦障於庭

小斂

小斂之禮以喪之明日陳其服一稱於東房西領夏則羣衫饌於東堂下器皆以素無縢以下至囊敍其器同之瓦甒一實酒觶一牲一俎籩豆之數凡籩實盌脯東象之扃豆定盆豐盆菹之雞以下在此也設盆盥於饌東布巾爲奠者盥表冪放無洗也事贊者碑脯醢之奠於尸牀西南其牀席於室西又設盆盥於西階之西如東方也爲斂尸者設盥斂者盥訖盥執服者以斂衣入主人以下少退俱哭斂者斂訖覆以夷衾設牀於堂上楹間施下莞上簟有枕卒斂開帷主人以下西面主婦以下東面皆憑哭俱南上凡憑尸父母兄妻子從訖男子退以衰巾束髮女子〻髽主人以下立哭於尸東尊行者坐其位如襲位斂者舉尸男子從奉之遷於堂乃覆以夷衾今世謂之指衣哭位如室內尊行者坐乃奠

奠

奠贊者盥手以觶升奠於尸東訖斂者受巾〻之奠者退撤襲奠自西階降出下帷內外俱坐以親疎爲代之哭夜則爲燎於庭厥明滅燎乃大斂

大斂

大斂之禮以死後二日其日夙興陳衣於序東上服三稱西領南上（朝服公服常服俱各爲一稱制用隨所有）衾一（衾以黃爲表素爲裡）（衾則始死斂足衾）饌於東堂下甒置於席篚在東南肆實脯一勺一豆在甒北籩次之牢饌如小斂其算席素几功布巾在饌北掘殯埳於西階之上棺入內外止哭升棺於殯所凡棺槨之具炭灰枕之類皆預設於棺內置棺訖內外皆哭熬穀二筐皆加魚腊（以所惑蚍蜉令不至）（著棺傍也）燭俟於饌東設盥盤於饌西掌事者盥於門外升自阼階徹巾授執巾者執巾者降侍於阼階下掌事者與舉者徹小斂之饌降自西階設於西序南當西榮如設于堂上（堂上謂尸東凡奠設於序西者畢事而去）乃遷於東堂下新饌所帷堂內外皆少退立哭御者斂覆以衾斂訖開帷主人以下西面憑哭主人婦以下東面憑哭（凡憑尸父母先妻子後）退復位次諸親憑哭訖斂者四人舉牀男女從奉之奉尸斂於棺乃加蓋覆以夷衾內外皆復位如初設熬穀手足各一筐以木覆棺上乃塗之既殯設靈坐於殯東執巾几席者升自阼階設於坐右加以巾贊者以饌升西面設於靈坐前席上（殯於外者）（既蓋設大奠斂之奠于殯東）掌事者受巾巾之奠者降自西階以出下帷內外皆就位坐哭如初以時啟羞及湯沐皆如平常

廬次

將成服掌事者預爲倚廬於殯堂東墉下近南北向戶設苫凷于廬內（諸子各一廬）齊衰於廬南爲堊室俱北戶翦蒲爲席不緣（父兄不次殯所各在其正寢之東廬堊室祖爲適孫居堊）（室右牀皆面向西出戶也）父不爲衆子次於外（於廬子略自若居寢）大功於堊室之南張帷席以蒲若藁婦人次于內房若殯堂無房者次後若別室

成服

二日成服（通死日三日也）爲內外皆哭盡哀內外俱降就次著縗服無服者仍素服相者引主人以下俱杖（食杖而後能起矣子皆杖以病故也童子婦人不能府鼓不杖亦不居廬不若非發若雖子爲童亦杖如不就自杖人者執之術謂當室杖者也自此以杖則嫡子受有爵之庶子皆滑杖在杻其庶子之無爵者杖於地所不杖在位大凡正戶門曰室戶外曰室也庚杖不入至祔杖不弁堂以令言之卿矣室戶之內外也周人備在年哭令之百日也衰衰敬生故其杖不弁奠室文童前其奠服及杖皆致之于處內息杖者朝夕哭則杖之苦拏手出無畢惫雅向杖基而已達則奠申近則使人代執杖也）升立於殯東西向南上齊衰以下升就位婦人升詣殯西位若殯遠西壁婦人皆位於殯北南面東上（尊行者坐）內外皆哭盡哀諸子孫就祖父諸父前跪哭皆撫哭盡哀

就祖母及諸母前哭亦如之女子子對諸母及諸母
哭就祖父前哭如男子之儀唯諸父不撫之亦訖各
復位伯叔母以下就主婦亦如之姑遺親表姊子兄述三日不食服又成矣是以幕叙哭又哀也
罕夕外諸尊者降出還次主人以下降
立於阼階下外姻在南少退俱西向北上哭盡哀各
還大次闔戶小功以下各歸其家自成服之後諸尊
者及婦人於諸親男子之喪有事則哭於殯所若無
事有將須哭者或在正寢則於北壁下舒席南面坐
哭父母喪食粥朝米四合暮米四合不能食粥則以
米爲飯婦人皆以米爲飯

朝夕哭奠 朝奠日出夕奠逮日

每日饋具朝奠於東堂凡厝敦匂既布內器籩一豆以其饌饌
外哭與各衰服凡言縗服底杖者皆杖以下准此男子就東階下位
若升於殯東其位如始成服之式也婦人升詣殯西位內外皆哭凡朝
夕哭闈雖皆贊明掌事者升自阼階入徹奠出又以朝奠
入升阼階入設於靈坐前席上執饌者出降自西階
日出徹皆止哭各還次朝夕之間主人及諸子妻妾
如子子哭於其次無時至夕內外俱就位哭徹朝奠
進夕奠如初儀日入後止哭各還次哭者出闈戶自
是以後至於啟殯每朝夕如上儀七日之朝大功以
下與門者歸於家

賓弔親故同

賓去服相者入告內外縗服哭於阼階下婦人哭於
殯所如常儀相者引賓入立於庭北面西上爲首者
一人進當主人東面立云如何不淑主人哭再拜稽
顙爲首者復北面位弔者俱哭十餘聲相者引出少
頃相者引主人以下各還次

親故哭

若有親故哭殯者內外俱升就位尊者坐內外俱哭
相者引賓入升堂立於殯東西面南上尊者坐俱哭

盡哀止尊者起相者引出弔者拜訖次出之凡學與主
人敘祭以上弁初入主人皆起弁執席主人與賓俱坐乾半起十人皆起弁出戶俱坐思深者宇拜訖又
哭不哀或就學拜哭凡哀而止俱出少頃相者引主人以下各還次

州縣弔

若刺史哭其吏人同卑令主人設席於殯東西向刺史
素服將到相者引主人去杖立於門內之右北面刺
史降入升自西階即席西面坐主人升就位哭刺史
哭盡哀將起主人降出主人拜送於大門外杖哭而入

州縣使弔

若守令遣使弔其人吏使者至內外俱縗服主人以

下就階下位婦人就堂上位內外俱哭使者素服執
書相者引入門內外俱哭使者素服而左立於階間
東面使者致辭主人再拜稽顙相者引主人進詣使
者前西面受書退復位左右進受書主人拜送於位
稽者引使者出使人若自入弔如上儀客出少頃內
外止哭各就次

筮宅兆

既度宅兆掘四隅外其壤掘內南其壤宅英地主域南其處者為
塋於北宮域也既朝哭主人還哭出乘惡車詣宅兆所出郭
門止哭將到主人又哭至宅兆所俛及筮師見行事

卷百四六　十

者皆素服掌事者布筮席於宅兆南西上相者引祝
立於席西南東面南上筮師立於祝南東面相者引
主人詣席南十五步許當內壤北向立相者立於主
人之左少南俱北向諸親賓及後者立於筮席東南
重行西向親北上諸賓南上立訖相者少進東面稱
事具退復位主人俛首經左擁之相者進立於主人
東北西向筮師開櫝出筮兼執之筮櫝藏筮器進立於相者
前東面相者命曰哀子姓名今儀父母祖孫孤子孤孫母祖母稱哀子哀孫
以下為其甫度茲幽宅無有後艱革甫其字也為其父字塋今謀此地
以為幽冥之居得無後艱難乎筮師曰諾右旋就
若內喪云為其母某氏也

席北面右執櫝以繫筮述命曰假爾太筮有常史指
內封遂筮訖興以卦東面稱占曰從還本位又主人
經哭從者哭盡哀子相者引主人進之左東面稱禮
畢相者遂引主人退立於東南隅西面又相者引親
賓及筮者立於主人之後重行西俱北上掌事者卽
徹筮席掌安墓處立一標又四隅當兩角各立一標
祝史師掌事者入鋪后土氏神席於墓左南向設酒
樽於神座東南加勺冪設洗於酒尊東南罍水在洗
東篚在洗西篚實以巾爵加冪之相者告者及祝與執尊罍
篚者俱立於罍洗東南重行北向以北為上親其及主人吉

卷百四六　十一

之主人六跪抴告立定俱再拜祝與執樽罍篚冪者俱立於
罍洗東南重行西向以北為上親又宇主人告之主人告之子姓狀立
定俱再拜祝與執尊罍篚者先立於樽罍篚之後執
饌者以脯醢進設於神坐前興還本位相者引告者
詣罍洗盥手洗爵詣尊所酌酒進跪奠於神坐前興
少退北面立祝持版進於神坐之右東面跪讀祝文
曰維年月朔日子某姓名有官稱官若主人自告父稱於子母稱哀
子姓名敢昭告於後土之神今為姓某甫父母子父某母某祖母云
其氏營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇
薦于后土之神尚饗祝興告者再拜相者引告者還

本位相者西面再拜相者引出掌事以下俱在復位
再拜遂撤饌席尊罍以出主人哭還一里許哭止及
郭門外又哭內外升哭於位主人升詣殯前北面哭
盡哀止再拜降就次若不從筮擇地如初仍儀
筮葬日
既朝哭主人及諸子出立於殯門之外東壁下西向
北上親賓之長莅筮行事者俱吉服于門西東面南
上筮人執韇藏筮器在其南東面主婦闔門東扉立於
其內掌事者設筮席於闑外闑西莅筮詣主人前東
面告事具遂引主人立於門南北面俛首經右擁之
卷百四十六 十二
莅筮者進立於主人東北西面筮人開韇出筮兼執
之少進莅筮位前東面受命莅筮命曰孤子某母云哀子
求日某卜葬其父某官某甫母不為某母書氏也考降無有近
悔考登降下也言卜此日葬神上下得無近于咎悔也筮人曰諾右旋退就席
西面坐右執韇擊筮述命曰假爾泰筮有常遂筮訖
興以卦東向旋占曰從告從順主人經哭皆哭盡哀止
遂使人告於親賓具筮日不禮者筮人以韇退掌事撤筮席
莅卜祔礼畢主人於諸子以下入升殯前北向立哭
內外俱盡哀訖各還次若不從筮擇如初儀
啟殯
葬有期前一日之夕掌事者除舊幃備啟奠其饌如大斂
內外哭如常儀啟之日內外夙興練服主人及諸子
皆去冠經以表巾帕頭內外皆升就位哭尊行者坐祝素
服執功布長三尺升自東階詣殯南北向內外皆止哭
祝三聲噫嘻乃曰謹以吉辰啟殯既告皆哭盡哀各
還次祝帥與執饌者升徹宿奠如式祝移銘旌重北
壇之掌事者升徹殯塗訖設席於塯南升柩於席上
又設席於柩東祝執功布升以拂柩覆用夷衾降出
周設帷東向開戶若不為坎以俟者則撤殯塗訖席柩東相者引主人
以下升哭於帷東西向妻妾女子子以下哭於帷東
卷百四十六 十二
北壁下南向西上諸祖母以下哭於帷西北壁下南
東上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北向東上
內外俱哭祝與進饌者以啟奠升設於柩東席上枕
酌酒奠之內外俱坐哭於位如未成服禮親賓致奠
如別儀代哭者以親疏爲之晝夜不絶聲

大唐開元禮卷第一百四十七

凶禮

六品以下喪之二

將葬　陳車位　陳器用　進引　舉柩

柩在庭位　祖奠　柩出升車

遣奠　遣車　器行序　從柩序

門郭外親賓歸　孝子乘車　宿止

宿處哭位　行次奠　親賓致賵

墓上進止

塋次　到墓　陳明器　下柩哭序

卷百四十七　古

入墓　墓中置器序　掩壙　祭后土

反哭　虞祭

將葬

陳車位

將故之日，納柩車於大門之內，當門南向，進靈車於柩車之右，內外乘之車陳於大門外，丈夫之車門西，婦人之車門東，俱服重者在上（以近門外北方為上），女子子妻妾之車以木為之，不漆飾，無者以篷篰衣車，以褊縹轅轂，若白玉堊之，以布為幌幔（布如服不），周大功之車以白土堊之，或衣蘧篨，皆以布幌幔（其布如服），掌事者預於

宿於張凶吉帷，幕凶帷在西，吉帷在東，俱南向，設靈坐於吉帷下，如常式

陳器用

故先夕，發五刻，陳布吉凶儀式，魌頭、誌石、大棺車（八品以下設魌頭之車魌頭兩頭目），及明器以下，陳木柩車之前，引二，鐸二，畫翣二（引者引柩車索也披者繫於柩車也樹在傍披之以備傾覆鐸者有以銅為之所節挽者翣者以木為筐廣二尺高二尺四寸其形方兩角高永以白衣柄長五寸畫翣者內及四根實畫雲氣鹿八無引枝鋒翣也）

引進

二刻頃，掌事者徹啟奠以出，初徹奠，內外俱興，立哭

卷百四十七　圭

於饌，執紼者皆入，掌事者徹帷，持者升，即以翣障柩，執鐸者入夾西階立，掌事者取重出，倚於門外之東，執旌者立于西階南北向（諸設紳絳旌幕者皆布日衣今旗也），陳布將訖，進靈車於內外門南向，祝以腰輿詣靈坐前（內喪則婦人北腰輿），祝於輿右西向跪跽告曰：孤子某（母云哀子）謹用吉辰奉歸先兆（若新卜宅域曰永遷幽兆），宜靈車就引神道紆迴惟，以光恭無任鯁絕，哭立少頃，腰輿出，降自西階，威儀從者如平生，詣靈車後，少退，頃興退。

舉柩

將舉柩，執鐸者俱執鐸，柩降就階間南向，初柩動及

進止執鐸者皆振鐸無振先擧記三進之其執翣者
悄以翣障柩〻降階執旌者漸而南柩止則廻北向
立主人以下次從柩而主人〻次其後降

柩在庭位

柩至庭（庭內先施席以置柩）主人及諸子以下立哭於柩東西
向南上祖父以下立哭於柩東北南向北上丈夫立
哭於主人南面北上異姓之婦人立哭於主婦西東
面北上內外之序降以行帷（帷用如服布）

祖奠

庭位既定祝師執饌者設祖奠於柩東如大飲之儀

卷百四七　十六

祝酌訖進奠南北面跪曰永遷之禮靈神不留謹奉
旅車式慕祖道尚饗畢少頃徹之

柩出升車

柩動旌先主人以下從哭於柩後婦人次哭於柩出
中門外到輸車設帷障於柩後執紼披者如常邑
升柩於車當外哭位如在庭之儀

遣奠

既升柩祝與執饌者設遣奠於柩東如遣奠之儀祝
酌奠於饌前少頃徹之

遣車

既遣奠掌事者以遣蒲葦苞牲体下節二苞以繩束
之盛以盤載以車列於旌前

器行序

徹遣奠靈車動從者如常書靈車後次遣奠車次誌
石車次大棺車（誌石於大棺若先設者不入壙布次）次明器輿次下帳
輿次米輿（二五斗穀米定以五質各斗）次酒脯醢輿一酒盞（各五十罌用功布二箕各二十罌用疏布實以鹽）次苞牲輿次食輿（食輿盤倪足）
次銘旌次鐸（鐸左右分為也）次柩車

諸孝從柩車序

主人及諸子績服經杖徒跣哭禿者姿巾如經諸丈

卷百四七　十七

夫婦人各以服之屨精為序從哭出門內外尊行者
皆乘車馬哭不絕声

郭門外親賓歸

出郭門外親賓還惟停柩車內外尊行者皆下柩車
依服之親陳為序立哭如式相者引親賓以次就柩
東之左向柩立哭盡哀與者再拜而退婦人亦如之

諸孝乘車

親賓既還內外乘車馬（若墓遠及病不堪步者乘與貸車追主人及諸子亦乘惡）（車去墓三百步皆下）

宿止

靈車到帷門外廻南進腰輿於靈車後戚儀從者如
常礼少頃輿入詣靈坐前少頃降出遂進當食於靈
坐前食頃徹之若至寄宿之所於室設靈坐進食皆如初柩車到入凶帷
停西廂南轅祝設几席於柩車東

宿處哭位

初至宿處內外皆就柩車所主人及諸子以下於柩
車之東西向南上妻妾女子〻婦人於柩車之西東
向南上祖父以下於柩東北南向西上異姓有服者
於柩車東南西北上祖母以下於柩車西北南向東
上異族婦人又於柩車西南東向北上俱立哭

卷百四十七　大

行次奠

凡停宿進酒脯之奠於柩東如朝奠之儀既設內外
各還次送哭不絕声及夕內外就柩車所哭進夕奠
如夕奠之儀訖退哭如常夜明又就位哭進朝奠亦
如之若食頃徹之吉凶威儀依式發引如外後哭如初儀

親賓致贈

賓有贈礼在主人設祖奠之時賓立於大門外西相
東西面者以篚奉玄纁立於賓西南俱東面牽馬者
以馬陳於賓東南北首西上相者入告遂詣主人之
左北面受命出到賓前西面曰敢請事賓曰某敢贈

相者入告出曰孤某須矣賓之從者坐奠篚取幣興
指賓前西面以授賓退復位相者引賓入牽馬者先
以馬入陳於柩南北首西上賓入由馬西當柩車南
北面立內外權止哭賓曰某謚封若父子將歸幽宅
敢贈幣畢而哭內外皆哭主人拜稽顙賓止哭相者
引賓進柩東西面奠幣相者引賓之又由柩前以西
而出初賓出掌事者由主人右詣柩東西向舉以東
東藏之也受馬者由前旋牽者後遂其右受之牽者受前
以西而出賓將出主人稽顙再拜送之

墓上進止　塋次

卷百四十七　九

前一日之夕掌事者預於墓門內道西將措奠設靈
初如儀

到墓

哀車者畢行望墳而下尊行行及至而下序哭甚哀
靈車至帷門外廻車南向祝以腰輿詣靈車後少頃
入詣靈坐前少頃以輿降出遂設酒脯之奠如初柩
車至壙前廻南向丈夫婦人之位如遣奠之儀

陳明器

掌事者陳明器於壙東南西向北上

下柩哭序

布席于柩車之後張帷柩東丈夫柩東婦人柩西以次
進憑柩哭盡哀各退復位內外俱哭再拜辭訣相者
又引主人以下哭於羨道東西向北上妻及女子子
以下婦人障以行帷哭於羨道西東向北上
入墓
施布於壙戶之西內遂下柩於壙戶內席以北首覆
以夷衾
墓中置器序
持翣者入倚翣於壙內兩廂遂以下帳帷於柩東南
向米酒脯於下帳東北食盤設於下帳前苞牲置前

卷百四十七 廿

四隅藉瑗璧於食之盤南藉以版明器設於壙內之
左右
掩壙
掌事者以玄纁授主人主人授祝祝奉以入奠於靈
坐主人拜稽顙施銘誌石於壙門之內置設訖掩戶
設關鑰遂復土三主人以下稽顙哭盡哀退俱就靈
所哭掌儀者設后土於墓左如後儀
祭后土
預於墓左除地為祭所柩車到祝吉服鋪后土氏神
席北方南向設酒尊於神坐東南北向設洗於酒樽

東南向北罍水在洗東篚在洗東南肆以巾爵實於
篚既復土告者吉服（告者親其先之）相者引告者與祝及執
樽罍篚者俱立於罍洗東南重行西向以北為上立
定俱再拜祝與執樽罍篚者之後相者進告者之左
北向曰請行事掌饌者以饌入祝迎引設於神坐前
置設訖掌饌者相者又引告者詣罍洗爵相者引告
者詣酒樽所執樽者舉冪告者酌酒進跪奠於神坐
前俛伏興少退北向立祝持版進於神坐之右東向
跪讀祝文曰維年月朔日子某官姓名敢昭告于
后土之神某官封謚窆茲幽宅神其保佑俾無後艱

卷百四十七 廿一

以牲齊粢盛庶品明薦于 后土之神尚饗祝興告
者再拜祝進跪奠版于靈坐還尊所相者引告者退
復位再拜相者引告者出祝以下俱復位再拜徹饌
席以出
反哭
既掩壙戶內外就灵所哭徹酒饌之奠進灵車於帷
外陳布像式如來儀又進腰輿入詣灵坐前少頃出
詣靈車後少頃輿退靈車發行內外從哭如初儀出
墓門尊行者乘車馬去墓百步許卑者乘車馬以哭從
靈車到第內外皆下車馬靈車入西階前廻南向祝

以腰輿詣靈車後少頃升入詣靈坐前主人以下從升立於靈坐東西南面上少頃腰輿降出內外俱升諸祖父以下哭於帷東北壁下南面西上妻及女子子以下婦人哭於靈西東面南上諸祖母以下哭於帷西北壁下南面東上外姻哭于南廂丈夫于帷東北面西上婦人於帷西北面東上有親賓弔者升堂西面向靈哭如常其弔於庭者稱痛當恭何節如常復哭盡一哀相者引主人以下降各還次沐浴以俟虞（新衰者木巾不鄉李衰者俟鄉）

虞祭

祖卜既入壙祝先歸修虞事牢饌則如設奠器用烏具饌於堂東靈車將至掌事者預施靈坐於寢堂室戶內西東向於靈車又南北設帷東出戶（若室內窄則設靈座于堂）掌事者設洗於西階西南北向東西當西榮南北以堂深罍水在洗西篚在洗東南肆篚實爵一巾一加冪設瓦甒二於靈坐之左北墉下醴酒〻在東冪用絺加勺南柄既沐浴主人及諸子妻妾女子〻內外詣靈所主人及諸子倚杖于室戶外及應拜者哭於靈東西如初內外皆哭其祝與執樽罍篚者各就樽篚所立執饌者以饌入俱升自東階陳設如殷奠之儀訖掌饌者降出相者引主人降自西階詣罍洗主人止哭執罍洗者酌水主人盥手執篚者取巾於篚興授主人拭手訖受巾奠於篚又取爵興以授主人執罍洗者又酌水主人洗爵（爵無足者）執篚者又授巾主人拭爵訖受巾奠於篚相者引主人升自西階詣酒樽所執樽者舉冪主人酌醴相者引主人進詣靈坐前西面跪奠爵於饌前俛伏興少退西面立祝以祝版進立於神坐之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維某年月朔日子哀子某（孫稱衰孫妣母及祖母祈稱又母則稱孤子孤稱也）日月遄速奄及遂虞五坳號天五情糜潰謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明粢溲酒哀薦祫事于考某官封謚尚饗祝興主人哭再拜內外應拜者皆哭再拜祝進跪奠版于靈坐興出復位盡哀相者引主人以下出杖降自西階各就次妻妾女子〻以下各還別室祝闔戶與執罍者降出少頃祝者與掌饌者入開戶徹闔戶以此掌事者埋重於門外道左閏日再虞後日二虞祝皆與初虞同又間日為卒哭祭其虞祝辭再虞云哀薦虞事三成虞云哀薦虞事

卷百四十七

廿三

大唐開元禮卷第一百四十八

凶禮

六品以下喪之三

卒哭祭　小祥祭　大祥祭　禫祭　祔祭

卒哭祭

前一日之夕掌事者剪屛柱楣塗塈不塗見面（塗塈理不外見白也）剪蒲爲席不緣以水爲杯牢饌如虞祭其日夙興祝入先升自阼階入於室祝整拂几筵以出掌事者設於西階西南北向東西當西序南北以堂深罍水在洗西篚在洗西東南肆實爵一巾一加冪設瓦甒二於坐之左北墉下醴酒酒在東冪用絺加勺南柄其日夙興具饌于堂東祝與執樽罍篚者先入立於樽罍篚之後內外哀服俱升主人及諸子倚杖室戶外俱立於靈坐之東西面南上妻妾女子子立於靈西東面南上內外各就位坐哭（應拜者拜之）掌饌者以饌升入設於靈坐前相者引主人降自西階入詣酒樽所主人酌醴丸爵相者引主人進跪奠於靈坐前俛伏興少退西面立應拜者皆拜祝持祝版入立於靈坐之南北面內外止哭跪讀祝文曰維年月朔日子哀子（今後爲入稱孤子）某敢昭告于考某官封謚（妣則云妣某）氏日月不居奄及卒哭追慕永往攀號無逮謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明齊溲酒哀薦成事于考某官封謚尚饗主人以下哭再拜內外應拜者皆再拜哭祝興進跪奠版于靈坐興還樽所（讀祝文訖起跪奠版主人哭拜同）（將也）相者引主人退復位哭盡哀內外各還次祝闔戶與執樽罍者降出少頃祝與掌饌者入開戶徹饌祝闔戶以降自卒哭之後朝一哭夕一哭既食飲水周而小祥

卷百四八　苫

小祥祭

前一日之夕敷盧爲堊室設蒲苫席周喪堊室者除之設地席陳練冠于次主人及諸子俱沐浴櫛翦爪字饌及器如卒哭之禮其日夙興祝入燎先升自阼階入于室整拂几筵以設瓦甒二於靈坐之左北墉下醴酒酒在東冪用絺加勺南柄具饌于堂東祝與執樽罍篚者先入立於樽罍之後內外衰服主人倚杖與階東俱升就位（應拜者立拜）哭盡哀主人引降主人就杖次主婦以下各就次主人及諸子降首絰著練冠妻妾女子子降腰絰周服者皆除之丈夫素服吉冠履婦人素服履用相者引主人及諸子倚杖如初內外俱升就位哭掌饌者以饌升自東階入設於靈坐

卷百四八　苫

前設訖掌饌者降自西階以出者相引主人降自西
階盥洗主人止哭盥手洗爵相者引主人升自西階
入詣酒樽所酌醴進跪奠於靈坐前俛伏興少退西
向立祝持版進立于靈坐之右北向內外皆止哭祝
跪讀祝文曰維年月朔日子哀子某敢昭告于　考
某官封謚妣云某氏　妣歲月遷邁奄及小祥攀慕永往重
增摧裂謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明粢溲酒祇薦祥
事于考某官封謚尚饗主人哭再拜內外應拜者再
拜哭跪興進跪奠版於靈坐興還樽所主人哭拜興祝句版同時
也相者引主人就位哭盡哀內外各還次如主人式杖祝

卷百四八　　其

闔戶執樽壘者降出少項祝與進饌者入開戶撤饌
祝闔戶以降自小祥之後止朝夕之哭：無時哀至則哭
始食菜果飯羹食飲水漿無鹽酪大不能食鹽酪可
又周而大祥

大祥祭

前一日之夕除靈室張帷又備內外受服大祥之服各於
其次主人及諸子俱沐浴櫛頭剪爪饌及器如小祥
之禮其日厥明內外各服其衰服並於次哭盡哀應
除服訖又哭盡哀止昧爽前祝入燭先升自阼階入
於家祝整拂几筵出掌事者設盥洗筵於西南如初
筵實爵一巾一加冪設瓦甒二於靈坐之左北墉下
醴酒：在東冪用絺加勺南柄具饌於堂東祝與執
樽壘者先入立於樽壘之後內外俱升就位哭掌饌
者以饌升自東階入設於坐前置設訖掌饌者升自
西階以出相者引主人降自西階詣盥洗主人止哭
盥手洗爵相者引主人升自西階詣酒樽所酌醴進
跪奠於靈前俛伏興少退西向立祝持祝版進立於
坐之右北向內外皆止哭祝跪讀祝文曰維年月朔
日子哀子孤子哀孫某敢昭告于　考某官封謚妣云某
氏日月遷邁奄及大祥攀慕永遠無任荒踣謹以潔
牲剛鬣嘉薦普淖明粢溲酒祇薦祥事于考某官封
謚尚饗主人哭再拜應拜者再拜哭祝興進跪奠版
於坐興還樽所相者引主人就位哭盡哀主人以下
各還外寢妻妾女子：以下還於寢祝闔戶與執樽
壘者降出少頃掌饌者入開戶徹饌掌事者除靈坐
祝闔戶以降闔月而禫自大祥之後外無哭者食有
醯醬

禫祭

前一日掌事者預備內外禫服各陳於別所主人及
諸子俱沐浴櫛頭剪爪仍宿於寢牢饌及器如大祥之

祝者其日夙興入次先升　即設几席果菓掌事者設
罍洗篚於東階東如常篚實爵一巾一加冪亦設瓦
甒二于坐之左北墉下醴酒〻在東冪用絺加勺南
杓其饌於堂東祝与執樽罍篚者先入立於樽罍篚
之後主人及諸子妻妾女子子仍祥服爲長子三年者亦禫服
內外俱升就位哭盡哀降釋祥服應禫服者著禫服
相者引主人以下俱升就位哭掌饌者以饌入升設
於坐前訖執饌者出相者引主人降自東階詣罍洗
盥手洗爵相者引主人升自東階詣罍洗酒樽所酌
醴進跪奠於坐前俛伏興少退西面立祝持祝版進

之於坐之右北面內外皆止哭祝跪讀祝文曰維年
月朔日子孤子某敢昭告于　考某官封謚　妣某氏云云
禫祭有期追遠無及謹以潔牲剛鬣嘉薦普淖明粢
澧齊祗薦禫事于　考某官封謚尚饗祝興主人哭
再拜虞拜者皆再拜內外皆哭祝興進跪奠版於坐
還尊所相者引主人以下出降自東階還寢內相者
引妻妾女子子以下降自西階側還於寢祝闔戶與
執樽罍者降出少頃掌饌者入開戶徹饌祝收几筵
以出自禫之後內無哭者始飲醴酒食乾肉

祔祭

將祔筮日　如常儀前三日主人及亞獻終獻及諸執
事者俱散齋二日致齋一日前一日掌事者請掃正
寢之內外其日未明掌事者設曾祖之坐於正寢室
內之奧東向又設祖之坐於曾祖之坐東南北向又
設考之坐于祖之南俱北向皆右几席妣則設曾祖姑坐及祖妣
之祔坐亦加之言曾祖及曾祖姑者曾孫孝子之言子士者祖及祖姑也祔子曾祖則曾祖妣配有事于
尊可以及卑者設主人位於東階東南西向設子孫位于
庭北面西上設亞獻終獻位於入東南俱西面北上
亞獻終獻以親賓充之也設贊唱者位於主人西南西面設酒樽
於堂上室內之東南北向西上設洗於阼階東南北

向東西當東霤南北以堂深罍水在洗西南肆篚實
爵二巾二加冪其爵數每座三內外夙興掌饌者預具時之
饌二坐各俎一簋二簠二鉶酒樽二其樽皆一實玄
爲上一實清酒次之上尊加勺酒者動右四籩四豆主人及行
事者各服祭服執樽罍篚者入就位主人以下皆入
就位諸婦人位于西階而南廉以行惟定立贊唱者曰再拜在位者
皆再拜掌饌者引入升自東階入于室各設於神坐
前訖爵升自東階詣酒樽所相者引主人詣罍洗盥
手洗爵升自東階詣酒樽所執樽者舉冪主人酌酒
相者引主人入室進西面跪奠爵於曾祖神坐前伏

俯伏興相者引主人出詣酒樽所取爵酌酒入室進北
向跪奠於祖坐前俛伏興相者又引主人出詣酒樽
所〻爵酌入室南向跪奠於考前俛伏興退當曾祖
坐前近東西向立祝持版進於曾祖神坐之右北向
跪讀祝文曰維某年某月朔日子孝曾孫某官封某
敢昭告于曾祖某官封諡 若無官封書但云曾祖之 又若祔母但云曾祖妣某
氏不告 曾祖 祖某官封諡 若祔母云祖妣某氏以下 無官封書但云考妣之叉 考某
官封諡 若祔母云妣某氏如父母在不可遷遷祖妣 丸宜於廟東北當別立一室藏某主待考同
祔某罪積不感歲及免喪宗廟上遷昭穆維序先王
對札不敢不置是用遷于 皇考封諡以遷王考封
卷百八 年
諡麻祔孫某封諡 無官封者但云以遷于祖降祔孫 某名古同祔則云遷于祖姑夫人
某代以降祔孫婦夫人某氏各隨其稱無官封者 但云以遷于祖姑某氏以降祔孫婦某氏 謹
以潔牲剛鬣嘉薦滑淖明粢醴酒祗薦于曾祖某官
封諡曾祖妣某氏配祖某官封諡祖妣某氏配考某
官封諡 若祔母別云 妣某氏配 尚饗祝興主人再拜祝奠於版
曾祖神坐興還尊所相者引主人當祖坐前北向再
拜考亦如之相者引主人出降還本位主人初獻將
畢相者引亞獻詣盥洗盥手洗爵升詣酒樽所酌酒
入進西向跪奠於曾祖坐前俛伏興相者引亞獻詣
酒樽所取爵酌酒入進北向跪奠於祖神坐前俛伏

興考亦如之當曾祖坐前西向再拜訖又當祖坐前
北向再拜考坐前南向再拜相者引出降復位亞將
畢相者引終獻詣盥洗盥手升酌終獻如亞獻之儀
訖相者終獻復降位祝入徹豆還樽所贊唱曰再拜
在位者皆再拜相者引主人出又相者引在位子孫
以下出掌饌者入徹饌掌事者徹几筵以出齊衰二
年其虞卒哭祥禫變除之節與斬衰同父在爲母爲
妻當二祥及禫日月之期雖異其儀節則同周服以
下變除依其月算各以其日晨儀衰服亦就位哭盡
哀降詣別室釋衰服着素服又就位哭盡哀出就別
卷百四八 三
室終日異門者至夕各還其家

大唐開元礼巻第一百四十九

凶礼

六品以上喪之四

卜宅　請啟　開墳　舉柩　奠

升柩車　斂　奠　設靈筵　進引

告遷　哭柩車位　設遣　輴車發

宿止　到墓　虞祭

改葬

卜宅

將改葬者吉服筮宅兆其餘如葬筮宅兆之儀

啟請

預於墓所隨地之宜張白布帷幕南向開戸其日内外諸親皆集者皆至墓所各就便次主人衆主人妻妾女子子俱烟服餘周親以下皆素服丈夫於墓東西向婦人於墓西東向北上婦人障以行帷俱立哭盡哀畢者再拜

開墳

祝立於埏道南北向内外皆哭止祝三声噫嘻啟以改葬之故（其曾叙葬之改不可預定）内外又哭盡哀權就別所

舉柩

掌事者開坟訖内外又就位哭如初掌事者設席於墓下舉柩出置於席上内外俱從柩哭於墓所主人以下柩東西面主婦以下柩西東面俱南上丈夫周親以下於主人北南面西上婦人周親以下於主婦西北南面北上外姻丈夫於主人東南北面西上婦人於主婦西南北面東上（尊者坐）

奠

祝以功布拭棺改加新褚設洗於墓西隅南罍洗在洗西加勺冪篚在洗東南肆實巾二爵一於篚加冪設席於柩東設敘奠於席上設醴酒之樽於饌南主

人詣罍洗盥手洗爵進酌酒於席前興而少退西向再拜内外哭者俱再拜少頃徹奠

升柩車

既奠進柩車於帷門外南向掌者升柩於柩車遂詣施設所内外俱哭從掌事者預設床於幕下有枕席周設帷柩車至帷門外丈夫於柩東婦人於柩西俱立哭掌事者舉柩入設於牀東（若於墓所即斂所奠記不退柩車設牀於柩東而加枕席遂舉尸以斂之）舉尸出設置於床南有枕初入定内外就位哭如墓所之儀

斂

陳斂之於寢東帷內外明衣裳及上服各一稱西領
南上幷若冠各具導簪纓在北內喪則花釵一以衾
黃為表纁為裏具饌於寢東西無醴酒柩初至墓下舉尸於
牀主人眾主人稍退仍西向妻妾女子〻稍退仍東
向遂斂丈夫加巾若冠婦人以花釵又覆以衾主人
眾主人妻妾女子〻以哭將訖掌事者以棺入設於
西廂籍以席初棺入內外皆止哭置棺定乃哭舉者
四人入舉牀男女從舉之舉尸斂於棺乃加蓋覆以
衾設帷於棺東內外就位哭如初

奠

卷百四九　卌

既設祝執几席入設於柩東右几加以巾寢掌事者
設饌先於寢西南陳如初祝以饌升設於席前旋設
訖執饌者降出相者引主人盥手酌酒進奠於席前
再少退西向再拜內外哭者皆再拜訖主人以下各
退就位俱坐哭

設靈筵

既斂設靈於吉帷內寢下西廂東向施牀帷屏几服
飾以時上膳羞及湯沐皆如平常

進引

前一日之夕掌事者進柩車才出帷之外當南向下其

帷明器及苞牲子與陳於柩車前少西東向其日祭引前量時刻陳靈車
儀仗如常輀篋陳少頃侍靈東者俱詣靈所腰輿威儀
入陳如常進靈車於帷外南向少頃掌事者入徹饌
以出內外皆興立哭於位掌事者徹帷持翣者以翣
障柩執鐸者各入夾於柩前東西相執銘旌者立於
柩前近南北向謂執披紼鐸旌者皆布深衣介幘

告遷

祝帥腰輿入詣靈坐前西向告曰以今吉辰奉即宅
北少頃輿出詣靈車後少頃退者內表女退將舉柩執鐸
者皆振先搖訖振之其持翣者恒以翣障柩及柩動

卷百四九　五

一執鐸者夾右左每曲及進止皆振鐸內外俱從柩出
到柩車後執拂者如常設帷障於柩之後掌事者升
柩

哭柩車位

丈夫俱立哭於柩車東重行西向婦人哭於柩車西
重行東向俱南上外姻丈夫哭於柩車東南重行北
向以四為上婦人哭於柩車西南重行北向以東為
上立定

設遣

設遣奠之饌於柩車東置設訖相者引主人酌酒

進奠於席前異少退西南哭再拜内外皆哭畢者再
拜若食頃徹之以蒲葦苞牲体下節二苞載於輿之
墓

轜車發

既徹奠吉凶威儀依式進引主人衆主人以下皆以
次步從哭於柩車後妻妾女子〻以下皆步從哭於
丈夫之從障以行帷柩車去停所三百步親賓有還
者弔哭如別儀辞訖進引尊者乗馬從柩者更哭而
不絶声

宿止

卷百四九　三六

掌事者預於宿所張吉凶帷幕吉帷在左凶帷在右
將至宿所尊者俱下車馬步哭霊車到帷門外廻南
向祝師騰輿詣車之後少頃輿入詣坐前少頃輿出
進常食於霊坐若食頃徹之柩至於凶帷内外哭於
柩東所其位如初掌饌者進酒脯之奠於霊柩東席
上既設奠内外各還次更哭不絶声及墓内外俱就
位哭進夕奠如初訖内外皆還次進哭於夜而未明
内外又就位哭進朝奠於柩東進常食於霊坐若食
頃徹之進霊輿引尊者乗馬哭從如上儀

到墓

到墓尊者俱下車馬霊車到帷門外廻南向祝師騰
輿詣車後少頃輿入詣霊坐前少頃輿退設脯之奠
柩車至壙前廻南向内外哭位如遣奠之儀掌事者
席張帷於柩車後下柩於席上主人以下妻妾女子
子各前撫柩哭尽哀退復位周親以下又前撫哭尽
哀退復位俱再拝辞掌事者以柩於壙掘既入壙親
賓先還者弔哭如別儀掌事者奉玄纁束帛授主人
主人受以授祝主人稽顙再拝祝奉以入奠於柩東
持翣者入倚翣於壙内両廂執事者以下振明器苞
牲酒米等物入置於壙内宥藉以版抵銘旌式石於

卷百四九　三七

壙戸内置設訖掌事者擁壙戸加閉蓄復土既復土
内外俱就霊所哭墓左祭后土

虞祭

初丁東於墓掌事者具虞祭之饌設洗爨篚霊幕西
南如常内外既就霊所哭掌饌者引虞祭之饌於霊
坐相者引主人盥洗酌酒進奠於席前異少退西面
立内外皆止哭祝持版進立于霊坐之右北面跪讀
祝文曰維年月朔日子孝子某敢昭告于考某官封
諡妣某氏改悉幽宅礼極終虞舉號永遠無所逮及謹
以潔牲剛鬣嘉薦普淖明粢〻酒哀薦于考某官

封謚尚饗主人哭再拜內外皆哭畢者再拜盡哀相者引主人以下出就別所釋衰服著素服而還掌饌者徹饌掌事者徹靈坐

卷百四九

三八

大唐開元禮卷第一百五十

凶禮

王公以下喪通儀

聞喪　舉哀　奔喪

三殤

殤喪

諸居喪節制

初喪聚主　食飲節　哭節　居常節

不及期葬　外喪　諱名　追服

卷百五十　五九

喪冠嫁娶　樂禁　主諸喪　婚遇喪

室次節　居重闈輕

聞喪

舉哀

諸聞喪舉哀者於聞喪所哭盡哀問故又哭盡哀改著素服妻妾女子子俱披髮周親以下婦人去首飾男子於堂上東壁下西面以南為上周親以下北壁下南面以西為上妻妾女子子於西壁下東面以南為上周親以下婦人於北壁下南面以東為上內外之際障以帷若婦人在別室舉哀則周親以下婦人

在北向下南向西上（周親以下舉哀哭位亦然）三日成服及廬堊
室苫凷薦席變除之節皆如在家之禮惟不設奠祭
（以其精神不在於此）若除喪而後歸則之墓諸子以下素服待
於墓東西向婦人待於墓西東向俱北上奔喪者素
服至於塋南北哭盡哀再拜又哭盡哀再拜於家不
哭

奔喪

奔喪之禮始聞喪以哭答使者盡哀問故又哭盡哀
服布深衣素冠遂行日行百里不夜行惟父母之喪
見星而行見星而舍未得奔則成服而後行過州至

卷百五十　四十

境則哭盡哀而止哭辟市朝望其州境（此父之喪）母哭至
於家內外哭待於堂上奔喪者入門而左升自西階
殯東西面憑殯哭盡哀少退再拜退於序西披髮復
殯東西向坐哭又盡哀尊卑撫哭如常訖內外各還
次奔者喪乃還次厥明坐於殯東如初未成服者三
日成服（若至在小斂前則與主人俱成服若小斂以後至者自用其日數）凡奔喪齊
衰望鄉而哭大功望門而哭小功至門而哭緦麻即
位而哭齊衰以下奔喪者升殯東西面哭主人以下
哭待於堂上如常奔喪者哭盡哀再拜又哭盡哀尊
卑撫哭亦如之訖內外各還次三日成服有賓弔者

拜賓如常奔喪者非主人則主人為之拜賓婦人奔
喪入自闈門（側門曰闈）升自西階（俱側階傍謂）殯西東面妻妾
女子子則憑殯哭盡哀少退再拜退於西房若西室
妻妾女子子披髮（出嫁女髽）復坐位哭又盡哀尊卑撫哭
如常內外俱還次奔喪者乃還次周親以下婦人奔
喪者升哭拜又哭盡哀尊卑撫哭及還次皆如之奔
喪者不及殯先之墓北向近塋主人以下哭待於墓
左西向主婦以下哭待於墓右東面皆北上（主人以下內外）
（初至墓先拜而後哭於相者告禮畢則再拜辭）奔喪者哭盡哀再拜又於塋
東披髮復位坐哭盡哀相者告禮畢奔喪者又再拜

卷百五十　四一

遂冠而歸入門而左升自西階靈東西面憑靈哭主
人以下升哭於堂上如常奔喪者哭盡哀再拜若經
宿主人以下哭盡哀皆再拜哭降堂相者告就次主
人以下各就次三日成服齊衰周以下不及殯先之
墓西面哭盡哀再拜又哭盡哀相者告禮畢奔喪者
再拜遂歸而歸哭就次如上儀奔喪者若妻妾女子
子皆披髮於塋西哭盡哀髽如常餘如男子齊衰以
下婦人奔喪哭於塋西餘丈夫之禮

三殤

殤喪

三殤之喪始死浴襲及大小斂與成人同其長殤有棺及大棺中殤有棺靈筵祭奠進食葬下殤送哭泣之位與成人同其苞牲及明器長殤三分減一中殤三分減二惟不復魂無含事辦而葬不立神主既虞而除座靈其虞祝辭云維某年某月朔日父告子云告子某若兄云告弟某若弟云弟某昭告某兄日月易往奄及反虞悲念相續心焉如燬兄云悲慟猥至情何處弟云哀痛無已情如割中令以弟祭兄云謹以潔牲嘉薦普淖明齋溲酒薦虞事於子某弟某兄某魂其饗之弟祭兄則云尚饗嫡殤者時享皆祔食於祖無祝文亦不拜設祔食之座於祖座之左西向一獻而已不祝

春百五十

四二

不拜者以其從食於祖祝詞末云孫某祔食之庶子不祔食庶子之嫡祔如嫡殤禮凡無服四歲以上略與下殤同又無靈筵惟大斂小斂奠而已三歲以下斂於瓦棺葬於園又不奠

諸居喪節制

初喪聚主

凡遭喪廟有主者則取諸廟之主藏於祖廟卒哭而後主各歸其廟藏於祖廟家有故事聚也

食飲節

父母之喪食粥朝一溢米二十兩曰溢一溢曰米一升二十四分升之一不能食粥則以為飯菜羹婦人皆以為飯諸齊衰之喪疏菜水飲不食菜果三月既葬食肉不飲酒九月之喪猶周之喪

哭節

凡哭斬衰若往而不反齊衰若往而反大功三曲而偯小功緦麻哀容可

居常節

父母之喪居倚廬寢苫枕凷寢不脫絰帶頭有瘡則沐身有瘍則浴有疾則飲酒食肉疾止復初不勝喪乃比於不慈不孝毀瘠不形視聽不衰為其廢事形謂骨見也

春百五十

四三

升降不由阼階出入不當門隧常若親在道也五十不致毀六十不毀七十惟衰麻在身飲酒食肉處於內所以養衰老人五十始衰年喪食雖惡必充飢飢而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也視不明聽不聰行不止不知哀君子病之斬衰唯而不對齊衰對而不言樂非時其父母之喪不避泣涕而見人言重喪不行求見人人來求見已可以見之不避涕泣言至哀無飾也非喪事不言言而不語對而不問言者言己事為人說為語言而事行者杖而起身自執事而後行者面垢而已杖而起謂有官爵者面垢而已謂庶人凡廬堊室之內不與人坐在堊室之內非時見於母則不入門居喪未葬讀喪禮

既葬讀祭禮兄弟各處方而父母喪各依聞喪之日月而除之三年之喪凡見人皆不去絰父母之喪賓客已弔而重來者主人哭而見其去也又哭之其未葬必備衰絰而後見居父母之喪遠行而還者必告返父有艱未除則子不衣文彩三年之喪雖衰功不弔功衰謂既練之後服布如大功謂之功衰凡三年及周喪不數閏禫則數之以閏月亡者祥及忌日皆以閏所祔之月為正庶子不為長子斬不絰祖與禰也

不及期葬

逮葬者逮虞三月而後卒哭謂不及期而葬既葬之而即虞安神也卒哭之

卷百五十 四四

祭特哀殺父母之喪周而葬者則以葬之後月小祥其安神則依再周之禮禫亦如之若再周而後葬者則以葬之後月練又後月為大祥祥而即吉無復服禫矣其未再周葬者則以二十五月練二十六月祥二十七月禫必練祥禫者明孝哀不可頓除故為之漸以安孝子之心禫一月者以終二十七月之數也久而未葬者皆變服雖主喪者不除其餘各終月數而除之皆無受服至葬乃反其服虞則除之若亡失尸柩則變除如常禮

外喪

凡死於外者小斂而反則子素服哀巾帕頭徒跣而從大斂而反亦如之凡死於外大斂而反者毀門西牆而入

諱名

卒哭而諱名凡父之所諱子亦諱之母之所諱不言於內妻之所諱不言於其側

追服

小功以下日月過制而聞喪則不追服猶為舉哀降而在緦麻小功者追服之生不及祖父母諸父兄弟而父追服已則否謂子生於外者父以他故居異邦而生己己不及見親存時歸見之今其死於喪服年月已過乃聞之父為之服已則否者不責非時之恩於人所不能當其時則服之

卷百五十 四五

喪冠嫁娶

因喪冠者雖三年之喪可也既冠入次於哭盡哀乃出言雖者明齊衰以下皆可以因喪冠也始遭喪以其冠月因喪服則冠矣非其冠月待變除卒哭而冠也次廬內大功之末可以冠子嫁子父小功末之可以冠子可以嫁子可以娶婦己雖小功卒哭可以冠娶妻下殤之小功則不可此皆謂可用吉禮之時也父大功卒哭而可冠子嫁子小功卒哭而可娶婦也己大功卒哭可以冠子小功卒哭可以娶妻必皆祭乃行也下殤小功齊衰之親除喪而後婚凡冠者其時當冠則因喪而冠之三年之喪如遺之酒肉則受之必三辭主人衰絰而受之受之必正服明不苟於滋味如君命則不敢辭受之而薦薦之於宗廟貴君之禮也父母之喪不遺人

居重喪者志不在施惠也人遺之雖酒肉受也三年之喪既葬尊者遺之食則不避梁肉若酒醴則辭視於顏色者則不可也

樂禁

父有服子不與於樂母有服聲聞焉不舉樂妻有服不舉樂於其側大功至辟琴瑟小功至不絕樂

主諸喪

凡主兄弟之喪雖疏必虞此為兄弟或在他方或無後嗣而為之主

婚遇喪

娶妻有吉日而壻之父母喪則壻之伯叔父使人致命於女氏曰某之子有父母之喪不得嗣為兄弟使某致命女氏受命而不敢嫁壻既免喪女父母使人請之壻弗取然後嫁之禮也女之父母喪亦如之親迎女在塗而壻之父母死則女素服縞總以赴喪其喪服與成服之禮同也壻除喪之後束帶相見不行初婚之禮女在途而女之父母死則女反壻親迎未至而有周大功之喪則夫改服於外次婦入改服於內即次位而哭既虞卒哭壻入束帶相見而亦不行初婚之禮娶婦有吉日而婦死壻齊衰而往弔既葬除之夫死亦如之凄服斬衰

室次節

為人後者為其父母居堊室舅姑服嫡婦不為次為昆弟之女適人者不為次次謂堊室之屬也

居重聞輕

諸先遺重喪後遺輕喪皆為制服往哭則服之反則服其重服其除之也亦服其服而除有殯聞遠兄弟之喪哭之他室明所哭者異哭之為位凡言兄弟小功緦麻之親皆是也無他室哭於門內之右近南者為之變位也入其卒奠出改服即位如始即位之禮謂後日之哭也朝入奠於其殯既乃哭即位就他室哭如始至之時